

आज़ादी के सत्रह कदम

[जवाहरलाल नेहरू के स्वातन्त्र्य दिवस भाषण]

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

15 अगस्त 1964

24 मार्च 1988

मूल्य एक रुपया

निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय दिल्ली 8, द्वारा प्रकाशित
तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुख्यालय कलकत्ता द्वारा मूद्रित

शान से हमने हिन्दुस्तान को आजाद किया,
शान से हमे आगे बढ़ना है, शान से हमे यह जो
हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल है उसको लेकर
चलना है और जब हमारे हाथ कमजोर हो जाए तो
औरो को देना है, ताकि नौजवान हाथ उसको उठाए,
और हम अपना काम पूरा करके चाहे खाक में मिल
जाए ।

—जवाहरलाल नेहरू

विषय सूची

1 जनता का प्रथम सेवक (1947)	7
2 गांधी के रास्ते को न भूलें (1948)	10
3 हर एक को अपना काम करना है (1949)	18
4 दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना मुल्क के साथ गद्दारी (1950)	27
5 इनसान की असली दौलत उसकी मेहनत (1951)	37
6 आजादी की मशाल जलाए रखें (1952)	50
7 भेदभाव की दीवारें मिटा दें (1953)	57
8 स्वराज्य आखिरी मजिल नहीं (1954)	64
9 हमें शान्ति बनाए रखनी है (1955)	73
10 राज्यों का नया बंटवारा (1956)	80
11 नई दुनिया के नए सवाल (1957)	88
12 हम एक हैं, एक मुल्क है (1958)	96
13 सच्ची आजादी—गांवों की आजादी (1959)	103
14 हमारा ध्येय समाजवाद (1960)	108
15 जमाने को पहचानिए (1961)	116
16 भारत की रक्षा करेंगे (1962)	124
17 देश आत्मनिर्भर बने (1963)	129

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ तब से हर साल पन्त्रह अगस्त को साल बिल्डिंग डी नेहरू का व्याख्यान सुनना एक वार्षिक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हो गया था । जो लोग सामने बैठ कर व्याख्यान नहीं सुन पाते वे रेडियो से सुनते थे । अक्सर ही कि इस साल पन्त्रह अगस्त को बहुत बुरी ओबस्वी वाली भारत में नहीं घूमवी पर नेहरू ने अपने कम में पन्त्रह अगस्त को जो धापन दिए, वे आकाशवाणी के अनुलेखन विभाग द्वारा सुर्खित रखे गए । इस पुस्तिका में महान नेता ने वे धापन उन्ही के तर्जों में प्रस्तुत हैं । निश्चय ही ये धापन प्रत्येक भारतीय के लिए अनुप्रेरक प्रमाणित होंगे । इनमें जोड़े में श्री नेहरू के सारे विचार और समर्थन होता हुआ निरन्तर विकास दृष्टिगोचर हो सकता है । ये धापन मौलिक रूप से हिन्दी में दिए जाने के कारण हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि हैं ।

जनता का प्रथम सेवक

आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों में देखा था, वह कुछ हमारी आँखों के सामने आ गया। चीजे हमारे कब्जे में आईं। दिन हमारा खुश होता है कि एक मजिल पर हम पहुँचे। यह हम जानते हैं कि हमारा सफर ख़तम नहीं हुआ, अभी बहुत मजिलें बाकी हैं। लेकिन, फिर भी, एक बड़ी मजिल हमने पार की और यह बात तय हो गई कि हिन्दुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी।

आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क हैं। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका अमली नाम यह होना चाहिए कि मैं हिन्दुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शक्ति ने नहीं दी, आपने दी है और जब तक आपका शरोमा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रहूँगा और उस खिदमत को करूँगा।

हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वह हटा। लेकिन आज़ादी भी अजीब-अजीब ज़िम्मेदारियाँ लाती है और बोझ लाती है। अब, उन ज़िम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े-बड़े सवाल को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने के हैं, हमें गरीबी को दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, अनपढ़पने को दूर करना है और आप जानते हैं, कितनी और मुसीबतें हैं, जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज़ एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और उल्लंघनादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफी जमा हुए हैं, जो हमारी गुलामी के जमाने के हैं। बहुत कुछ पिछली लड़ाई की वजह से, पिछली बड़ी लड़ाई जो दुनिया में हुई और उसके बाद जो हालात दुनिया में हुए हैं उसकी वजह से ये सवाल जमा हैं। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है और ज़रूरी चीज़ों की कमी है और ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, जिससे जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

यह भाषण आकाशवाणी से प्रसारित किया गया

हम इन सब बातों को कोई बाहू से तो दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा धर्म है कि इन सब बातों को लेकर जनता को धारम पहुंचाएं और पूरे टीर से इन सब बातों को हम करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है और यह यह है कि सारे हमारे देश में भ्रमन हो शान्ति हो धारम के लड़ाई-झगड़े बिलकुल बन्द हों क्योंकि जब तक लड़ाई-झगड़े होते हैं उस वक़्त तक कोई काम माफ़क तरीके से नहीं हो सकता। तो यह धारम से भी पहली बरक़्बास्त है और धारम जो हमारी मर्ब नवर्नमेंट बनी है उसने भी धारम यह पहली बरक़्बास्त हिन्दुस्तान से की है—जो धारम सायब कम सुबह के सब बातों में पड़े—यह यह है कि यह जो धारम की माइतिश्वकी धारम के धनके हैं, वे औरत बन्द किए जाएं। क्योंकि धारम धारम माइतिश्वकी है तो यह भी इन सब बातों और मारपीट से किस तरह से हम होनी। धारम के लिए कि एक जयह जयहा होता है दूसरी जगह उसका बरक़्बा होता है। उसका कोई भ्रम नहीं और वे बातें धारम सोधों को कुछ खेब नहीं देती है। वे सुनामी की बातें हैं।

हमने कहा कि हम इस देश में प्रजातन्त्रवाद चाहते हैं। प्रजातन्त्रवाद में डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें नहीं होतीं। जो सवाल है हमें धारम में सबाह-मसबह करके एक-दूसरे का जमान करके हल करने हैं। और अपने प्रसभ पर प्रसभ करना है।

इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें औरत अपने इस किस्म के घारे जयके बन्द करने हैं। फिर औरत ही हमें वे बड़े धारमिक सवाल उठाने हैं बिलका धमी मैंने धारम से जिक्र किया। हमारा जमीन का बहुत सारे प्राप्ती में जमीन का जो कानून है धारम चाहते हैं यह किटना पुराना है किटना उसका बोझ हमारे किसानों पर रखा है और इसलिए घरसे से हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो जमीनारी प्रथा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम को भी हमें बलबी करना है और फिर हमें सारे देश में बहुत-कुछ धारमिक तरक़्की करनी है, कारखाने खोलने हैं, बरेलू धन्ने बढ़ाने हैं जिससे देश की धन-धीनत बढ़े, और इस तरह से नहीं बल्कि यह जोड़ी धी जेबों में आए, बलिक धारम जनता को इससे प्रसभ हो। धारम सायब जानते हैं कि हमारी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, हिन्दुस्तान में काम करने के बड़े-बड़े लक्ष्य हैं। बहुत सारी जो नदिया और बरिया है उनके पानी की ताक़त से प्रसभ हो उठ कर हम नई-नई ताक़त पैदा करें, बड़ी-बड़ी नहरें बनाएं और बिजली पैदा करें, जिस ताक़त से कि हम फिर और बहुत काम कर सकेंगे। इन सब बातों को हमें जमाना है ठीकी से जमाना है, क्योंकि धारम में देश की धन-धीनत इसी से बढ़ेगी और उसके बाद जनता का उबार होना।

वहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी हैं और बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूंगा । लेकिन, आज सिर्फ ये दो-चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि मुझे आइन्दा मौके होंगे कि कैसे-कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे-कैसे हमारे दिमाग में विचार हैं, वह सब मैं आपके सामने पेश करूंगा । क्योंकि प्रजातन्त्र-वाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं । और वह उसको पसन्द होना चाहिए । उसी की सलाह से सब काम होना चाहिए । इसलिए यह जरूरी है कि आपसे हमारा सम्बन्ध बहुत करीब का रहे ।

आज मैं अधिक नहीं कहना चाहता । लेकिन, यह मैं जरूर चाहता था कि आज के शुभ दिन आपसे मैं कुछ कहूँ, आपसे एक पुराना सम्बन्ध कुछ न कुछ ताज़ा करूँ । इसलिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ । फिर से मैं आपको इस शुभ दिन मुबारकवाद देता हूँ । लेकिन उसी के साथ आपको याद दिलाता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं इसके माने हैं कि हमें आइन्दा आराम नहीं करना, बल्कि मेहनत करनी है, एक-दूसरे के सहयोग के साथ काम करना है, तभी हम अपने बड़े सवाल को हल कर सकेंगे ।

हम इन सब बातों को कोई पाहु से तो दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा धर्म है कि इन सब बातों को लेकर जनता की घायल पहुंचाएं और पूरे तीर से इन सब बातों को हम करने की भी काशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है और वह यह है कि छारे हमारे देश में भ्रम हो जाति हो आपस के सड़ाई-सबड़ बिभक्त बन जायें क्योंकि अब तक सड़ाई-सबड़ होते हैं उस वक्त तक कोई काम माफूस तरीके से नहीं हो सकता। तो यह आपसे मेरी पहली बरखास्त है और धाम जो हमारी नई गर्भमंडल बनी है उसने भी धाम यह पहली बरखास्त हिन्दुस्तान से की है—जो धाम साबब कम सुबह के प्रसवातों में पड़े—वह यह है कि यह जो आपस की नाइतिअकी आपस के सड़ते हैं वे औरत बन किए जाएं। क्योंकि धाविर धरर नाइतिअकी है तो वह भी इन सबकी और मारपीट से किस तरह से हल होपी। आपने देख लिया कि एक जगह सगड़ा होता है, दूसरी जगह उसका बदला होता है। उसका कोई अन्त नहीं और ये बातें धाबाब सोचों को कुछ बेब नहीं होती हैं। ये मुसानी की बातें हैं।

हमने कहा कि हम इस देश में प्रजातन्त्रवाद चाहते हैं। प्रजातन्त्रवाद में डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें नहीं होतीं। जो सवाल है, हमें आपस में सलाह-मसबब करके एक-दूसरे का जवाब करके हल करने हैं। और अपने प्रसप्त पर भ्रमन करना है।

इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें औरत अपने इस किस के छारे सगड़े बन करने हैं। फिर औरत ही हमें वे बड़े धार्मिक सवाल उठाने हैं जिनका धमी मैंने आपसे जिक्र किया। हमारा जमीन का बहुत छारे प्रायों में जमीन का जो कानून है धाम जानते हैं, वह कितना पुराना है कितना उसका बोला हमारे किसानों पर रखा है और इसलिए भरसे से हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो जमीनदारी प्रथा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम की भी हमें जरूरी करना है और फिर हमें छारे देश में बहुत-कुछ धार्मिक तरकीब करनी है, कारखाने खोलने हैं, बरेलू धन्ने बढ़ाने हैं जिससे देश की जन-जीगत बढ़े, और इस तरह से नहीं बढ़े कि वह बोड़ी सी जेबों में जाए, बल्कि धाम जनता को उससे प्रभाव हो। धाम साबब जानते हैं कि हमारी बड़ी-बड़ी स्त्रीमें है हिन्दुस्तान में काम करने के बड़े-बड़े मन्ने हैं। बहुत छारी जो लरिया और बरिया है उनके पानी की ताकत से प्रभाव उठा कर हम नई-नई ताकत पैदा करें, बड़ी-बड़ी गहरें बनाएं और बिजली पैदा करें, जिस ताकत से कि हम फिर और बहुत काम कर सकेंगे। इन सब बातों को हमें जमाना है, तेजी से जमाना है, क्योंकि धाविर में देश की जन-जीगत इसी से बढ़ेपी और उसके बाद जनता का उधार होना।

उतना ही यकीन हुआ है कि हिन्दुस्तान की आज़ादी कायम रखने के लिए, हिन्दु-स्तान की तरक्की के लिए, हिन्दुस्तान को दुनिया में बड़ा मुल्क बनाने के लिए—बड़ा खाली लम्बान और चौडान में नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क बनाने के लिए, जो बड़े काम करता है और जिसकी इज्जत दुनिया में होती है—हमें खुद बड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो महात्मा गांधी ने हमें दिखाया था। क्या चीज़ है हिन्दुस्तान? हिन्दुस्तान एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि हजारों वरस पुरानी है। लेकिन आखिर में हिन्दुस्तान आज क्या है, सिवाए इसके कि जो आप हैं और मैं हूँ और जो लाखों और करोड़ों आदमी हैं जो इस मुल्क में बसते हैं। अगर हम भले हैं, अगर हम मज़बूत हैं, तो हिन्दुस्तान मज़बूत है और अगर हम कमज़ोर हैं तो हिन्दुस्तान कमज़ोर है। अगर हमारे दिल में ताकत है और हिम्मत है और कूबत है, तो वह हिन्दुस्तान की ताकत हो जाती है। अगर हम में फूट है, लड़ाई-कमज़ोरी है तो हिन्दुस्तान कमज़ोर है। हिन्दुस्तान हमसे कोई एक अलग चीज़ नहीं है, हम हिन्दुस्तान के एक छोटे टुकड़े हैं। हम उसकी औलाद हैं और इसी के साथ याद रखिए कि हम जो आज सोचते हैं और जो कारवाई करते हैं, उससे कल का हिन्दुस्तान बनता है। बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर, हम पर और हिन्दुस्तान के रहने वालों पर है। 'जय हिन्द' हम पुकारते हैं, और 'भारतमाता की जय' बोलते हैं, लेकिन जय हिन्द तो तब हो जब हम सही रास्ते पर चलें, सही खिदमत करें और हिन्दुस्तान में ऐसी बातें न करें, जिनसे इसकी शान कम हो या वह कमज़ोर हो।

इस पिछले साल में बड़ी-बड़ी मुसीबतों पर हम हावी हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हमसे हुईं, बहुत कमज़ोरी हमने दिखाई, और अपने सही रास्ते से हम बहुत बहक गए। हम हिन्दुस्तान को भूल गए, अपने-अपने फिरके की, अपने-अपने सूबे की बातें सोचने लगे। हम खुदगर्जी में पड़ गए, और अगर हम खुदगर्जी में और नफरत में और लड़ाई-झगड़े में पड़ें तो मुल्क गिरता है। लेकिन फिर भी इन बातों को हमने वर्दाश्त किया और इस साल भर के बाद नई आज़ादी में हम खाली ज़िन्दा नहीं हैं, बल्कि मज़बूती से ज़िन्दा हैं, तगड़े हैं और हमारी हिम्मत काफी है। तो इस वक्त आजकल की दुनिया में और हिन्दुस्तान में, जब कि फिर लड़ाई का चर्चा है—कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं आइन्दा की लड़ाई का जिक्र है—हम किधर देखें और क्या करें? खास तौर से आज के दिन मैं आपसे लड़ाई-झगड़े की कोई बात नहीं कहना चाहता। हा इतना कहूँगा कि जो लोग आज़ादी चाहते हैं, उनको हमेशा अपनी आज़ादी की हिफाज़त करने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने और रखने के लिए अपने-को न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। जहाँ कोई कौम गफलत खाती है, वह कमज़ोर होती है और वह गिर जाती है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। लेकिन इतना।

गांधी क रास्ते को न भूलें

साल भर हुआ जब हम यहाँ आए थे इकट्ठा हुए थे । एक साल गुजर आया और इस साल में क्या-क्या बाढ़-बाढ़ हुए, क्या-क्या हम पर बीती । बड़े-बड़े तूफान आए और उस तूफानी समुन्दर में बहुरों ने पोता खाया लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान न उसका सामना करके अपने सबूत बाजू से उसको भी बहुत कुछ पार किया । इस साल में बहुत कुछ बातें हुई अच्छी और बुरी । लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस साल में हुई है सबसे बड़ा सबबा जो हमको पहुँचा है वह है हमारे राष्ट्री का बन्दर बाना । पर साल जब इसी मौके पर मैं आपसे कुछ कह रहा था तो मेरा दिम हमका था और मैंने आपसे भी कहा था कि बा भी मुसीबतें या दिक्कतें हमारे सामने आएँ, हमारा एक बन्दरबस्त सहारा मौजूब है जो हमें हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमारी हिम्मत बढ़ाएगा । इसलिए हम बेझिंकर थे लेकिन वह सहारा गया और हम अपनी अकल पर और अपनी ताकत पर ही भरोसा करना है । मुनासिब था कि आज भबरे हममें से बहुत लोग राजबान पर आएँ, और अपनी अकालसि उस पवित्र मुकाम पर पेश करे । जानी वह मुनासिब नहीं है कि हमसे खुने हुए बिना को बहाँ पर जाएँ और उनकी कुछ याद करें । मुनासिब तो यह है कि उनका सबक उनका उपदेश हमारे दिल में बिज जाए और छती के ऊपर हम बनें और हिन्दुस्तान को बसाएँ । करीब तीस बरस से उन्होंने हिन्दुस्तान को आबादी का रास्ता दिखाया और हलके-हलके कबम-कबम उन्होंने हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ाई । हिन्दुस्तान की बलता से दिल में सबर निकाला और बाबिर में हिन्दुस्तान को आबाब किया । उन्होंने अपना काम पूरा किया । हमने और आपने अपना-अपना छुर्व कितना बसा किया और पूरा किया ? हमारे ऊपर बड़े-बड़े बतरे और मुसीबतें आई, लेकिन मेरा यह बबाल है और बकीन है कि अगर हम उनके रास्ते पर फक् तीर से रहते तो बतरे भी नहीं आते और आते भी तो अच्छी से बतम हो आते । इसलिए पहली बात जो मैं आपसे बाहवा हूँ बाब तीर से बाब के बिन और यों रोब-रोब भी कि आप याद करें—क्या वे सिझान्त है बिन पर बल कर हमने हिन्दुस्तान को आबाब किया आपने और हमने । और हम उन पर काबम है या हम किसी और रास्ते पर बबना बाहते हैं । बाहाँ तक मेरा ताकतुक है, मैं आपसे कहना बाहवा हूँ कि बितना बबाला मैंने इस पर सोचा है

और दुनिया पर असर पैदा करेंगे। वे बातें अभी दूर हैं, क्योंकि हम झगड़ो-फिसादों में मुबतिला हो गए, फस गए, लेकिन उस काम को हमें पूरा करना है। जब तक हमारा वह काम पूरा नहीं होता तब तक हमारी आजादी भी पूरी नहीं होती, उस वक्त तक हम दिल खोल कर जय हिन्द भी नहीं कह सकते।

आप और हम इस वक्त अपनी मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, इस दिल्ली शहर में, और कहा-कहा हिन्दुस्तान के कितने हमारे शरणार्थी भाई और बहनें मुसीबत में हैं। कुछ का इन्तजाम हुआ, कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ। और कितने ही और लोग आजकल की और मुसीबतों में फसे हैं जो हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से आम जनता पर आई है। ये सब बड़े-बड़े सवाल हैं। हमें जो एक हुकूमत की कुर्सी पर बैठाया है, हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन, यह भी आप याद रखें, कि एक आज़ाद मुल्क में बड़े-बड़े सवाल तब तक हल नहीं हो सकते, जब तक कि उन्हें हल करने में आम जनता का पूरा सहयोग न हो, मदद न हो। आपका हक है कि आप नुक्ताचीनी करें और आप एतराज करें। ठीक है, कोई खामोशी से मुल्क नहीं चलते हैं कि हरेक आखें बन्द करके हरेक बात मज़र कर ले। लेकिन अगर आप आज़ाद कौम हैं तो खाली एतराज करने से काम नहीं चलता। उस बोझ को उठाना है, सहयोग करना है, मदद करनी है और अगर हम सब इस तरह से करें, तो बड़े से बड़े मसले हल होंगे। आप यहां लाखों की तादाद में जमा हैं, आप अपने से पूछें, एक-एक मर्द-औरत, लड़का और लड़की कि आपने हिन्दुस्तान की क्या खिदमत की, रोज़-रोज़ क्या छोटी और बड़ी बातें आपने की? क्योंकि पहला फर्ज, हमारा और आपका पहला काम यह है कि हिन्दुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। बहुत से आदमी मिल कर अगर थोड़ा-थोड़ा भी करें तो मिल कर वह एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन अगर हम यह समझें कि यह सारी ज़िम्मेदारी कुछ अफसरों की है, हुकूमत की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं, उनकी है, तो यह गलत बात है। आज़ाद मुल्क इस तरह से नहीं चलते, गुलाम मुल्क इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से चलाए जाते हैं। जब ग़ैर मुल्क के लोग हुकूमत करें तो वो जो चाहें सो करें, लेकिन आज़ाद मुल्क में अगर आप आज़ादी के फायदे चाहते हैं, तो आज़ादी की ज़िम्मेदारिया भी ओढ़नी पड़ती है, आज़ादी के बोझ भी ढोने पड़ते हैं, आज़ादी का निज़ाम और डिस्टिप्लिन भी आपको उठाना चाहिए। पुरानी अपनी आदतें जो गुलामी के ज़माने की थीं उन्हें हम पूरे तौर से अभी तक भूले नहीं हैं और हम समझते हैं कि वगैर हमारे कुछ किए ऊपर से सब बातें हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें कि आप अगर आज़ाद हुए, तो फिर एक आज़ाद कौम की तरह से हर एक को चलाना है, और उस ज़िम्मेदारी को ओढ़ना है, उस बोझ को उठाना है।

हमारी हुकूमत के जो नए-पुराने अफसर हैं, उनसे भी मैं कुछ कहना चाहता।

कह कर, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मुस्क इसलिए अपनी छाँव और लड़ाई का सामान तैयार नहीं करता कि किसी को मुनाम बनाए, बल्कि इसलिए कि अपनी आजादी को बचा सके और अगर जरूरत हो तो दुनिया की आजादी में मदद कर सके। बहुत दिन तक हम मुनाम रहे उससे हम मुनामी से मफरत हुई। तो फिर भला हम औरों को मुनाम कैसे बना सकते हैं? इसलिए आज के दिन मैं आपसे अमन की बात कहना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया की सबक जो महात्मा जी ने हमें सिखाया वह अमन का शांति का और अहिंसा का सबक था। मुमकिन है कि हम अपनी कमबोरी हैं उस रास्ते पर पूरी तौर से नहीं चल सके लेकिन फिर भी बहुत-कुछ हम जैसे और दुनिया में हिन्दुस्तान की एक बरकरार इरादत है। इस वक्त इरादत क्यों है, कमी सोचा आपने? आपने और हमने कुछ काम किए, कमी जैसे कमी बुरे, लेकिन दुनिया अगर हिन्दुस्तान के सामने झुकती है, हिन्दुस्तान की इरादत करती है तो वह एक आदमी की बबल से वह बड़ा आदमी जिसने हमें आजादी तक पहुँचाया। दुनिया तो उसके सामने झुकी थीर हम उसके सबक को भूल जाएँ, यह कहाँ तक मुनासिब है! और उनके सबक की मुनियाव यह भी कि हम मिल कर काम करें वा-अमन तरीकों से रहे आपस में इतिहास हाँ मजहबी अमन न हों न अपने मुस्क में और न दुनिया में।

मानुम है आपको इस हिन्दुस्तान की हजारों बरत की तारीख में और इतिहास में क्या चीज उभरती है? क्या दुनिया की चीज भारत की सम्मता है? वह यह है कि बर्बाद करना मजहबी लड़ाईयाँ न लड़ना। वह यह है कि जो कोई आप उससे प्रेम का बर्ताव करना उसको अपनाता। तो ऐसे मौके पर जब कि हम आजाद हुए हैं क्या हम अपने देश का हजारों बरत का सबक भूल जाएँ? और अगर भूलें तो फिर हिन्दुस्तान बड़ा मुस्क नहीं रहेगा छोटा रहेगा। हमने और आपन ज्वाब देवो हिन्दुस्तान की आजादी का ज्वाब उन ज्वाबों में क्या था? वह ज्वाब जानी यह तो नहीं था कि अंग्रेज कौम यहां से चली जाए और हम फिर एक मिरी हुई हामत में रहें। जो स्वप्न था वह यह कि हिन्दुस्तान में करोड़ों आरमियों की हालत बन्दगी हो उनकी बरीबी बुर हो उनकी बेकारी बुर हो उन्हें जाना मिले रहने को बर मिले पहनने को कपड़ा मिले सब बच्चों को पढ़ाई मिले और हरेक लकड़ की मीका मिले कि हिन्दुस्तान में वह तरकी कर सके मुस्क की खिदमत करे, अपनी देशनाम कर सके और इस तरह से धारा मुस्क लठे। बोड़े हैं आरमियों के हुकमत की अंधी कुर्ती पर बैठने से मुस्क नहीं लठते हैं मुस्क लठते हैं जब कराड़ों आदमी जुबहाल हूँते हैं और तरकी कर सकते हैं। हमने ऐसा स्वप्न देखा और उठी के साथ सोचा कि जब हिन्दुस्तान के करोड़ों आरमियों के लिए दरवाजे खुलेंगे तो उनमें से लाखों ऐसे अंधे बर्जे की लीज निकलेंगे जो कि आप हासिल करेगे

सीति है, लेकिन आखिर में देश चलता है उस तरफ जिधर लाखों और करोड़ों आदमी काम करके उसे चलाते हैं। देश का सब काम होता है, उन करोड़ों आदमियों के छोटे-छोटे कामों को मिला कर। देश की दौलत क्या है ? जो आप लोग और देश के सब लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं। दौलत कोई ऊपर से तो नहीं आती। यानी देश का काम मजबूत है करोड़ों आदमियों के कामों का। अगर हम देश से गरीबी निकालना चाहते हैं, तो हम अपनी मेहनत से काम करके, दौलत पैदा करके ही ब्रँसा कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि कहीं बाहर से दौलत आए, उसका हम बटवारा करें। चारों तरफ से सिर्फ मागें आए, चाहे किसी प्रान्त से, चाहे किसी सस्या से। लेकिन पैसा कहाँ से आता है ? जनता की मेहनत से आता है, जो मेहनत से जनता कमाती है, जो खेत में ज़मींदार या किसान कमाता है, जो कारखाने में कमाता है, जो दुकान में कमाता है—इस तरह से देश की दौलत बढ़ती है और देश तरक्की करता है। तरक्की करने के लिए औरो को सलाह देने से काम नहीं चलता, बल्कि काम चलता है यह देखने से कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं। हम अपने काम से और सेवा से इस देश को कितना बढ़ाते हैं और उसकी दौलत कितनी जमा करते हैं। अगर इस ढंग से हम देखें तो हम अपने देश को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, मज़बूत करेंगे और दुनिया में एक आलीशान देश बनाएंगे। और अगर हम खाली सोचेंगे, आपस में और औरो के साथ लड़ाई-झगडा करेंगे, तब हम कमज़ोर रहेंगे। और महात्मा जी की वजह से दुनिया जो हमारी कदर करती थी, वह भी कुछ कम कदर करने लगेगी।

इसलिए आज के दिन ठीक होगा कि हम सोचें कि पिछले साल किस तरह से हम अकसर मुसीबतों पर हावी हुए। यह भी ठीक है कि जो बड़े-बड़े काम इस साल हुए उनको हम सोचें-समझें और कुछ ग़रूर भी करें। कौमी ग़रूर कोई इन-सानी ग़रूर नहीं। लेकिन और भी ज़्यादा ठीक होगा कि हम अपनी कमज़ोरी की तरफ देखें और जो-जो बातें रह गई हैं उनकी तरफ देखें और पिछले ज़माने में जो ग़लत बातें हुईं उनको देखें और देख कर उनको दूर करने की कोशिश करें। खास तौर से जो सिद्धान्त और उसूल बुनियादी तौर से हमारे सामने रहे हैं, उनको फिर साफ करें, धूधला न होने दें और उस रास्ते पर चलें, जो कि हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे सामने रखा। और वह बड़ा ज़हर—जिसने आकर हिन्दुस्तान को तबाह किया, हिन्दुस्तान के टुकड़े किए और हिन्दुस्तान में फैला साम्प्रदायिकता का ज़हर, फिरकेवाराना ज़हर, कम्युनलिज़्म का ज़हर—इस मुल्क में न बढ़ने दें। मैं इस बात से आपको पूरी तौर से आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक दफ़े ग़फलत में पड़े थे और उस ज़हर ने फैलकर हिन्दुस्तान को काफी नुकसान पहुँचाया और आखिर में वह ज़बरदस्त सदमा हमको पहुँचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता को उसने ख़तम किया। इसका एक ज़बरदस्त असर देश

हूँ। वह जो पुराने ढंग से सगमें जो बहुत-कुछ अच्छाई थी वह हमें रखनी है और उनमें जो बहुत-कुछ बुराई थी वह छोड़नी है और अब हम पुराने ढंग से काम नहीं कर सकते। उन्हें इस मुल्क को बनाने में मदद करनी है उन्हें जनता का सहयोग करने में मदद करनी है उनको जनता का सहयोग अपनी तरफ खींचना है। आप जानते हैं आजकल हमारे यवर्नमेन्ट के काम की हर तरफ काफ़ी बदनामी थी है। तो जो हमारे बड़े बफसर और छोटे बफसर हैं वे चाहता हूँ वे सोच और समझें कि एक इन्सुलान का क्या है उनका हमारा और हर एक का—और बात कर के ऐसे हर एक व्यक्ति का जो कि एक जिम्मेदारी की बगल पर है—कि वह अपने काम को सच्चाई से ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करे और बर्बर किसी की तरफ़शारी के करे, क्योंकि वहाँ कोई बफसर या जिम्मेदार सक्षम तरफ़शारी करता है वह अपनी बगल के कामकाज नहीं रहता। हमें कामकाज आदमी चाहिए, बड़े-बड़े काम करने के लिए, लेकिन कामकाज से भी क्या बात बकरी बात है कि सच्चाई ईमानदारी और एक सेवा का साथ हो। यद्यपि हम मुल्क की ठीक लिखमत नहीं करते और अगर उसमें सच्चाई नहीं तो फिर हमारी कामकाज हमें किधर ले जाएगी। उस कामकाज से मुल्क में और सुकसान हो सकता है।

इसलिए अब सबक जो हमें याद करना है वह यह कि हमें इस मुल्क को सच्चाई के रास्ते पर चलाना है। और यह बुनियादी सबक था जो महात्मा जी ने हमें सिखाया था और जिस पर कमीबंश और इतने बरसों से हम सब जिससे हिन्दुस्तान की इच्छा बुनिया में हुई। यही नहीं जिससे इस बकत तक—हालांकि हम बमबोर लगे हैं और बकसर ठोकर खाते हैं—फिरने ही लोग हिन्दुस्तान की तरफ़ देखते हैं क्योंकि हमने अपनी सियासत में एक बंध बिना। आम तौर से समझा जाता था कि सियासत एक फ़रेब की बीज है एक झूठ बोलने की बीज है लेकिन हिन्दुस्तान की सियासत राजनीति जो नाज़ी जी ने हमें सिखाई उसमें झूठ और फ़रेब को उन्होंने नहीं रखा था। लोग अब भी समझते हैं कि बामबाबी से मुल्क बड़ते हैं। बालबाबी से हम सगल बड़ते हैं—लाबब बोझा उससे बनी आया हो जाए—य मुल्क बड़ता है। लाबब, जो मुल्क बड़े होने की बुराई करते हैं बुनिया में बोझा दे कर, बाल दे कर बहुत बाल नहीं बड़ सकते। वे अपनी हिम्मत से और सच्चाई और बहादुरी से और बिबमत से बड़ते हैं। इस लिए हम सब यह सबक हमें याद तौर से याद रखना है। और हमारे दिलों में जो एक रजिब है जो एक अबाबन है उसको भी निबालना है। ठीक है कोई घनघ आए और अगर कोई हमारा दुश्मन है तो उसका सामना हम करेब। लेकिन अगर दिन में हम रजिब रनें और अबाबन रनें हम बरबे मुल्का रनें तो हमारी लाफ़्त बामा हो जाती है और हम बहुत बाल नहीं कर सकते।

राजनीति क्या बीज है और वेन का बाम क्या बीज है? राजनीति एक

इस देश में पैदा हुए तो क्या हमारा कर्तव्य है, कौन इस पिछले ज़माने में एक महा-पुरुष हमारे देश में आया था, जिन्होंने दुनिया को जगाया, हिन्दुस्तान को आज़ाद किया और बढ़ाया। क्या उसने किया, क्या सबक सिखाया, और क्या हम उसके रास्ते पर चलते हैं या नहीं? इन बातों को तो अपने दिल से पूछिए और इस बात का आप यकीन रखिए, बुरी बात नहीं होगी, कोई झूठी बात नहीं होगी।

कोई इन्सान या कोई मुल्क कीचड़ में से होकर अपने को ऊँचा नहीं करता। घुटने के बल चल कर और मिर झुका कर हम आगे नहीं जाना चाहते। हम तन कर शान में जो सब बात है उसको कह कर और सच्चाई के रास्ते पर चल कर आगे बढ़े तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी और दुनिया में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, उस वक्त किसी दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारा सामना करे। तो इन बातों को आप याद रखें और इनको याद रख कर आज का दिन मनाएँ और फिर हम हिन्दुस्तान को कहीं ज़्यादा ऊँचा पाएँगे। हिन्दुस्तान के सब सबाल तो हल नहीं हो जायेंगे, लेकिन फिर हल होने के रास्ते पर होंगे और हमारी आम जनता की मुसीबतें कम होंगी।

आखिर में यह आप याद करें कि हम लोगो ने एक ज़माने से, जहाँ तक हममें ताकत थी और कुब्वत थी, हिन्दुस्तान की आज़ादी की मशाल को उठाया। हमारे बुजुर्गों ने उसको हमें दिया था, हमने अपनी ताकत के मुताबिक उसको उठाया, लेकिन हमारा ज़माना भी अब हलके-हलके खत्म होता है और उस मशाल को उठाने और जलाए रखने का बोझा आपके ऊपर होगा, आप जो हिन्दुस्तान की औलाद हैं, हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे आपका मज़हब कुछ हो, चाहे आपका सूबा या प्रान्त कुछ हो। आखिर में उस मशाल को शान से जलाए रखने का आपका एक फर्ज है और वह मशाल है आज़ादी की, अमन की और सच्चाई की। याद रखिए लोग आते हैं जाते हैं और गुज़रते हैं। लेकिन मुल्क और कौमें अमर होती हैं, वे कभी गुज़रती नहीं हैं, जब तक कि उनमें जान है, जब तक कि हिम्मत है। इसलिए इस मशाल को आप कायम रखिए, जलाए रखिए और अगर एक हाथ कमज़ोरी से हटता है तो हजार हाथ उसको उठा कर जलाए रखने को हर वक्त हाज़िर हो।

1948

जय हिन्द ।

पर हुआ और होना ही था। लेकिन लोगों की यादें बहुत दूर तक नहीं चलती हैं और वे जल्दी भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ फिर से कुछ लोग भटक रहे हैं। मैं देखता हूँ फिर से कुछ गलत लोग सिर उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फिर से उनकी आवाजें उठ रही हैं जो कि जमता को छोड़ा दे सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस पर सोचें और समझें क्योंकि यह खतरनाक बात है। आज मैं नहीं जब से मैं हिन्दुस्तान की खबरें करता हूँ तब से मुझे एक धरोसा था यकीन था इतफाक था कि हिन्दुस्तान एक पबरबस्त आजाब मुस्क होगा। कोई ताकत बाहर में इसको रोक नहीं सकती क्योंकि जिस ताकत को हम बना रहे थे वह एक अन्दर की हमारे दिल की ताकत थी। वह महज कोई ऊपरी खानी हथियार की नहीं थी। मुझे धरोसा था इस धरोसे और यकीन पर मैंने काम किया और इस धरोसे और यकीन पर मैं आज काम करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ इस तरह के दमन रास्ते दिवाना मोड़ों को मलत जमान पैदा करना उपजवाली पैदा करना और इस तरह की साम्राज्यशक्ति को फैलाना तब मुझे दुख होता है रब होता है और तक होता है कि हमारे बाबू भाई और बहन कहाँ भूले भटक फिरे हैं। वे कहते हैं कि भारत को जागे ब्रह्मणे लेकिन भारत की जड़ को खोदते हैं और भारत की जान पर चम्पा डालते हैं।

इसलिए आप इस बात से जाग्राह होइए क्योंकि अगर कोई चीज भारत को नकसान पहुँचा सकती है तो हमारे दिल की कमजोरी और हमारे दिल का छोटापन। कोई बाहर का दुश्मन नहीं पहुँचा सकता है। काफ़ी हमारी ताकत है और बाकी हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने को भूल जाएँ अपने बड़े दुश्मनों के सबक को भूल जाएँ और अपने इतिहास को भूल जाएँ तब फिर बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है फिर तो हम खुद ही खुरकबी करते हैं। इसलिए इस बात को आप याद रखें और जिस बहर ने हिन्दुस्तान को इतना कमजोर किया उसको अपने पास न जाने दें। उस बहर ने एक तरह तो सब कर हिन्दुस्तान को टकड़े किए उस बहर ने फिर इस हिन्दुस्तान में फैल कर हमें कमजोर किया और एक ऐसा बक्का लयाया और इतना खनील किया कि बुनिया के सामने हमें सिर झुकाना पड़ा। तो फिर अगर आज के दिन हम इन बातों को सोचें और इन बातों को सोच कर अपने दिलों को साफ़ और स्पष्ट करें और देश की खबरें करने की अपनी पुरानी प्रतिभा को महात्मा जी के रास्ते पर जल कर फिर से सच्चाई से मैं तब आज का दिन बना है तब हमें हक है जब हिन्दू कहने का। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझते और अपने आपको और उपजवाली में पड़ते हैं तब आज का दिन आपकी मुबारक नहीं होगा।

मैं आशा करता हूँ कि आप और हम बहा से नर जाएँगे और अपने काम बन्धों में सर्वेसे लेकिन उस काम-बन्ध के साथ हम सोचेंगे कि बाहर हम को

और कभी-कभी किसी कदर पागलों की तरह मे हम उस स्वप्न के पीछे दौड़े, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। देश की आजादी और देश की आजादी के साथ सारे देश के करोड़ों आदमियों की, जनता की, आजादी और उनका दुख और गरीबी से छुटकारा होना—यह इस देश के लिए बड़ा भारी सवाल था। खर हमने देश को राजनीतिक रूप से आजाद किया, लेकिन एक बड़ा भारी सवाल और बाकी रह गया कि सारी जनता उस आजादी से पूर्ण तौर से फायदा उठाए। इसी बीच दूसरी मुसीबतें आईं।

आप जानते हैं, बड़ी मुसीबतें—जिसमें 50-60 लाख शरणार्थी हमारे देश में आए और हजारों आफतें उनके ऊपर आईं। ये बड़े-बड़े सवाल सामने आए। हमने कैसे उनका सामना किया, वह आप जानते हैं, अच्छा किया, बुरा किया, गलती हुई, कामयाबी हुई, इस तरह से ठोकर खाते-खाते हम बड़े। लेकिन आखिर में बड़े, क्योंकि हमारी ताकत आखिर में इतनी थी कि मुसीबतें भी हमें रोक नहीं सकती थी। मेरा खयाल है कि अगर आप इन दो बरसों की तरफ देखें, तो बहुत कुछ खराबियां आपको दीखेंगी, लेकिन आखिर में आप देखें कि यह बड़ा देश मजबूती से आगे बढ़ता जाता है और अपनी आजादी को पक्का करता जाता है, और बावजूद हजार कमजोरियों के, हजार गलतियों के फिर भी जो असली इसकी ताकत है, जो अपने पर भरोसा है, वह इसको आगे खींचता जाता है। क्या ताकत थी हमारी, जिसने हमें इस आजादी की तरफ खींचा और हमें आजादी दिलाई? किस पर हमने भरोसा किया था उस जमाने में जब हम एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे?

हमने किसी और देश की तरफ नहीं देखा था कि वह हमारी मदद करे, और हमने हथियारों की तरफ भी नहीं देखा था। हमने अपने ऊपर भरोसा किया। अपने दिल की ताकत पर, अपनी हिम्मत पर भरोसा करके, अपने एक बड़े नेता पर भरोसा करके और आखिर में हिन्दुस्तान के ऊपर, भारत पर, भरोसा करके हम आगे बढ़े थे। हम आगे बढ़े और हमने एक बड़ी ताकत का सामना किया, उसको गिराया और चित किया तो फिर आजकल हम और आप किसी बात से क्यों डरें, क्यों घबराएँ, क्यों परेशान हों?

माना कि हमारे सामने सवाल हैं, आर्थिक सवाल हैं, बड़े-बड़े सवाल हैं, माना कि हमारे लाखों शरणार्थी आई और बहन अभी तक जो ठीक-ठीक जमाएँ नहीं गए, बसाएँ नहीं गए हैं इनको हमें सभालना है और इनका सवाल हल करना है। लेकिन वह जो पुरानी ताकत थी वह हमें आगे ले जाती थी और कभी-कभी एक मुट्ठी भर आदमियों को आगे ले जाती थी और वे मुट्ठी भर आदमी सारे मुल्क पर असर करते थे और मुल्क की किस्मत को बदलते थे। तो फिर क्या आजाद हिन्दुस्तान में वह ताकत कम है जो पहले हममें थी और जिसने इस

हर एक को अपना काम करना है

जरा धीप खाना हा बाइए । वो बरस हुए मीने महां माल किये पर इन सगरे को छहटाया था । वो बरस गुजरे, हमारी धीर धापनी जिम्बगी में धीर हो बरस हिन्दुस्तान की भारत की हजारों बरस की कहानी में धीर जुड़ गए । इन हजारों बरसों में वो बरस का बरस कुछ बहुत नहीं है उसकी कीमत नहीं है लेकिन इन वो बरसों में हमने धीर धापने धीर सार देन ने बहुत कुछ ऊंच धीर नीच देखा बहुत खुशियां मनाई धीर बहुत रंज धीर दुख भी हुआ ।

हम धीर धाप जब बिन के मेहमान हैं अपना काम करके धीरे बढ़गे लेकिन जिस काम को हम करते हैं अगर वह अच्छा है धीर मजबूत है तो वह काम बसता जाएगा वह काम कायम रहेगा चाहे हम रहें या न रहें । धीर हमारा देन भी कायम रहेगा धीर बसता जाएगा चाहे कितने ही साथ धाएं धीर कितने ही जाएं । हमारे सामने बड़े-बड़े प्रश्न हैं, बड़े-बड़े सवाल हैं धीर उनमें हम धीरे हुए हैं हमें ये बखर्क है धीर ठीक है कि हम उनका सामना करें धीर समझें क्योंकि हमारा काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम उन सवालों को हल नहीं करते धीर हमारे देश के करोड़ों प्रायमियों के जीवन का ठीक-ठीक बसर नहीं होता । लेकिन फिर भी कभी-कभी यह मुनासिब है उचित है कि हम अपने बगली सवालों को छोड़ कर जरा दूर से देखें कि हमारे देश में धीर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बड़ी बातें हो रही हैं । जरा कुछ अपनी व्यक्तित्व तकलीफों को भूल कर देश को याद करें ।

धापको याद होना एक बमाला था कि जब एक बड़े व्यक्ति की रोमानी से हमारे दिलों में भी कुछ धीरे धाई थी । महात्माजी का सबक सुन कर उनकी भाषा हमारे कानों में धीर दिलों में धुंधी थी धीर हम लोग देश में जाओ धीर करोड़ों की ताबाब में अपनी घर की मानुसी बातों को सगरो को भूल कर, अपने परिवारों तक को भूल कर अपने ऐसे धीर जाबदाजों को भूल कर मैदान में धाएं । उस समय कोई बखाल नहीं उठता था अपने धायरे का अपने घोड़े का अपनी मीकरी का । अगर कोई मुकाबला था तो खामी इस बात का था कि किस तरह से हम देश की सेवा में मुकाबला करें, किस तरह से हम देश को आजादी की तरह से जाएं । एक बखाल था एक खजाना था वो हमने सेवा

आप अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर यकीन कीजिए, और अपने देश पर भरोसा कीजिए । और अगर मुझे अपने देश पर और अपने देश के भविष्य पर भरोसा न होता, तो क्या आप समझते हैं कि इन तीस-चालीस बरसों में हम लोग उस काम को कर सकते जो कुछ छोटा या बड़ा काम हमने किया । हमारे सामने एक रोशनी थी एक बड़े ज़बर्दस्त व्यक्ति की, महात्माजी की जो हमारे दिलों को भी रोशन करती थी और हमारे आगे एक मितारा था, हिन्दुस्तान के भविष्य का, आजाद भारत के भविष्य का, जो हमें खींचता था और उमको देख कर हमारी ताकत बढ़ती थी, हमारी हिम्मत बढ़ती थी और जो कुछ भी मुसीबत आए वह हलकी मालूम होती थी । तो फिर आजकल जो हमारी बढी हुई ताकत है उसमें हम क्यों कमजोरी दिखाए और आपस में झगडा करे ?

अमल बात यह है । बाहर की किसी ताकत से घबराने का मवाल नहीं । अगर हमारे दिल खुद गवाही ठीक न दे तो हम कमज़ोर पड़ते हैं । अगर आपस में फूट रहे तो हम कमज़ोर होते हैं । इस सबक को आप सीखे, क्योंकि हमारे, आपके और मारे देश के बड़े इम्तहान का समय है । हमेशा ही इम्तहान का समय रहता है, खासकर, आजकल की दुनिया में । एक बड़ा काम हमने पूरा किया, लेकिन वह आधा काम था, दूसरा बड़ा काम अभी बाकी है । दूसरा काम है इस देश की आर्थिक स्थिति को ममालना, हमारे मुल्क की आम जनता की जो मुसीबतें हैं, उनको हटाना ।

ये छोटी बातें नहीं हैं । मुमकिन है कि हमारे सब करने से भी वह काम पूरा न हो । खैर हम अपना कर्तव्य करेंगे, और जो लोग हमारे बाद में आएंगे उस काम को चालू रखेंगे, क्योंकि देश के काम कभी खतम नहीं होते । देश के लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन देश अमर होता है और कौम अमर रहती है । तो वह बड़ा काम बाकी है, उसको पूरा करना है, उसके करने में दो-तीन बातें आप याद रखें । एक तो यह कि आपकी कोई नीति हो, आपकी कोई पालिसी हो, लेकिन उस नीति को आप तब तक नहीं चला सकते जब तक कि देश में शान्ति न हो, जब तक कि देश में काम करने का मौका न हो । इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे इस देश में कुछ भूले-भटके नौजवान हुल्लडवाजी करते हैं, दगा-फसाद करते हैं, कभी-कभी वम फेंक देते हैं । मैं हैरान होता हूँ कि कोई आदमी जिसको जरा भी अक्ल है, समझ है, वह इस तरह से देशद्रोही बातें कैसे कर सकता है । क्योंकि आपकी कोई भी नीति हो, कोई पालिसी हो, आप उसको पूरा नहीं कर सकते अगर देश में हुल्लडवाजी हो, मार-पीट हो । उस हुल्लडवाजी और मार-पीट का नतीजा सिर्फ देश का गिरना है । देश में जो गरीबी है आप कैसे उसे दूर करेंगे ?

हमारे यहा एक आजाद देश में कानून बदलने के, गवर्नमेंट तक को बदलने

मुस्क में इनकमाव किए और इतनी उमट-पस की। मैं तो समझता हूँ कि वह ताकत है और वह पहले से भी ज्यादा है। खासी कुछ हमारे दिमाग ठबीरत और धीरे-धीरे उधर-उधर भटक जाती है और हम बड़ी बातों को झूठ के छोटी बातों में पड़ जाते हैं।

इस वक्त हमारा यह देश भारत दुनिया के मैदान में बड़े देशों में एक बड़ा खन खेल रहा है। तो फिर अगर आप बड़े देश के बड़े नागरिक ह तो आपको और हमको भी बड़े दिल का और बड़े दिमाग का होना है। छोटे घावमी बड़े काम नहीं करते छोटे घावमी बड़े सवालों को हल नहीं कर सकते न हम मोर-जुल मचा के हल कर सकते हैं न मारों से न तिकायतों से न एतराज से न दूसरे को बच-भसा कहने से। अगर हम एक-एक घावमी और प्रीष्ठ अपना कर्तव्य पूरा कर, अपना फर्ज सबा करें तो फिर वह हमारे लिए सला है और देश के लिए सला है। अगर हरेक घावमी समझे कि कुछ बाना दूसरे का काम है और हमारा काम खासी देखना है तब यह देश खल नहीं सकता। हरेक का अपना काम करना है। हमारी जीव है हिम्मत से बहादुरी से वह अपना काम करने और वह करती है। हमारे हवाई अड्डा में गीबान है हिम्मत से वे अपना काम कर, हमारे समुन्दरी अड्डा में जो है वे करें। जो और बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनके ओहवों के छोटे ओहवों के समय-समय उनके फर्ज है उन फर्जों को धर वे पूरा करे और धाम जनता अगर अपना फर्ज धरा करे तो सब अपने-अपने रास्ते पर चले। हम एक-दूसरे से हिम्मत से सहयोग कर तब आप देखेंगे कि कितनी तेजी से भारत धाम बढ़ता है। लेकिन कभी-कभी हरेक दूसरे के काम की तरफ देखता है अपने काम की तरफ नहीं और हम न अपना काम होता है न दूसरे का काम होता है।

तो आज के दिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और एक सब बिलाना चाहता ॥ उन जमाने की जब जंगर कीज के जंगर हथियार के जंगर किसी बाहरी सहारे के जंगर पीसे के इस मुस्क की आकाशी की सड़ाई लड़ी गई थी। किछने लड़ी थी? इस मुस्क में बड़े-बड़े नेता थे और हमारे बड़े भारी नेता थे महारमाजी लेकिन प्राद्वि में नम मुस्क की सड़ाई हमने हमारे किसानों ने हमारे बच्चे धरना न धरना मरीब न मरीब प्राद्विमिया ने लड़ी थी। उनके ऊपर बोझ पड़ा था उध लड़ाई का। ईम वे जीते थे? अपनी हिम्मत से अपने धम से और अपने देश और अपने नेता पर धराने से। आज आप मुझबला करे हमारी ताकत उममे कितनी खयाल है इस आवाज हिन्दुस्तान की हर तरफ की ताकत बाहर के दुश्मन का मुकाबला करने की और धरवर के दुश्मन का मुकाबला करने की। तो फिर धबीर हमत है कि ऐसे मौके पर भी हमारे दिल बड़े हम शिवायने करें और हम धवन अगर करीगा कम हो।

सहयोग चाहते हैं, हम सब देशों के साथ प्रेम से, मोहब्बत से और सहयोग से रहना चाहते हैं। उनमें से जो हमारी किसी बात में मदद करे वही खुशी से मदद स्वीकार है। लेकिन आखिर में हमारा भरोसा अपने ऊपर है, दुनिया के किसी और देश पर नहीं। इस बात को हमें और आपको याद रखना है, क्योंकि जो लोग औरों पर भरोसा करते हैं वे खुद कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और जब दूसरे लोग मदद नहीं करते तो फिर वे बेकस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और फिर अमल आज़ादी भी वह नहीं है, असली स्वतन्त्रता वह नहीं है जो और देशों की तरफ और ताकतों की तरफ और फौजों की तरफ और पैसे की तरफ देख कर अपने को बचाने की कोशिश करे।

जैसा मैंने आपसे कहा हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं, हम किसी देश की ज़िन्दगी में, उसके कारबार में कोई दखल देना नहीं चाहते। हरेक देश को अधिकार है कि जिस रास्ते पर वह चलना चाहे—जो भी उसकी आर्थिक या कोई और व्यवस्था हो जिसे वह पसन्द करे—उस रास्ते पर चले। हमारा काम जाकर दखल देना और उनके काम को बिगाड़ना नहीं है ऐसा समझ कर कि हम उसको सभाल रहे हैं। जैसे हम इस बात को चाहते हैं कि और देशों को पूरी स्वतन्त्रता हो और आज़ादी हो कि वे अपने-अपने रास्ते पर चलें वैसे ही हम अपने देश के बारे में चाहते हैं। अगर हम दूसरों के कामों में दखल देना नहीं चाहते तो हमें यह भी वर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे काम में दखल दे और हमारी आज़ादी में खलल डाले। इसलिए हमने अपनी एक नीति बनाई कि दुनिया में जो बड़े-बड़े गिरोह एक-दूसरे के विरोध में बने मालूम होते हैं हम उनमें से किसी गिरोह में शरीक नहीं होंगे। हम अलग रह कर सबसे दोस्ती रखेंगे और हम जिस तरह से भी अपने देश की तरक्की कर सकते हैं, करेंगे। इस नीति पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे, इसलिए कि हमारे देश के लिए यह एक ठीक नीति है और इसलिए भी कि यही एक नीति है, जिससे हम दुनिया में शान्ति की सेवा कर सकते हैं। जाहिर है कि दुनिया में अगर अशान्ति हुई, लड़ाई हुई, तो सारी दुनिया तबाह होगी और हमारा देश भी काफी तबाह होगा।

आजकल दुनिया की लड़ाई कोई छोटी चीज़ नहीं। वह सारी दुनिया को तबाह कर देगी। इसलिए हमारी नीति है कि जहां तक हो सके हम इस लड़ाई को रोकने की तरफ अपना बोझ डालें। तो हमने जो यह नीति बनाई कि हम दुनिया में किसी एक बड़े गिरोह के विरोध में किसी दूसरे बड़े गिरोह की तरफ शरीक नहीं होंगे, इससे हम दुनिया की शान्ति की सेवा कर सकेंगे और दुनिया में आपस में जो एक-दूसरे देश के खिलाफ दुश्मनी है शायद उसको भी कुछ कम कर सकेंगे।

आपने शायद सुना हो कि थोड़े दिनों में मैं एक विदेश की यात्रा करने वाला

ठीक होंगे और सब ठीक होगा। अगर हममें वह ताकत और शक्ति नहीं है, हम कमजोर हैं, छोटी-छोटी बातों में पड़ते हैं और आपस में सहयोग नहीं कर सकते तो हम निकम्मे लोग हैं। तब फिर क्या विधान हमको बचाएगा या कागज़ पर लिखा और कोई कानून ?

लेकिन मुझे हिन्दुस्तान में यकीन है। और मुझे इस भारत के भविष्य में भरोसा है कि आइन्दा इसकी शक्ति बढ़ेगी और शक्ति खाली इस तरह से नहीं बढ़ेगी कि वह शक्ति एक फौजी शक्ति हो। ठीक है, एक बड़े देश की फौजी शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन असल ताकत होती है उसकी काम करने की शक्ति, उसकी मेहनत करने की शक्ति। अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे तो कानूनों में नहीं, शोर-गुल मचा के नहीं, शिकायत करके नहीं, बल्कि मेहनत करके। एक-एक आदमी बड़ा और छोटा, मंद और तेज़ और बच्चा मेहनत करेगा। हमारे सामने आगम नहीं है। स्वराज्य आया, आज़ादी आई तो यह न समझिए कि हमारे-आपके आराम करने का समय आया। नहीं, मेहनत करने का समय आया है। लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत में एक बड़ा फर्क है। एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक मेहनत है निर्माण के लिए आज़ाद आदमी की मेहनत। हमें अपने घर को बनाना है, अपने देश को बनाना है और आइन्दा नसलों के लिए एक बड़ी मज़बूत इमारत खड़ी करनी है। यह मेहनत एक शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है, जो दिल को भाती है। और फिर इस मेहनत में एक-एक ईंट और एक-एक पत्थर जो हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजर जाएंगे लेकिन वे ईंटें और पत्थर कायम रहेंगे और आइन्दा सैकड़ों वरस बाद भी वे एक यादगार होंगे और दुनिया के मामलों और हमारी आइन्दा नसलों के सामने इस शक्ति में होंगे कि एक ज़माना आया था जब कि आज़ाद हिन्दुस्तान की बुनियाद इस तरह से पड़ी और जब इस तरह मेहनत से, पसीने से, खून बहा कर भारत की यह इमारत बनी।

तो हमारा और आपका काम है मेहनत करना, काम करना, इस आज़ाद भारत की इमारत को खड़ा करना। हमारा-आपका काम है इस वक्त जो बड़े सवाल हैं उनको हल करना, जैसे कि खाने का सवाल है, उसे हल करने के लिए खाना पैदा करना, खाने को ज़ाया नहीं करना वगैरह। जो आदमी खाने को ज़ाया करता है, जो आदमी इस वक्त एक दिखावे के फेर में दावत वगैरह में उसे ज़ाया करता है वह अपने देश के खिलाफ़ गुनाह करता है। इससे ज़्यादा निकम्मी बात क्या हो सकती है कि जब लोग भूखें हों उस वक्त आपमें या हममें से कोई आदमी दावत करे और खाने को ज़ाया करे। तो इस तरह से हमें अपने को काबू में लाना है, एक आज़ाद कौम की ज़िम्मेदारियाँ को समझना है, आज़ाद इंसानों की तरह से आगे बढ़ना है, माथा ऊँचा करके

हूँ और दुनिया के एक बहुत बड़े बहुत ताकतवर बहुत प्रसिद्ध देश में जाने वाला हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी तरफ से अपने मन की तरफ से प्रेम का बोझ का पैनाम लेकर, क्योंकि अपनी आजादी रखते हुए हम उनसे दोस्ती चाहते हैं। हम और बेसो से भी हर तरह से दोस्ती चाहते हैं। मेरे बच्चे जाने का मतलब उनसे दोस्ती करना है किसी और देश से अवाहन करना नहीं है। हम सब देश में दोस्ती करना चाहते हैं।

हमारे एशिया में हमर काफ़ी इनकलाब हुए हैं। हमारे देश का इनकलाब हुआ सो हुआ दो-तीन बरस हुए एशिया भर में बड़े-बड़े इनकलाब हो रहे हैं। आज के अब्बार में आप पढ़ें कि एशिया के एक छोटे लेकिन प्रसिद्ध देश में एक उपद्रव हुआ। मैं उस पर कोई राय नहीं देता लेकिन मैं आपको बिसाना चाहता हूँ कि वहाँ देश के काम में इस तरह से बीन हो जाए और शांति का रास्ता छूट जाए वहाँ कोई काम कम के नहीं हो सकता। वह देश मिरठा है और कमजोर होता है। और एशिया के एक बड़े घाटी देश में बड़े प्रसिद्ध और बड़े पुण्य देश में भी बड़े-बड़े इनकलाब हुए हैं और हो रहे हैं। उसमें हमारी राय क्या? हमारी राय यह कि जिस रास्त पर सब देश के रहने वाले चाहते हों वे उस रास्ते पर चलें। दूसरे देशों के काम में उनकी आजादी में उनकी हुकमत के तरीके में उनके आधिक तरीके में बखल देने का हमारा कोई काम नहीं है वह सब वे खुद निबन्ध कर। हम हरेक से दोस्ती किया चाहते हैं। जिस देश की बनता अपने देश के लिए जो ठक करपी वह उसके लिए उचित है और मुनासिब है। आजादी कोई दूसरा जबदस्ती नहीं बता है वह अपने मन की होनी चाहिए।

तो फिर आज के दिन हम और आप इन बातों को इस दुनिया को देख और सबक सीखें और अपने बड़े देश को देखें और उससे सबक सीखें।

आजकल हमारे यहाँ एक विधानपरिषद है हमारी कांस्टिट्यूशनल असेम्बली है जो आइन्दा भारत का विधान और आर्देन बना रही है। अम्ब नहीं है मैं हमारा देश एक नई पोशाक नए कपड़े पहनेगा एक रिपब्लिक का नया नामा पहनेगा और एक नया विधान लाएगा। ठीक है उसकी उचित बनता है। लेकिन आखिर में देश कायदे और कानूनों से और जो कानून पर सिखा जाए उससे नहीं बनता। देश बनता है देश की बनता की बिलेरी और हिम्मत से और काम करने की बल से। कानूनवा लोग कानून लिखते जाते हैं और विधान बनाने वाले विधान बनाते हैं। लेकिन असल में इतिहास लिखा जाता है बहादुर नायबियों के हाथों से बिलों से और विधानों से। समझ यह है कि आपस और हममें कितनी हिम्मत है इस भारत के इतिहास को अपने मन से अपने आँखों से अपनी मेहनत से और अपने विधानों से लिखने की। अगर हममें यह है तो विधान भी

दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना

मुल्क के साथ गद्दारी

जय हिन्द ! आज आज़ाद हिन्द की तीसरी गालगिरह है। यह वर्षगांठ आपको मुबारक हो। इन तीन वरसों में हमने कई मजिलें पार कीं। बहुत दफें ठोकर खाई और गिरे, और फिर अपने को उठा कर आगे बढ़े। तो फिर जो-जो बातें इन सालों में हुई, अच्छी या बुरी, उन सब बातों के लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूँ। क्यों मैंने ऐसा कहा ? बुरी बातें भी क्यों शामिल की ? शायद गलत था ऐसा कहना, लेकिन मेरे कहने के माने यह थे कि आपको इन वरसों में जा खुशी हुई वह मुबारक हो, और जो आसू आपने बहाए और तकलीफ उठाई वह भी मुबारक हो। क्योंकि कभी खुश होकर और आसू बहा कर दोनों तरह से बढ़ती हैं। जब कोर्ट कीम कमजोर हो जाती है, जब किमी कौम की हर वकत आजमाइश नहीं होती तो वह टूटती हो जाती है। पर इन तीन वरसों में हमारी काफी आजमाइश हुई। इन तीन वरसों के पहले भी एक ज़माने से इस मुल्क की और इस देश के रहने वालों की बहुत काफी आजमाइशें हुई थी, इम्तहान हुए थे और अगर हमने आज़ादी शामिल की तो वह कुछ उन इम्तहानों में कामयाब होने का नतीजा था। अब हमारे और आपके, और सारे मुल्क के सामने, ज्यादा सख्त इम्तहान और आजमाइशें आई हैं और जिस दर्जे तक हम उनका हिम्मत में सामना कर सकते हैं, उस दर्जे तक हम कुछ कामयाब होते हैं। इसलिए खुशी भी आपको मुबारक और तकलीफ भी आपको मुबारक, हँसना भी आपको मुबारक और रोना भी आपको मुबारक, लेकिन एक चीज़ आपको मुबारक नहीं, और वह है बुझदिली और तग़बयाली। आपस में झगडा करना आपको मुबारक नहीं। क्योंकि वह आपको कमजोर करता है, मुल्क को गिराता है और जिस ताकत की एक आज़ाद मुल्क को जरूरत है उसे वह कम करता है।

इन तीन वरसों में कई मजिलें तय हुईं। अभी पिछली 26 जनवरी को एक बड़ी मजिल हमने पूरी की और जिस चीज़ का स्वाद हमने वरसों में देखा था, उसको पूरा होते देखा। अपने बहुत से स्वप्न हमने पूरे होते देखे, बहुत से अभी तक स्वाद ही रह गए हैं। छव्वीय जनवरी आई और गई और चन्द्र महीने में

मीना ग्रेस का कपूर सार-भुस मन्त्राण कदम-से-बचम मिमा कर ब्राह्म बढ़ना है
 इस तरह से हम बढ़ेंगे और इस तरह से काम करम ता फिर हिन्दुस्तान के मन
 भी जम्बी हम हागे और हमारे और आपके नसब भी हम होम ।

हमारे और आपके मगने ता हम हो ही पाणने और किसी तरह नहीं तो इ
 तरह मे कि हमारा बचन पूरा होगा लेकिन असमी बीज जिसकी हमें याद रखना
 बह है भारत । भारत एक बीज है जो अमर है जो कभी प्रगम नहीं होगी
 तो इस जमाने में जो हम और आप पैदा हुए हमें इस बड़ा कारनामे दिग्राएँ—
 भारत की विनयन के और भारत को बढ़ने के । जाना यह मन्त्र अपने
 पूर्ण और तुमी के मुनाबिक काम बीजिंग ।

तो ऐसी बातों से हमारी सारी ज़िन्दगी गिर जाएगी। खास तौर से, आज़ादी के माने यह नहीं कि लोग उस आज़ादी के नाम से उसी आज़ादी की जड़ खोदे। अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर है कि उसका मुकाबला करना होता है, उसको रोकना होता है और ऐसे लोग मुल्क में हैं जो आज़ादी के नाम से काफी झगड़ा-फसाद करते हैं, उन्होंने काफी उपद्रव भी किया है, मुल्क को काफी कमज़ोर करने की कोशिश भी की है। उनका मुकाबला हुआ, और चूँकि दावजूद कमज़ोरियों के, मुल्क का दिल मज़बूत है, इसलिए हम कामयाब हुए और मुल्क आगे बढ़ता जाता है। बाज़ लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया कि आज का दिन मनाने में कोई हिस्सा न ले, पन्द्रह अगस्त मनाने में कोई हिस्सा न ले। वे लोग एक कदम और बढ़े, कहा कि इसमें रुकावट डालनी चाहिए। गौर करे आप कि किस दिमाग में यह खयाल निकलता है, किम दिल से यह ज़ब्र पैदा होता है, और किस किस का है? यह क्या कोई खयालात की आज़ादी का मवाल है, या कोई ऐसा सवाल है कि कोई पार्टी कोई राय रखे। यह बस जड़ और बुनियाद से हिन्दुस्तान की आज़ादी पर हमला है। और जो लोग ऐसा करते हैं, वे चाहे कोई हो और किसी दल के हो, हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनका मुकाबला करें और पूरे तौर से करें और उनको झाड़ू में हटा दें। इनके माने क्या हैं? एक मुल्क में इम तरह के लोग हैं जो हर वक्त आपस में फूट की और लड़ाई की आवाज़ उठाते हैं, और हर वक्त यह कहते हैं कि जो आज़ादी मिली, वह काफी नहीं है, इसलिए उसको भी तोड़ना चाहते हैं। अजीब हालत है। या तो उनके दिमाग में कमी है या उनके दिल में, या कोई और फितूर है उनमें, इस बात को हमें समझना है। इसके माने क्या हैं? माने यह कि ऐसे नाज़ुक वक्त में जब दुनिया हिल रही है, जब दुनिया में मालूम नहीं क्या मुसीबतें आए, तब आपका, मेरा और हरेक हिन्दुस्तानी का फर्ज है कि हममें एक-दूसरे में जो भी फर्क हो, उसे मिटा डालें। लोगों में फर्क है, उन्हें रखे, अगर जी चाहे मुझसे आप लड़ें, मैं आपसे लड़ूँ, लेकिन जब हिन्दुस्तान का मामला उठता है तो आप हिन्दुस्तानी और मैं हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तान का हरेक शख्स हिन्दुस्तानी है, और अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो वह हिन्दुस्तानी नहीं है, वह किसी और मुल्क में जाकर रहे।

तो फिर इस बात को सोचे, पिछले जमाने से इत्तिहाद की, एकता की, किस जड़ और बुनियाद पर हम खड़े हुए हैं। इस देश में अलग-अलग जो कौमे हैं, अलग-अलग मज़हब वाले हैं, अलग-अलग सूबे और प्रान्त के रहने वाले हैं, उनकी एकता पर मैं देखता हूँ बाज़ दलों की आपस में लड़ाई पैदा करने की, झगड़े पैदा करने की आवाज़ें फिर उठती हैं। मज़हबी झगड़े मज़हबी तो होते नहीं, धार्मिक तो होते नहीं, वे तो धर्म का नाम लेकर सियामी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। फूट पैदा करना, झगड़ा करना और एक-एक प्रान्त में प्रान्तीयता बढ़ाना, इस सबसे आप सोचिए

मुस्क म भावों-कराड़ों भावमी बुनाम म अपनी राय दग एक नई हुकूमत के अफसर चुनें और हमन जो यह काम अपना नया विधान नया कॉन्स्टीट्यूशन बनाने का शुरू किया वह पूरा होगा। इन तरह से एक-एक कदम हम आगे बढ़ते जाते ह आमाजी में नहीं मुस्लिम से मुसीबत में तकलीफ में परेशानी में लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। जरा दुनिया की तरफ देखिए चारो तरफ क्या हास है और मुस्लो की आजकल क्या क्या है किम्-किस मुसीबत में पड़े है ? फिर से सड़ाई के बड़ी लड़ाइयों के चर्चे हैं। अपने मुहर की तरफ जरा फिर ध्यान दो कीजिए। काफी हममें कमजागियाँ और खराबियाँ हैं लेकिन फिर भी हम हसन हमके आगे ही बढ़ते हैं पीछे नहीं हटते। इन दुनिया के मजल में हमें अपने मुस्क को समझना है और बास और से इस बात को याद करना है कि ऐस मौके पर जब सारी दुनिया में बलबले जाएँ भूकम्प जाएँ छतरे जाएँ तो हमारा क्या कर्तव्य है और क्या फर्क है। मुसीबत के बख्त आपके मुस्क को और हमको कीन दूर से दूरसे देखों से आकर मदद करने ? और जो कीमे मदद के लिए दूर दखती है वे कमबोर हैं। हमने अपनी आबादी की लड़ाई सड़ी किसी और के भरोस नहीं किसी इन्धियार के भरोसे पर भी नहीं—अपने हिस के विभाग के और हिम्मत के भरोसे लड़ो की और हम कामयाब हुए। तो अब जो और छतरे हैं उनमें हम अपनी ताकत से बच नखे हैं किसी और की ताकत से नहीं।

हम किसी में बुझगी नहीं करना चाहते दोस्ती करना चाहते हैं और सब मुस्का से दोस्त चाहत ह लेकिन धाँधिर में हम अपनी ताकत पर रहता है। एक आबाद मुस्क में यह बकरी है कि बयालात की विचारों की आबादी हो। जो चाहें, अपने बयाला का इस्तेमाल कर सकें जो जिस राजनीतिक छत पर चलता चाहें छत पर चले जाह बल बमाए, पार्टी बनाए सब कुछ करे, ठीक है। क्योंकि अगर यह आबादी न हो तो मुस्क आबाद नहीं रहत। मुस्क गुलाम हो जाता है बवा हुआ हो जाता है। यह बात सही है। लेकिन जो लोग मुस्क की आबादी के खिलाफ काम करे, या जो लोग कोई ऐसा काम करे जिससे वह आबादी हिम और कमबोर हो वे लोग कीन हैं और कैम हैं और वे किस नाम से पुकारे जाए ? इसलिए मैं आपको याद दिलाता ह कि जो बातों को बलग करना है। एक बयालात की आबादी एक समय की आबादी लेकिन हमेशा इस बात को बेख कर कि मुस्क की आबादी को, मुस्क की एकता को और मुस्क की मजबूती को वह बाग कमबोर तो नहीं करती। क्योंकि अगर वह कमबोर करती है तो वह मुस्क के पाब पहारी हो जाती है। इन दोनों बातों में लोग अकसर फर्क नहीं समझत। आबादी के माने यह नहीं है कि हर एक आबादी आबादी के नाम से हर बुरा काम करे। आप अपने बयालात का आबादी से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके माने यह नहीं कि सबक बलते या बबचारों में हर एक को गालिया दीजिए। क्योंकि फिर

उसकी कई वजहे हैं—पिछली लडाई हुई, पाकिस्तान बना, मुल्क से अनाज पैदा करने वाले हिस्से चले गए, आबादी बढ़ी—बहुत सारी बातें हैं। अब कोई मुल्क और खासकर हमारा हिन्दुस्तान जैसा मुल्क, अगर अपना खाना काफी पैदा न करे, तब फिर वह एक तरह से औरो के मातहत हो जाता है, क्योंकि उसे और तरफ देखना पड़ता है, अलावा इसके कि हमें और जगह से खाना लाने में बहुत पैसा देना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा यह बात होती है कि हम कमजोर हो जाते हैं और दूसरे लोग हमें दबा सकते हैं, हमारी आजादी में खलल पड़ जाता है और अगर बदकिस्मती में, कल एक बड़ी लडाई दुनिया में हो, तब तो कहीं और से हमारे मुल्क में खाना भी नहीं आ सकता या आएगा तो बहुत कम आएगा—तब हम कैसे काम चलाएंगे ? जाहिर है, हमें अपने घर में अपना पूरा इन्तजाम करना है। हमें अपना खाना पैदा करना है और अगर एक किस्म का खाना हमें नहीं मिलता तो हमें दूसरी तरह का खाना खाना है। यह वक्त ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कहें या मैं आपसे कहूँ कि मैं तो एक चीज खाने का आदी हूँ, दूसरी नहीं खाता। दूसरे रास्ते बन्द हैं तो जो चीज मिलेगी हमें खानी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने को आदी करना है, हमें अपने घर में काफी पैदा करना है। और हमें खाने का एक जर्रा भी जाया नहीं करना है। इसकी चर्चा काफी हो चुकी है, और भी होने वाली है और ज्यादा सख्ती से होने वाली है। आप इस बात को समझ लें कि हमने कहा था कि हम दो बरस के अन्दर बाहर से खाना लाना रोक देंगे, और अन्दर हम काफी पैदा करेंगे, तथा जो कुछ कमी हुई भी तो हम उसको भी बर्दाश्त करेंगे। याद रखिए कि जो बात हमने कही थी, हमारा जो प्रोग्राम था, नीति थी, वह कायम है, और उस पर हम बावजूद दिक्कतों के चलेंगे।

इस वक्त खाने के मामले में हिन्दुस्तान का एक अजीब हाल है। एक तरफ से आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादा खाना पैदा करने का हमारा जो सिलसिला था, उसमें कामयाबी हो रही है। मुल्क में ज्यादा पैदा हो रहा है और एक-डेढ़ बरस में और पैदा होगा। तो वह सिलसिला अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन उसी के साथ यह भी है कि मद्रास में और बिहार में खास-खास मौकों पर विलफेल एक मुसीबत आई है, कहीं सैलाब आया, कहीं वारिश नहीं हुई। सौराष्ट्र में भी यह हुआ। और हम अभी इतने पक्के तौर से जमे नहीं हैं कि जब मुसीबत हो, उसके लिए हमारे पास खजाने में बहुत जमा हो, हम फौर्न फेक दें। इसलिए दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी चाहे बिहार हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बंगाल हो, इस वक्त हर जगह काफी खाना पहुँचाया गया है। कुछ दिक्कतें दो-चार रोज़ की उसको गाव-गाव पहुँचाने में हो, लेकिन अगर हर मूँवे में, हर प्रात में, आज के लिए, महीने भर के लिए, दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए, काफी है, तो परेशानी की कोई खास बात नहीं। हा, परेशानी की बात है,

कि मुक्त तगड़ा होता है मजबूत होता है कि कमजोर होता है। इसलिए हममें और आपमें और हिन्दुस्तान के रहने वालों में कितने ही आपस में झर्झर् हो मुबारक हो हममें और आपमें राय का झर्झ होना। असम-असम रायें हों असम-असम रायों का इजहार हो भी चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के लोग धाँसे बन्ध करके एक आवाज उठाएँ, एक ही बात कहें—योंना कि उनके कोई विभाग नहीं बिल नहीं। हमें हक है अपनी-अपनी आवाज उठाने का लेकिन किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह हिन्दुस्तान की आवाजी का विभाजित आवाज उठाए। किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह ऐसी बुनियादी बातों के विभाजित आवाज उठाए जो हिन्दुस्तान की एकता को हिन्दुस्तान के इतिहास को कमजोर कर। क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो वह चाहे या न चाहे चाहे वह समझे या न समझे वह हिन्दुस्तान के और हिन्दुस्तान की आवाजी का विभाजित गहरी करता है। इसलिए इन बुनियादी बातों को हम समझना है क्योंकि समझना मायबूत है और अगर हम अपने मुल्क में मजबूती से काममें नहीं रहे तो हम हम दुनिया में जाने तरफकी नहीं कर सकते।

हमारे सामने काफ़ी दिक्कतें हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में प्रजीव हाम है। एशिया के एक कोने में लड़ाई हो रही है। हालाँकि लड़ाई एक छोटे मुल्क में है फिर भी भयानक लड़ाई है। मासूम नहीं कर रहा वह बसे मासूम नहीं वह बसे बा नहीं रहे। हमारी कोशिश है कि वह बसे नहीं दुनिया भर में बाव न लगे। हमारी कोशिश है कि वह जगह से जल्द हट जाए, लेकिन बाकिर हमारी कोशिश तो दुनिया पर हावी नहीं आ सकती। मासूम नहीं क्या हो लेकिन एक बात तो हम कर सकते हैं। अगर हमारी हिम्मत है कि हम अपने मुल्क को संभालें अपने मुल्क की ताकत बढ़ी एउं अच्छे रास्तों पर उसको से आ लकें और अगर दुनिया में बाव भी लगे तो अपने मुल्क को बचाएँ तो हम दुनिया का बचाने में भी मदद करें। लेकिन जरूरी है कि हममें इतिहास हो।

ता फिर मुल्क की तरफ आप देखें। काफ़ी बड़े सवाल हैं। हर एक दमदम के लिए अच्छे सवाल खाने का सवाल होता है और पिछले दो-तीन बरस से हम बारे में हमने काफ़ी कोशिश की काफ़ी खाने की कड़ी-कड़ी लम्बी-बीदी बार्ने भी की। क्या हाम है इस सवाल ? आजकल आप सुनते हैं कि बाब हमारे प्रान्तों में जैसे मंगल में बिहार में काफ़ी परेजानी है। कड़ी-कड़ी लम्बी लम्बी आनी है जिसको पढ़ कर दिल बहलना है। ता नहीं बाव तो यह है कि बिना की काफ़ी बाव है।

लेकिन जिन बने वह बात बढ़ाई गई है वह भी पैर-जकरी है और हमने परमत होनी है। तो यह खाने का सवाल हमारा अच्छे सवाल है। क्या है ? मुसलिम बहुमत के मुल्क में जब सीमा के लिए काफ़ी खाना पैदा मही होता।

से रोकेगे। वे आपके सामने आगे और उममें हमने—यानी यहाँ की केन्द्रीय हुकूमत ने—कुछ कायद बनाए हैं, कुछ ताकत ली है कि अगर किसी सूबे में कमजोरी भी हो, तो हम वहाँ कुछ काम कर सकें। और यह इसलिए कि मारे हिन्दुस्तान में एक तरह का काम हो, यह नहीं कि एक तरफ ढील हो, चाहे दूसरी तरफ ज़ोरों में काम हो। लेकिन यह बात तो मैंने आपसे कही कि इसमें आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि अगर आपकी, आम जनता की राय और आम जनता की मदद न हो तो यह बात चल नहीं सकती। आपको शिकायत होती है और शिकायत ठीक भी होगी कि जो लोग इस काम के करने वाले हैं, सरकारी मुलाज़िम वगैरह, वे ठीक काम नहीं करते हैं, वे खुद कमी गिर जाते हैं। बात ठीक होगी। तो उनको समझाना है। अगर ठीक काम नहीं करते तो उनकी अलग करना है, और दूसरे लोगों को रखना है। तो यह तो मैंने आपसे खाने के मिनसिले में कहा, क्योंकि यह अव्वल सवाल है। हमेशा हर मुल्क के लिए, खाने का सवाल अव्वल होता है। उमी में बधी हुई बातों का मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, यह भी वैसा बात है। कोरिया में नडाई हो, लडाई का चर्चा हो, और यहाँ फीरन मौका देख कर चीज़ों के दाम बढ़ा दे, इसके माने क्या? इसको भी रोकना है।

और सवाल तो हमारा काफी है, मारे हिन्दुस्तान के, दिल्ली शहर के। हमारे शरणार्थियों का सवाल है। हलके-हलके कुछ इस सवाल को हल करने की कोशिश हुई। हलके-हलके हल हुआ, हलके-हलके हल होगा। लेकिन अफसोस यह है कि बिलफल काफी लोग इस बरसात के ज़माने में परेशानी में पड़े हैं, उसके पहले गरमी में भी परेशानी में थे। वक्त गुजरता जाता है और उनकी सारी मुश्किलें हल नहीं होती। इस पर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप सोचें। यह सवाल पूरे तौर से गवर्नमेण्ट के काम में हल नहीं हो सकता। आपकी, हमारी और मारे मुल्क की मदद में और खासकर शरणार्थी भाइयों और बहनो की मदद में हल हो सकता है। गवर्नमेण्ट की तरफ देखना कि वह सब बातें कर दे, यह एक नामुमकिन-सी बात है कि वह कर सके। शरणार्थियों का सवाल हमने इधर-उधर उठाया। यहाँ कुछ हल किया। उधर बंगाल की तरफ यह सवाल उठा और काफी भयानक रूप से उठा। आपने देखा कि चार महीने हुए एक समझौता हुआ था, पाकिस्तान में और उनमें और बहुत बहस हुई है उस समझौते पर। और बाज़ लोग अब तक कहते हैं कि गलती हुई, कामयाबी नहीं हुई। लेकिन यह एक फिज़ूल-सी बहस है, हम इस बात का इरादा करें कि हम उस सवाल को भी हल करेंगे, तो यकीनन होगा। और मैं इस वक्त तफ़सील में तो नहीं जा सकता, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल और दिमाग की बात आपको बताना चाहता हूँ, और वह यह कि बंगाल का सवाल भी हालाँकि निहायत पेचीदा है, निहायत तकलीफदेह है, फिर भी मेरी राय में वह हल होता जाता है। हाँ, आइन्दा का मैं कैसे इकरार करूँ कि क्या होगा, क्या नहीं? वह तो हमारे,

एक तो यह कि कहीं भी कोई ऐसी तकलीफ हो तो वह हमारी बख्शिशगामी की निशानी है। मैं मगनीम करता हूँ कि हमारी हुकमत की बख्शिशगामी है। हमें समझना है और हमें बचना या उसे छिपाना नहीं है। हमसे सबक सीखने है। परेशानी की दूसरी बात यह है कि हमारे मुम्क में काफ़ी साधन हैं जो अब तक दूसरे की मुसीबत में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वे व्यापारी हों या हुकामदार हों या और हों। मुदयर्जी में खान का सामान जमा करते हैं ताकि पचासा शान भिन्न या कभी सात-बो सात उन्हें खरब हो तो उनको काम में ला सकें। आप सारे में किम किस्म की चीजें हैं या औरों की मुसीबत से फायदा उठाएँ और पैसा बनाएँ। किम तरह की चीज है? किस तरह में आप और हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं? आप बताइए कि अवाहरमान ने बो-तीन बरम हुए कहा था—जो यह करता है उसको मकल सजाएँ होनी चाहिए। बातें तो बहुत होती हैं उन पर जमल बज होया? अगर आप यह मजाम करे तो दुरन्त है आपका करना। मैं तुब शर्मिन्दा हूँ कि हम एक बेकम कैसे हो गए कि ऐसे लोग हों जो इस तरह से खाने का सामान जमा करे शान बड़ाएँ खाना खान के सामान से नहीं और चीजों के भी और हम मजबूर हो जाए कुछ न कर सकें। क्या शान है हिस्सी सहर में सरे बाजार पेसी बात होती है? क्या बजह है इसकी क्यों हम बर्दाश्त करें और क्यों आप बर्दाश्त करें या कोई हम बात को क्यों बर्दाश्त करे कि इस तरह में हर बकल हर कोई खतरे के मौके से प्यास उठा कर पैसा बनाएँ और सोय सब पनि हों चाहे और लोग मरें या जिएं। तो हम इसका कैसे सामना करें? जाहिर है पकर्मन्ष्ट का पहला छुर्क इसका सामना करना है लेकिन बर्नमन्ष्ट जिनने ही लम्बे-बीड़े कायदे और कानून क्यों न बनाए, उस पर सब तक जमल नहीं हो सकता जब तक आम जनता की जममें पूरी मदद न हो और बड़े सहमत न हो। अगर आप और हम यह सब कर लें कि इस बात को हमें जहम करना है चाहे वह काला बाजार कहलाए, होडिंग कहलाए, खाने का जमा करना या जो भी उसका नाम आप न या चीजों का बेमाने शान बड़ाया तो उसको हम रोकेंगे। अगर हमने और आपने मिल कर इरादा किया तो यकीनन वह रुकेगा और जो मरी रोकना वह काफी सजा पाएगा।

आपने साबय देखा हो या अच्छाबारी में पड़ा हो कि कभी पिछले दो-चार दिनों में हमारी पालिसामन्ष्ट में यह लबाबपेक हुआ था। एक तो नहीं एक अम्ताब पास हुआ तीन दिन हुए और कम खान को करीब सात बजे एक कानून बना है इसी बर्रों की रोकनाम करने के लिए। आप अच्छाबारी में पड़े और समझें और अम्ब एक रोब में कानून पर जमल होया और कामदे बर्नेयें तफसील के साथ कि क्या-क्या कार्रबाइया हम करेंगे किम-किम तरह से हम इन चीजों के शान बड़ने

समुन्दरी जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान हैं, जो उसमें काम करते हैं। वे उस हमले से हिन्दुस्तान को बचाएंगे। हमारी शानदार फौज है, बहादुर फौज है। हवाई जहाज के और समुन्दरी जहाज के शानदार और बहादुर नौजवान हैं और अफसर हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में, किसी मुल्क को फौज नहीं बचाती है, न हवाई जहाज बचाते हैं। बचाती है मुल्क की हिम्मत। मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक-एक आदमी, मर्द और औरत जब तक अपने को हिन्दुस्तान का एक सिपाही न समझे तब तक मुल्क पूरे तौर से महफूज नहीं है, पिछले तीस-उनतीस बरस में जब हम आज़ादी के लिए लड़ते थे तो हमने कोई खास, सिपाही की बर्दी तो नहीं पहनी थी। लेकिन हम अपने को हिन्दुस्तान की आज़ादी के सिपाही समझते थे, और निडर होकर एक बड़ी ताकत का मुकाबला करते थे। एक साम्राज्य का, एक एम्पायर का मुकाबला हम करते थे और लोग हैरान होते थे। कभी वे हम पर हँसते थे और कभी-कभी उन्हें ताज्जुब होता था कि बात क्या है? ये कुछ लोग, कमज़ोर आदमी, न इनके पास हथियार है, न कुछ और है, लेकिन चले हैं मुकाबला करने एक बड़ी हुकूमत का, बड़े साम्राज्य का। उस वक़्त भी अजीब बात यह थी कि हमारे दिलों में कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने कुछ थोड़ा-बहुत उस अपने बड़े बुजुर्ग और लीडर का सबक सीखा था कि डरने से काम नहीं चलता। और हमने मुकाबला किया अपनी हिम्मत से और अपने को भी हिन्दुस्तान की आज़ादी का एक सिपाही समझ कर। तो ज़रा उस हवा को फिर लाइए, उस रंग को फिर लाइए। और अगर हम ले आए, तो हमें न अन्दर किसी बात से डर है, न बाहर की किसी बात से।

तो आज के दिन, इस हिन्दुस्तान की आज़ादी की वर्षगांठ के दिन, इन बातों को, देश की बुनियादी बातों को हमें याद करना है और छोटी बातों में नहीं जाना है। बुनियादी बात मुल्क का इतिहास है। बुनियादी बात यह है कि हिन्दुस्तान अगर मज़बूत देश होगा, तगड़ा देश/होगा, अगर इसमें तरक्की होगी तो एक ही तरह से कि यहाँ जितनी कौम है, जितने मज़हब के लोग हैं, सबको पूरा अधिकार हो, पूरा अख्तियार हो, सबके लिए तरक्की के सब दरवाज़े खुलें हों। इस आज़ादी में सब पूरे हिस्सेदार हों और अगर एक-दूसरे से लड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए एक-दूसरे को कमज़ोर करेंगे, और चुनावे आज़ादी को कमज़ोर करेंगे। इस तरह से हम चले, और जो सवाल है—चाहे खाने का या कोई और—उनका सब मिल के मुकाबला करें और उनको हल करें, और किसी सूरत से अपने दिल में घबराहट और डर नहीं आने दें। डरा हुआ आदमी और घबराया हुआ आदमी निकम्मा और बेकार आदमी होता है। अगर मुसीबत ज्यादा होती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मत ज्यादा होनी चाहिए, न कि यह कि उस वक़्त कमज़ोर होकर और हाय-हाय करके हम घबरा जाएं।

आपके और दूसरे लोगों के समझपन पर, ताकत पर और कमजोरी पर है। लेकिन मैं इस बात को तसलीम करने को एक मिनट के लिए तैयार नहीं कि कोई बात बड़ी हो नहीं सकती इसलिए हम गारुम्मीब हो जायें और बयाम इसका कि उसको संभालने की कोशिश करें ऐसे रास्तों पर चलें जिसमें यकीनन बंगाम के लिए मुसीबत और हिन्दुस्तान के लिए तबाही हो।

तो ये बड़े-बड़े सवाल हमारे सामने हैं। सरपार्शियों का सवाल बंगाल के सरपार्शियों का सवाल खाने का बड़े-बड़े और सवाल इन सबके पीछे घसल सवाल यानी मुस्क की आर्थिक उन्नति का सवाल। कैसे हम इन्हें हल करेंगे? हम और आप मिल कर ही कर सकते हैं। न घसल से आप कर सकते हैं न घसल से गवर्नमेण्ट कर सकती है। और मैं आपसे कहता हूँ आपको इस है कि गवर्नमेण्ट के जो ऐब हों कमजोरियाँ हों उनकी तरफ आप तबज्जोह दिनाइए, उनकी आप निम्ना कीजिए और बस ध्यान पर आप गवर्नमेण्ट को विकास दीजिए और बचलिए। आपको पूरा इस है मुबारक हो आपको यह करना। लेकिन यह बात आप याद रखिए कि आपको वो बातों की मिनाया नहीं चाहिए, खोजा नहीं खाना चाहिए कि आप गवर्नमेण्ट की नीति की निन्दा करने में या एतराज करने में कोई ऐसा काम करें, बिचसे हिन्दुस्तान की बड़ कमजोर होती हो मुनिबाब कमजोर होती हो। इसका जमाना आपको रखना है। क्योंकि धाम तीर से लोप इस बात का जमाना नहीं रखते हैं। गवर्नमेण्ट घाती है और जाती है। हम लोग भाते हैं और जाते हैं। हम लोगों के भी काम करने के जमाने हमके-हमके खतम होते जाते हैं।

मैंने आपको याद दिलाया बोड़े दिन बाब आप चुनाव करेंगे। लेकिन चुनाव करें या न करें, हम तो हमेशा हुकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे और जब कोई और साइब तबरीक लाएंगे बेल्ले को बहुत चुली से और इतमीनान से उससे हटना होगा। लेकिन जब तक वह जिम्मेवारी हाथ में है वह लगाम हाथ में है तो हम कमजोर नहीं बिबा सकते हैं। जहा तक हमारी शक्त है जहा तक बिभाव है जहा तक हमारे बाबू में ताकत है हम उसको उस रास्ते पर चलने में इस्तेमाल करेंगे। चाहे कठरा बाहर का हो या अन्दर का हो लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ हिन्दुस्तान आबा है। आबा हिन्दुस्तान की हम साजगिरह मनाते हैं। लेकिन आबा की के साथ जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी जाली हुकूमत की नहीं जिम्मेवारी हर एक आबाब बस की। और अगर आप उस जिम्मेवारी को महसूस नहीं करते अगर आप और हिन्दुस्तान की बकता उसे नहीं समझते तब आप पूरे तीर से आबा की के जाने नहीं समझे और खतरा घाने पर आप आबा की को पूरे तीर से बचा भी नहीं सकते। अगर कोई बाहर का हमका हो और भीजी हमका हो तो हमारी फीज है हमारे हवाई बहाल है हमारे

इनसान की असली दौलत उसकी मेहनत

जय हिन्द, ज़रा मुझे आपकी आवाज़ भी तो सुनाई दे, मेरे साथ कहिए,
जय हिन्द !

इस प्यारे झण्डे को फहराने के लिए आज पाचवीं बार मैं यहाँ इस लाल किले की दीवार पर आया हूँ। चार बरस हुए जब पहली दफा मैं आया था और आप आए थे। मैं और आप लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुए थे, और हमने इस अपने पुराने और नए झण्डे को यहाँ उठाया था। यह दिल्ली शहर, जो सैकड़ों और हज़ारों बरस से अजीब-अजीब नज़ारे देख चुका है, जिसके सामने हिन्दुस्तान की तारीख और इतिहास एक किताब की तरह से लिखा गया है, इस दिल्ली शहर ने यह एक नई तस्वीर देखी, एक नई बात इसके सामने आई, एक नई कौम की करवट इसने देखी। चार बरस हुए, मुनासिव था कि आप और हम उस मौके को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए, यहाँ इस लाल किले की दीवार पर या इसके करीब, क्योंकि इस किले की एक-एक ईंट और पत्थर जैसे कि इस दिल्ली की एक-एक ईंट और पत्थर हिन्दुस्तान की तारीख से भरा है। इस शहर ने हिन्दुस्तान की शान देखी और हिन्दुस्तान का गिरना देखा, हिन्दुस्तान का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा। सब बातें इस दिल्ली की याद में और दिल्ली के दिमाग में हैं। ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। इसलिए मुनासिव था कि इस वक्त जब कि कौम ने एक नई करवट ली तो दिल्ली शहर और दिल्ली का यह लाल किला इस बात को देखता, और उससे इसका भी कोई सम्बन्ध जोड़ा जाता।

आप और हम चार बरस हुए यहाँ जमा हुए थे, और इस शहर में और हिन्दुस्तान के हर एक गाँव और शहर में खुशी मनाई गई थी, क्योंकि अपने एक बड़े सफर की एक मंज़िल पर हम पहुँचे थे। जो हमारी पुरानी आरज़ थी, जिसके लिए जद्दोज़हद की थी, जिसके लिए एक बड़ी शहनशाहियत, एक साम्राज्य के खिलाफ, हमने मुकाबला किया था और उसमें हमारी कामयाबी हुई, उसमें हम आखिर में मंज़िल पर पहुँचे। तो मुनासिव था कि इस बात को हम खुशी से मनाते। हमने खुशी मनाई, लेकिन खुशी हम मना ही रहे थे कि ऐसे वाक्यात हुए जिनमें हमें आसू आ गए। खाली हमें नहीं, लाखों को आसू आए, करोड़ों को आए, क्योंकि हमारे लाखों भाई और बहनें मुसीबत में पड़े और उनकी निशानी आज तक है। हमारे कितने ही शरणार्थी भाई अपने-अपने घर-बार से निकाले हुए यहाँ

ता फिर मैं चापको इस नीगरी सामयिहू की मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह जो अब मात भोगा है इसमें हम हिम्मत न निउर होकर जो जो मुसीबतें आगयीं उनका सामना करेंगे और मुसीबत में घबराएंगे नहीं बल्कि उसका स्वागत करेंगे सामना करेंगे और उगाड़ा कुचलेंगे।

1950

अमर हिन्द !

हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। वह ताकत किसकी थी, किसी बड़े हथियार की नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। अब अगर हमारी वह ताकत कम हो और आपकी ऊपर की कोई ताकत हो, तो वह हमें दूर तक नहीं ले जाएगी। इसलिए खास तौर से आज के दिन यह जरूरी है कि ज़रा हम पीछे देखें कि हमें क्या चीज़ें कमज़ोर करती हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान को गिराया और गुलाम बनाया और क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने फिर हिन्दुस्तान को उठाया, हमारी ताकत को बढ़ाया और आखिर में हमें आज़ाद किया।

यह याद रखने की बात है, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए तो यह काम पूरा हुआ और फिर अब हम आपस में जो चाहें करे, जो चाहें आपस में लड़ाई लड़ें या और तरह से अपनी ताकत को ज़ाया करे। यह ग़लत बात है। याद रखिए कि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक़्त आप ग़फ़लत में पड़ेंगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकती है, वह खतरे में पड़ जाती है और खासकर आजकल की दुनिया क्या है? आजकल की दुनिया एक खतरनाक दुनिया है, एक कड़ी, सख्त और बेरहम दुनिया। कमज़ोर की तरफ वह रहम नहीं करती, जो कोई कौम और मुल्क कमज़ोर है वह उसके सामने गिरता है। लेकिन आखिर में ताकत क्या चीज़ है?

एक मुल्क की ताकत होती है—उसकी फौज, उसका सामान, उसके हवाई जहाज़, उसके समुन्दरी जहाज़। और हमें इस बात की खुशी और इस बात का ग़ौर है कि हमारी फौज, हमारे नौजवान जो फौज में हैं या हवाई जहाज़ों को ऊँचे आसमान में उड़ाते हैं या समुन्दर की लहरों पर घूमते हैं, वे बहादुर नौजवान हैं, तग़ड़े हैं और हिन्दुस्तान को माकूल हिफाज़त कर सकते हैं। लेकिन आखिर में बड़ी से बड़ी और बहादुर से बहादुर फौज मुल्क की हिफाज़त नहीं करती, आखिर में हिफाज़त करते हैं उस मुल्क के लोगों के दिल। देखना यह होता है कि वे तग़ड़े हैं कि नहीं, वे छोटी बातों में पड़ते हैं या बड़ी बातों की तरफ देखते हैं, वे आपस में मिलते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं। आखिर में वह ताकत होती है, फौज के पीछे भी और यों भी जो मुल्क को मजबूत करती है। आप देखें कि मुल्क के लोग काम करने वाले हैं या आराम करने वाले। अजीब हालत है। मैंने देखा एक बहुत पुराने ज़माने में अकसर बड़े ज़ोरो से काम होते थे। आज़ादी की लड़ाई में मुकाबला होता था और फिर मैं देखने लगा कुछ लोग जो पहले अकसर काम भी करते थे, अब उस काम की याद में आराम करते हैं। तो जहाँ काम की वज़ाय आराम ज़्यादा हुआ वहाँ कौम कमज़ोर हुई, जहाँ हमारी हिम्मत की वज़ाय एक सुस्ती आ गई तो कौम कमज़ोर हुई। इसलिए ज़रा हमें उन दुनियादी बातों की तरफ देखना है। आज

रिस्सी में या हिन्दुस्तान के और हिस्सों में है। हमें उनकी सुचीबद्ध पर बाँसू बाए, लफिन उससे ब्याबा हमें बाँसू बाए और हम रंजीया हुए इस बात से कि हमारे मुष्क में भाई भाई की सजाई हुई, हम अपने ऊँचे उसूलों को भूल गए, हमने अपने पड़ोसी पर हाथ उठया और पिछले जमाने में हम सबने जो कुछ बुनियादी बातें सीखी थीं वे हमारे विमान से हट गईं। इस बात का रंज हुआ कि बाहिर हिन्दुस्तान की एक खान भी जिसको हमारे बड़े नेता महात्मा गांधी ने बुनिया के सामने रखा था वही खान एकदम से गिर गई। हमारे पड़ोसी सौग क्या करें? हमारे पास के मुल्क बामे क्या करें अफसोस वा। और वह उनकी जिम्मेदारी की। लेकिन रंज हमारे दिल में यही था कि हम अपने उसूलों से गिरे। और वह चार बरस पहल की जब उसधीर सामने धापी है तो ये सब बातें जाब आती हैं। चार बरस गुजरे चार बरस का कोई बड़ा बफला नहीं है, बड़ा जमाना नहीं ॥ बासकर एक मुल्क की जिनगी से लेकिन मुझे मालूम होता है कि ये चार बरस जामी चार बरस नहीं गुजरे बल्कि करीब-करीब एक जमान बीत गई। क्योंकि इन चार बरसों में जो ठगुर्बे हुए, आपको मुल्क वालों को हमको जिन सुचीबद्धों का सामना करना पड़ा उन्होंने इन चार बरसों को बहुत लम्बा कर दिया है।

लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी आजमाइश न होती हम सुचीबद्ध की किसी छछन् पर तोले न गए होते तब क्या बात होती? आजकल भी जब मैं देखता हूँ तो हममें से बाकी लोग मफसल में पड़ जाते हैं। आजकल की बुनिया का जो हाल है और हिन्दुस्तान का जो हार्म है उसको भूल जाते हैं। अपनी आरामतलबी से या अपनी खुशगर्बी में पड़ जाते हैं बाह्र कीम का जमया हो वा मुकसान। अगर आजकल की हालत यह है और वहीं हमारे सामने आज माइल की यह बात न होती तो तारी कीम मफसल में पड़ जाती और इससे ब्याबा जलजलाक बात कोई नहीं है कि कीम भर आरामतलबी और खुशगर्बी में पड़ जाए, और भूल जाए कि उसके क्या फर्क है भूल जाए कि क्या उसके उसूल और निजान्त है भूल जाए कि क्या-क्या लतरे उसके चारों तरफ है। क्योंकि वहीं असल कमजोरी होती है बाकी सब कमजोरियाँ उसके सामने कुछ नहीं हैं।

हमने आजादी जिस तरह मैं हासिल की कौन की ताकत थी जो हमने पैदा की? वह एक दिल की एक कहानी ताकत थी जो जमी दुश्मन के नामने झुकती गयी थी जो कीर्ती भी सुनीबल आए फिर भी उसने बखराती नहीं थी। वह ताकत अज्ञानाबी से हमारे दिलों में डाली। हम तो कमजोर दिल के आगम से लड़ने वाल मानूँती आमी थे। लेकिन उन्होंने हम बहु सबक सिखाया कि अपनी नितास में घगल सपडो से अपनी जाल से ज्यों ऊँचे रागने पर चलना है हमें आगम में बिल नर रचना है क्योंकि बिलने न ताकत होती है। इमें इस देश का एक उबरदस्त मजबूत देश बनाना है जिसके चापींग करीब आधमी बिल नर एक तरफ देखते

पड़िए। बल्कि हमारी कोशिश हो कि शान्ति से और इतमीनान से उसको वही दवा दें।

तो अपनी चौथी सालगिरह के दिन हमें किस ढंग से इस नए साल का सामना करना है। हमारे मुल्क के अन्दर काफी बड़े-बड़े सवाल हैं। हमारी उम्मीदें थी, हमने तरह-तरह के नक्शे बनाए थे कि हमने एक काम पूरा किया, हिन्दुस्तान आजाद हुआ। उसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है और वह असली लड़ाई हिन्दुस्तान की गरीबी में हिन्दुस्तान की बेकारी से है और उसमें हम एक दफे आगे बढ़े और जीते तो सारी कौम हिन्दुस्तान के तीस-चालीस करोड़ आदमी हलके-हलके उठेंगे। और उनकी मुसीबतें कम होगी। यह असली लड़ाई हम लड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम किस-किस मुसीबत में, किस-किस परेशानी में पड़े और उधर आगे न बढ़ सके। और सबसे बड़े रज की बात यह हुई कि आजादी आई, सियासी आजादी आई, लेकिन जो आजादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था—कुछ मिला ज़रूर, इसमें शक नहीं—पूरे तौर से नहीं मिला और आप लोगों की और हिन्दुस्तान के रहने वालों की काफी परेशानियां रही। मैं आपको क्या बताऊँ? आप जानते हैं काफी परेशानियां रही। जिस तरह से चीजों के दाम बढ़े, उसका असर मारी कौम पर हुआ, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं। दाम बढ़ते जाते हैं। खाने का सवाल है। खाने की कमी, राशनिंग और क्या-क्या बातें सामने आईं। आप परेशान हुए और आप लोगों ने और मल्क ने अकसर शिकायत की और जायज शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी होती है। लेकिन हम उसमें जकड़ गए। और कुछ तो दुनिया के वाक्यात के कारण, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ चीजों के भाव पर पड़ जाता है जो हमारे काबू के बाहर की बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो, तो उसका असर यहाँ की चीजों के दामों पर पड़ जाता है।

लेकिन उसी के साथ यह भी बात है, और यह हमारे काबू की बात है कि हमारे मुल्क ही में वाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुदगर्ज़ी के लिए, लालच में ऐसी बातें की कि खुद फायदा हो, चाहे कौम को नुकसान हो। जाहिर है, यह गलत है और हर हुकूमत को इसको रोकना चाहिए और दवाना चाहिए और काबू में लाना चाहिए। मुमकिन है कि जिस ताकत से, पूरी कामयाबी से उसको करना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन यह भी याद रखिए कि हुकूमत कुछ करे, आखिर में ऐसे मामलों में किसी बड़े मामले में, जब तक आम जनता का साथ न हो और आम जनता का सहयोग और पूरी मदद न हो वह बात पूरी चलती नहीं है। और फिर यह काला बाज़ार और इस तरह से जो चीजें बढ़ती हैं, गवर्नमेण्ट उनको ज़रूर कानून से रोक सकती है, लेकिन आखिर में जनता की मदद से ही यह बात

सबसे हमारे राष्ट्रपति प्रेसीडेंट साहब राजपाट गए भी क्या कुछ और लोग भी गए—महज एक फर्क था करने नहीं बल्कि अपने दिमागों में अपने दिम में उन पुरानी याद से कुछ ताकत लेने । वह याद तो हमारा ही रहती है लेकिन फिर भी मुतासिब है कि हम उसको बराबर सामने लाए और उन उसूनों को उस सबक को भी । तो मैं बड़ा गया । और वह उसबीर मेरे सामने आई, और वे सपना मेरे बाना से गुंजे जो बरसों हुए हम सुना करते थे और अब उनके मुने से महसूस हो गए । तो मैं बड़ा गया बड़ा से बड़ा आपके सामने हाजिर हुआ और मेरा नयान धावकम के इस हिन्दुस्तान की हामत की तरफ़ दीड़ा कि किस तरह से इस मुस्क के रहने वाले हम सब आप और हम एक किसी पर हैं और अगर वह किसी हिसती है तो हम सब हिमते हैं अगर वह किसी डूबती है तो हम सब डूबते हैं । कोई यह न समझे कि अगर मुस्क बिरे तो कुछ लोग सब जाने हैं । अगर मुस्क आपके बड़े तो फिर सब लोग आपके बड़े हैं ।

तो हम यह समझना है कि हमारा माता क्या है और रिस्ता क्या है ? आपस में आप बहुत कर न । अलग-अलग इस अलग-अलग पार्टी और आप मोव जुनाब में जाएं, वे सब बातें समझ हैं । लेकिन हमारा एक माता और रिस्ता सबरहस्त हर वक्त का है । साफ़कर इस वक्त जब कि दुनिया में लठरे हैं, हमारे मुस्क में तरफ़-तरफ़ से बाहरी लठरे और अन्दरूनी लठरे हैं, सब और भी बढ़ती हो जाता है कि हम अपनी छोटी बातों को बचाए और पिराए, अपने को तगड़ा करे सबूत करे और आपस में एकता पैदा करे । याद रखिए वालीस करोड़ लोग हैं बाहिर-सी बात है कि कोई वालीस करोड़ हिन्दुस्तान में फरिस्ते नहीं कमबोर दिन के करपोन्ट बिस के भी लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो मुस्क के साथ दहाटी भी करे । मुस्क में सब तरफ़ के लोग होते हैं । इसे इस बात से बचयाना नहीं है । मददा फ़साव पैदा करने बाहर के मुस्को से लोग आ सकते हैं । क्योंकि हर एक जानता है कि बाहिर में मुस्क की ताकत अमन और एकता कायम करने से होती है । कुछ बेवकूफी से अगड़ा पैदा करते हैं अपनी बहालत से लेकिन कुछ लोग समझ-बूझ कर मददा पैदा करते हैं ताकि मुस्क कमबोर हो जाहे वे बाहर से जाएं, या अन्दर के हो ।

मैंने सुना है कि आज सुबह ही किसी वक्त या रात को दिल्ली नहर में एक ऐसा समझा करने की किसी आदमी ने कोबिल की ऐसी बाध थी । तो आपको इस बात से आगाह होना है कि आप किसी ऐसे समझातू की बातों में न आ जाएं । और कोई बाकना ऐसा हो भी जिससे आपको गुस्सा बढ़े—और सब समझता है बहुत सारी बातें होती हैं जो नामवार नजरती हैं और गुस्सा बढ़ता है—तो फौरन समझिए कि यह किसी घलत आदमी ने किसी बुरे आदमी ने किसी ऐसे आदमी ने जो समझा करामा चाहता है, उसे कराया है और आप उसमें न

इस वक़्त हम बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और योजनाओं में वेशुमार रुपया खर्च होता है, कहा से रुपया आए ? आखिर रुपया आप टैक्स में देते हैं। रुपया कही आसमान से नहीं टपकता और अगर हम और मुल्को में रुपया कर्ज ले तो उस कर्ज का बोझा होता है, कर्जा अदा करना होता है। तो फिर जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हमें करनी हैं, उन्हें हम कैसे करें ? खैर, बहुत तरीक़े हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ी बातों को छोड़ कर एक-एक गाव में और एक-एक शहर में एक-एक इन्सान थोड़ी बात भी करे तो बहुत-कुछ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ और तजुर्वे से मिसाल देता हूँ। कई हमारे प्रदेशों में, प्रान्तों में, खासकर देहातों में हमने प्रोग्राम बनाया कि लोग अपनी मेहनत से सड़कें बनाएँ। आप जानते हैं देहातों में सड़कें बहुत कम हैं। तो हमने मकान बनाएँ, पचायत घर बनाएँ, कहीं-कहीं छोटी-छोटी नहरें खोदी, कहीं-कहीं छोटे स्कूल, विद्यालय बनाएँ— अपनी मेहनत से, सरकारी तौर से नहीं। सरकारी-तौर से कुछ मदद मिल जाए, उनको कुछ सामान मिल जाए, वह बात और है। चुनावे हज़ारों मील सड़कें मुफ्त में उन लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाईं। तो अब हम बड़े-बड़े नक्शे बनाते हैं और प्लान बनाते हैं कि चलो भाई यहाँ सड़कें बनाने में पचास लाख या एक करोड़ रुपये खर्च होंगे इसलिए एक करोड़ रुपया लाओ। और हमारे दफ्तरों में नक्शे बनते हैं और बड़े-बड़े ऊँचे फाइल बनते हैं और उस पर बड़े-बड़े नोट लिखे जाते हैं, लेकिन वे सड़कें और वे विद्यालय नहीं बनते या अरसे बाद बनते हैं। यह तरीका है। गवर्नमेण्ट ज़रा हल्के चलती है। गवर्नमेण्ट की कार्रवाई की यह मुश्किल है। लेकिन लोग अगर खुद कोई काम करे और उसमें गवर्नमेण्ट की तरफ से कुछ न कुछ मदद हो तो आप देखें कि थोड़े दिन में हम इस सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को बदल दे सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ यूरोप के मुल्को की। मैं आपको मिसाल देता हूँ चीन की, जहाँ लोगो ने अपनी मेहनत से ऐसा किया। गाव वालों ने कहा कि हम अपने गाव की सड़कें बना देंगे। हम यहाँ एक स्कूल बनाएंगे, पचायत घर बनाएंगे और उन्होंने बना कर खड़ा भी कर दिया और जब इसमें गाव का मुकाबला हुआ कि हम ज़्यादा आगे बढ़ें कि तुम बढ़ें तो सब लोग दोस्ती के मुकाबले में आगे बढ़ने लगे।

तो हमारी जो यह पांच बरस की योजना बनी है, यह न समझिए कि यह ऊपर से करने की कोई सरकारी चीज़ है। वह तो है ही। लेकिन यह एक-एक आदमी की चीज़ है और उसमें सब लोग मिलें तो फिर हमें न बाहर के पैसे की ज़रूरत है, न मदद की। याद रखिए, आखिर यह जो पैसे का बड़ा चर्चा होता है, इससे हमारे दिमाग कुछ फिर गए हैं, बहुत ज़्यादा दुकानदारी के दिमाग हो गए हैं, और हम कुछ गलत समझने लगे हैं कि पैसा क्या चीज़ है। अफसोस यह है कि पैसा आजकल की ज़िन्दगी में एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आखिर में इन्मान के पास

पूरी हो सकती है। तो हम और आपको तरीके निकालने हैं कि या बीज इस बरत कीम को बचाती है और मुसीबत में डालती है उसे किस तरह से रोके।

आप मायब जानते हो कि अभी कुछ दिन हुए एक योजना एक पांच बरत की योजना या प्लान मेसगल प्लान राष्ट्रीय योजना निकाली गई, जिसका मतलब है कि किस तरह हम इस बड़ी लड़ाई को जीते। बड़ी लड़ाई यानी हिन्दुस्तान की घरीबी के खिलाफ और बेकारों के खिलाफ लड़ाई। किस तरह से हिन्दुस्तान में क्या-काम हो और क्या-काम पैदावार हो और क्या-काम धन-बौतल निकसे जो कि काम लोगों में जाए। बड़ा काम है, थोड़े से आबमियों का नहीं। वालीस करोड़ आबमियों के लिए, एक बड़ी योजना बहुत सोच-विचार के बाद बनी है। अभी तक वह आबमियों नहीं है। वह छपी नहीं है और आप भी उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपनी सलाह दे सकते हैं। सब सलाहों पर गौर करके महीने-दो महीने बाद उसका पक्का करेये। अब उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सरकारी तौर से करनी है। गवर्नमेण्ट को करनी है। चाहे वह गवर्नमेण्ट नहीं बिस्वी की हो या हमारे एक-एक प्रान्त और प्रदेस की हो। लेकिन हमारी उस बड़ी योजना में यह बिस्व कर लिखा है कि उसकी जड़ और बुनियाद जनता का सहयोग है। अगर जनता न करे, करोड़ों आबमियों न करें तो मजबूत गवर्नमेण्ट के काम करने में बाते पूरी नहीं होती। बाब लोग कहते हैं कि बाहर से मदद लेकर इस काम को करा। हम बाहर से मदद लेने को तैयार हैं। बस कि उसमें किसी किसम का कोई बन्धन न हो। और बाहर की कुछ मदद हमें मिली भी है।

लेकिन आप नाब रहें कि मदद के लिए बाहर की तरफ बहुत क्या-काम देखना मरोसा करना चाहे पैसों के लिए हो या किसी और बात के लिए कीम को कमजोर करता है। जो कीम दूसरों की तरफ बहुत देखती है आपाहिज हो जाती है। आपका सरकारी अफसरों की तरफ देखना और हर बात में सोचना कि गवर्नमेण्ट करे वह भी बलत है। उन बातों को करना गवर्नमेण्ट का तो प्रबं और कर्तव्य है ही। लेकिन यह पुरानी रिवाजत है अंग्रेजी राज्य के बसाये की। अंग्रेजी राज्य में आप जानते हैं मजदूर या कि जो अंग्रेज अफसर ने उनके बुद्धिमानी लोग उनसे कहते थे आप मा-बाप हैं। और, मैं आपसे कहते देता हूँ इस तरह का अब कोई 'मा-बाप' यहाँ नहीं रहा। और हम नहीं चाहते कि आपका या हमारे लोगों का प्लान हर बरत रहे कि कोई और आबमियों के कोई हुकूमत या म्युनिसिपैलिटी कुछ करे। अगर हुकूमत या म्युनिसिपैलिटी को कुछ भी हो अपना फर्ज ठीक बसा नहीं करती तो आप आना-उठाइए, ठीक है आपका हक है। आना-उठाइए और अपनी राम बीजिए जो चाहे से हो। लेकिन जो बात आपको लगानी है वह यह कि हम खुद क्या कर सकते हैं। पड़ोसी की मुकताबीनी तो सब कर सकते हैं लेकिन खुद क्या कर सकते हैं।

यहाँ होने वाला है, दुनिया के इतिहास में एक जबरदस्त चीज, है क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी देश में प्रजातन्त्रवादी चुनाव में इतने 17-18 करोड़ लोग नहीं पड़ते। तो इतनी बड़ी बात है। एक बड़ा इम्तहान हमारे लिए है। उस इम्तहान में अगर हम कामयाब हुए तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ेगी। नहीं हुए तो हम कुछ कमजोर होंगे और ऐसे मौके पर कमजोर होंगे, जब कि काफी खतरे हैं।

आप ज़रा दुनिया की तरफ देखें। खतरनाक दुनिया है। एक छोटा सा देश कोरिया है। साल भर में ऊपर से वहाँ ऐसी लड़ाई हुई कि वह देश तो करीब-करीब नेस्तनाबूद हो गया, तबाह हो गया। लोग कहते हैं कि हम कोरिया को बचाने को और आज़ाद करने को गए हैं। लेकिन आखिर में शायद कोरिया में कोई इनमान ही न रहे, जिसको आज़ादी की ज़रूरत हो। मुमकिन है उस लड़ाई में ज्यादातर लोग खतम ही हो जाए। तो ये तो आजकल की दुनिया के हाल हैं। हम एक विदेश नीति पर चल पड़े हैं कि हम लड़ाई-झगड़ों में न पड़ें, हम दुनिया के देशों में अमन रखें। हमारा देश लम्बा है। हम कोई ग़र्र नहीं करते कि हम अपनी राय पर और लोगों को मजबूर करें। वैसा हम नहीं चाहते। लोग अपने-अपने रास्ते चलें और हम अपने रास्ते चले। लेकिन आजकल की दुनिया एक ग़ठी हुई दुनिया है। इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। और मजबूरन हमें भी दुनिया के सवालो में पड़ना पड़ता है और अपनी राय देनी होती है। हमने हमेशा कोशिश की कि इस बात को सामने रखें कि दुनिया में अमन कैसे होता है, क्योंकि आजकल लड़ाई में ज्यादा खतरनाक और तबाह करने वाली चीज़ कोई नहीं है। और अगर दुनिया भर में लड़ाई हुई, एक नई किस्म की लड़ाई, तो यकीनन दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है, जो कुछ दुनिया की कौमों बढ़ी है, वे सब खतम हो जाएंगी और एक बहस की तरफ दुनिया फिर बढ़ने लगेगी। तो यह तो बड़ी खतरनाक बात है। हम दुनिया को रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में हो, उसका असर हम पर पड़े, चाहे हम उसमें ज्यादा हिस्सा लें, या कम, हिस्सा लें या हिस्सा न लें, उसका असर हर मुल्क पर पड़े।

इसलिए हमने यह विदेश नीति रखी। हमने कोशिश की कि हम हर मुल्क से दोस्ती करें और अपने रास्ते पर चलते जाएं। हमारी खाहिश थी और हमारी कोशिश थी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, कल-परसों या चार बरस पहले तक इसी हिन्दुस्तान का एक जुड़ा था, लेकिन जो अलग हो गया और पाकिस्तान बन गया, उससे भी हम दोस्ती करें। हमें अफ़सोस हुआ कि हिन्दुस्तान का टुकड़ा अलग हुआ, लेकिन आखिर में हमारी मज़ूरी से हुआ, हमारी रज़ामन्दी से हुआ, यह सोच कर कि ऐसा होने से शायद हम फिर आइन्दा ज्यादा दोस्ती से रह सकें, मिल सकें। जो अन्दरूनी झगड़े रोज़-रोज़ हो रहे थे उनको किसी तरह कम करना था, क्योंकि वे हमारी आज़ादी के रास्ते में आते थे। ख़ैर, ग़लत या

जो बीसठ है वह उसकी मेहनत है विभाग की कार्यसिध्द है और हाथ-पैर की मेहनत करने की ताकत है। आप और हम अपनी मेहनत से बीसठ पैदा करते हैं। सोना-चांदी कोई बच्चे पैदा नहीं करते हैं। हाथोंकि आजकल के हिसाब से सोना ऐसा समझते हैं और कुछ रबैया भी ऐसा है। इसलिये जो अससी बीसठ है वो इतना ही मेहनत है। और हमारे पास अगर मुस्क में सोना चांदी काफी नहीं है तो इतना ही ताकत और काम करने वाले हैं। क्यों न हम उनके उस काम से और मेहनत से गई बीसठ पैदा करें, जो उनके ही पास पड़ने और मुस्क आने बड़े? इस तरह से आजकल चीन का मुस्क बढ़ रहा है। और चीन मुस्क उसके मजदूर करने वाले हैं? वे लोग जोल से मेहनत करते हैं। अमेरिका का एक देश है बड़ा बीसठमन्त्र देश है। लेकिन आप यह न भूलिए कि उनकी बीसठ जाती कहाँ से है? उनकी मेहनत से जाती है कोई बाहर से नहीं टपक पड़ती। अपनी मेहनत से अपनी कार्यसिध्द से जाती है क्योंकि आगिर में कोई देश अपनी मेहनत से अपने बाजू के बल से चल सकता है औरों के नहीं।

इसलिये कभी-कभी मैं देखता हूँ कि मुझे ज्ञान आता है कि हिन्दुस्तान में कुछ पुराने मुत्तामी के ठाँव और जगहों पर हमसे दूर नहीं दूर और हम फिर दूर बसत ऊपर सरकार की तरफ देखते हैं कि सब कुछ बढ़ कर रहे और सब इन्तजार करते हैं या नाश हो रहे हैं या अपने को बचकियत समझ कर बैठ जाते हैं। यह नहीं कि बजाब बरबादे-बरबादे बस्तियों के टकराने के हम एक फाबका से जाकर कुछ छोटे कुछ काम करे अपने करीर को अच्छा बनाएँ और उससे कुछ पैदा करें। मुस्किन तो यह है कि हमारे लोग—पहले सायर कम अब काफी जाय—समझते हैं कि इसका बाजू होने में और बाबुओं के काम करने में है। और बाबू लोग अच्छे होते हैं। यागी बाबू से मेरा मतलब है जो बस्तियों में काम करें, या बड़े घरों हों या छोटे घरों हों। वे सब एक तरह से एक किस्म का काम करते हैं। वह बकरी काम है, लेकिन मुस्क बकता है हवा में बातों से हजार कामों से। और हर एक घावमी जान में कमम रख कर बस्तियों में कैसे बैठे? अगर आप न हो तो उसको हम मर्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन मुस्क में बहुत काफी काम है। अगर लोग उसे मिल कर करे सब कुछ पैदा करे, बजाब इसके कि हर एक घावमी मीकरी की तरफ देखे।

अभी कुछ दिनों में एक बड़ा चुनाव होने वाला है। और आपके पास तरह तरह की बात रखी जाएगी कहीं आपकी। मैं उसमें नहीं जाना और न मुतासिब है कि बाऊँ विभाग इसके कि इस भीके पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे मुस्क के लोग जाति से सहयोग से और प्रयत्न से काम लेने। कोई सगढ़ा-फसाद नहीं कोई झूठ-झूठ नहीं क्योंकि चुनाव के बसत पर झूठ-झूठ बहुत चलता है और घोषणा भी। उसमें आप नहीं पड़ने न औरों को पड़ने देते। जो चुनाव

भी जोश आपको या पाकिस्तान वालों को क्यों न आ जाए, आखिर में पाकिस्तान के रहने वाले कल तक हमारे भाई थे, हमारे एक ही मुल्क के रहने वाले थे। हजारों रिश्ते, हजार नाते, हजार ताल्लुक थे—तो वे चार-पाच वरस में कैसे टूट जाए और क्यों टूटे ? हमारी एक बोली, हमारा एक रहन-सहन, हमारा इतिहास, तारीख बहुत-कुछ एक, तो फिर क्यों वे लोग और हम लोग इस गफलत में पड़ें, झगड़े में जाए, और एक-दूसरे को तबाह करने की कोशिश करें ?

मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इस तरह से हमारी ताकत जाया हो रही है और किस गलत रास्ते पर पाकिस्तान अकमर चलता है और उसकी ताकत जाया होती है। इसलिए मैं बहुत सफाई से आपसे इस वक्त कह रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी आवाज़ पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी और दुनिया भी सुनेगी कि हमारा पक्का उसूल यह है और हमारी पूरी कोशिश यह है कि हम अमन से रहे, हम पाकिस्तान से अमन से रहें और हम पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती करें। हाँ, अगर और कभी किसी बात में आपको जोश चढ़ जाए और तैश हो तो उसको आप यह न समझें कि एक कौम के खिलाफ जोश है। अगर पाकिस्तान में किसी एक आदमी ने या दस ने या सौ ने या हजार ने गलती की, तो इसके क्या माने हैं कि आप करोड़ों आदमियों को अपना दुश्मन समझें। क्या आपके हिन्दुस्तान में लोग गलती नहीं करते हैं ? तो आप यह तो नहीं समझते कि कोई खास हिन्दुस्तानी हमारा दुश्मन हो गया। वहाँ गलत रास्ते पर चलने वाले काफी खराब लोग हैं, काफी गलत रास्ते पर चलने वाले हिन्दुस्तान में भी हैं। इसलिए हम एक तरफ से पूरे तौर से तैयार रहें, क्योंकि तैयारी से हम अपने को महफूज करते हैं और लड़ाइयों को रोकते हैं। और कौमों के साथ मिलने के लिए हमारा हाथ हमेशा बड़ा रहेगा। हम किसी को धमकी नहीं देना चाहते, किसी को मुक्का नहीं दिखाना चाहते। हम हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाने के लिए और वह हाथ बड़ा है पाकिस्तान के लोगों से हाथ मिलाने के लिए। वह आज भी बड़ा हुआ है और कल भी बड़ा रहेगा, और चाहे जोश हो, चाहे कुछ हो, उस उसूल पर हम कायम रहेंगे। हाँ, अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला हो, तो हमारा फर्ज है कि पूरे तौर से हिफाजत करें और उसके लिए तैयार रहें।

आज के दिन खास तौर से हमें कुछ उन पुराने उसूलों को याद रखना है, जो महात्माजी ने हमारे सामने रखे, जिन पर चल कर हमने मुल्क को आजाद किया। अगर उस रास्ते को हम छोड़ दें, तो फिर क्या हमारा हथ्र होगा ? खैर, मुझे तो इतमीनान है कि क्या-क्या उसमें मुसीबतें आएंगी ? और मुझे इतमीनान है कि हमारे लिए बुनियादी तौर से मही एक रास्ता है, जो गांधीजी ने दिखाया था, उस पर हमें चलना है।

सही हमने उस बात को मंजूर किया और उस बात पर हमें काम चल रहा है। यह बात आप साफ समझें कि जो लोग इस बात पर काम नहीं हैं और जो लोग कहते हैं कि कहीं उखाड़-पछाड़ करनी है वे लोग न हमारे मुल्क की छिद्रमत्त करते हैं, न किसी और बात की। क्योंकि इसके माने हैं आपस में हर बयह मर्दाई अगड़ा-फसाह। चुनावों उस बात को तो पक्का समझना है। तो हमने कोलित की लेकिन बबकिस्मती से आप जानते हैं कि इन बार बरसों में पाकिस्तान की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में काफी कमकम रहा काफी बड़े-बड़े सवाल उठे। यह मिला नहीं है कि मैं उन सवालों से बाह्य। लेकिन इस वक़्त काग में मर्दाई के दोनों की लकड़ारों की कुछ आवाजें आती हैं और लोग कुछ डर डर, कुछ जोश में गरब कि उनका बल्का कोई हो मर्दाई का बर्बा बहुत करते हैं। पाकिस्तान से आवाजें आती हैं और अब हमने बहुत-कुछ सुना तो — बाहिर है हम मर्दाई नहीं चाहते — हमारा फ़र्ज हो जाता है कि मुल्क को तैयार करें और हर तरह से मुल्क तैयार रहे, किसी ख़तरों में न पड़े। और हमने यह सोचा कि अगर हमारा मुल्क पूरे तीर से तैयार हो तब यह बयावा मुमकिन है कि कोई मर्दाई न हो। क्योंकि जो सोच तैयार नहीं होते उनके ऊपर हमला होते हैं जो तैयार हों तो हमने एक जाते हैं।

इसलिए यह समझ कर कि इस तरह से मर्दाई एक आँसी हमको अपनी तरह से जो कुछ मुनासिब तैयारी करनी भी वह हमने की। उसी के साथ आप जानते हैं कि बार-बार मैंने आपसे और मुल्क से बरखास्त की कि छहर में या और कहीं कोई ऐसी कार्रवाई न हो जैसी कि पाकिस्तान के सहृदयों में हुई है, जिससे जोय समझें कि मर्दाई आने वाली है, आसानी एक वहमत फैले परेशानी हो और हमारे काम-काज में हर्ज हो। हम ऐसी फ़िल्म पैदा करना नहीं चाहते और मैं हिन्दुस्तान में आपका भी बुरे लोगों का अलमूर हूँ कि आपने हमारी सलाह को माना कोई ऐसी फ़िल्म पैदा नहीं की और इतमीमान से उनके दिल से अपने काम करते रहे। और बहुत खाली दिल्ली महर में नहीं बल्कि पूर्वी पंजाब में सरखुद तक धपर आप आएँ, तो आप बहुत कुछ देखें कि हमारे भाई और बहुत इतमीमान से बर्बर खर भी परेशान हुए अपना काम-काज छहर में या कारख़ाने में या जमीन पर करते जाते हैं ऐसी हिन्दुस्तान की सरखुद तक। तो यह खुशी की बात है, यह लाफ़्त की निबाली है और यह हमारी अमनपसन्दी की निबाली है।

इस बात को आप कायम रख लेकिन मैं खास तीर में आप के दिल और ऐसे मौक़े पर इस बात को दोहराना और साफ़ करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क कहीं किसी किसी की मर्दाई नहीं चाहता। बिगोयकर हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारी अनबन रहे, मर्दाई हो क्योंकि कुछ

करे और दुनिया का फायदा करें। उस गमने पर हमें चलना है, और आजकल की दुनिया के और हिन्दुस्तान के इस नाजुक मौके पर हमें हर बात के लिए तैयार रहना है और आपस में मिल के आगे बढ़ना है। क्योंकि हम सब हमसफर हैं। एक यात्रा पर हमें जाना है, और अगर हम गमने पर ही एक-दूसरे से लड़ें तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे ?

वत, अब मैं आपसे जय हिन्द करके खतम करता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ तीन बार जय हिन्द करें।

जय हिन्द !

जय हिन्द !

जय हिन्द !

1951

इस झण्डे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप भी इस झण्डे को देख रहे हैं यह एक प्यारा झण्डा है एक मुल्कर झण्डा है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो यह कि यह हमारी आजादी की लड़ाई की एक निशानी है। इसके नीचे खड़े होकर कितनी बार हमने प्रतिज्ञा की इकट्ठा किए कि हम उन उमूतों पर काम करते हैं हिन्दुस्तान की हिफाजत करने और उसे आजाद रखने। हम हिन्दुस्तान में एकता करेगे मिल कर रहने और हम सभी नीची बात नहीं करेंगे—यह हमने प्रतिज्ञा की। तो एक पुरानी निशानी है जो याद दिलाती है हमारी आजादी की लड़ाई की और उसमें हुई कुरबानियों की। उसी के साथ उसमें आज़कल की एक निशानी है। आप देखेंगे कि पुण्या जो झण्डा था उसको हमने रखा और उसमें थोड़ा-सा फर्क भी कर दिया। वह फर्क क्या था? इन झण्डे के बीच में एक चक्र आ गया। और उस चक्र के घाकर सारे हिन्दुस्तान के पिछले कई हजार बरस की तारीख को इस झण्डे में साफ कर दिया। क्योंकि यह चक्र हिन्दुस्तान की कई हजार बरस पुरानी निशानी है और हिन्दुस्तान के जन्म की निशानी नहीं है हिन्दुस्तान के शान्तिप्रिय धर्मनिरपेक्ष होने की निशानी है ताकि हिन्दुस्तान के लोग हमेशा याद रखें कि हम सब ईश्वर और धर्म के रास्ते पर चलें। यह निशानी पुरानी है सम्राट अशोक के पहले की लेकिन यह सम्राट अशोक के नाम से खास तौर से बंधी है। इसलिए इसके रखने से हमारे झण्डे में हजारों बरस की तारीख इस झण्डे से बंध गई है और हजारों बरस से जो हमारे सामने धर्म था जिस तरह हिन्दुस्तान के ऊँचे लोगों की निगाहों की बहुतायत इसमें आ गई। तो इसमें पुराना जमाना आया हजारों बरस का इसमें पिछला जमाना आया बीसवीं-पचास बरस का आजादी की लड़ाई का। इसमें आज़ आया और आखिर में इसमें आने वाला सब आया जो हमें दिखता है कि बिना हम आपसे। पुराना जमाना हुआ उससे सबक सीखें उसकी अच्छी बातें याद रखें लेकिन आपिर मैं हमारी निगाहें आगे होनी हैं भविष्य की तरफ, आ आने वाला जमाना है उसकी तरफ।

उसके लिए हमें तैयार होना है तबड़ा होना है मजबूत होना है और जो बातें अभी तक और सुनीने पाए उनका हिम्मत हार के नहीं बल्कि मजबूती से सामना करना है। क्योंकि मुझ इतमीमान है कि हिन्दुस्तान का भविष्य एक उज्ज्वल भविष्य है इन के माने यह नहीं कि हम और मुस्को पर उठह करें, और उठ हराएँ। मुस्को के लिए जमाने गए। और जो कोई बड़े-से-बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दबाना चाहे और अपनी हुकूमत में साबा चाहे तो आज़कल के जमाने में यह बदनाम होना है और आखिर में उसे हार सामनी होगी है।

इसलिए बरणन यह नहीं है कि हम और कीर्तों को दबाएँ। बरणन यह है कि हम आने वाला को ऊँचा करें दूसरी कीर्तों से बीसनी करें, आना आकर

आखो ने आसू बहने हैं उनमें ने कितने आसू हमने पोछे, कितने आसू हमने कम किए । वह अन्दाजा है इस मुल्क की तरक्की का, न कि उमरने जो हम बनाए या कोई पानदार बात जो हम करें । क्योंकि आखिर में यह मुल्क क्या है ? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न बन्ध्यापुमारी है । यह मुल्क हमारे रहने वाले छत्तीस करोड़ आदमी हैं—मद, औरत और बच्चे और आखिर में उस मुल्क की भलाई-बुराई उन छत्तीस करोड़ आदमियों की भलाई और बुराई है । और आखिर में मुल्क है हमारे छोटी उम्र के लड़के-नटकिया और बच्चे । क्योंकि हमारा, आपका और हमारी उम्र के लोग का जमाना तो गुजरता है ।

हमने अपना फर्ज किया, बुरा या भला । हमारा जमाना गुजरता है और औरो को नामने आना है । जहां तक हममें तावत थी हमारे बाजू में और हाथों में हमने आजादी की मंगल को उठाया और कमी उमरों गिरने नहीं दिया, कमी उसको जलीन होने नहीं दिया । अब मवाल यह है कि आपमें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों में, नीजवानों और बच्चों में कितनी ताकत है कि वे भी उमरों गान में उठाए रखें, इस मुल्क की गिरदमत करें, तरक्की करें और खासकर इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि किस तरह से इस मुल्क के लाखों-करोड़ों मुसीबतजदा आदमियों के आसू पोछे, कैसे उनकी तकलीफ दूर करें, किस तरह वे तरक्की करें । आजकल किस तरह में हमारी नई फौज को यानी बच्चों को मौका मिले कि वे ठीक तौर से सीखें, पढ़ें-लिखें, उनका शरीर ठीक हो, मन ठीक हो और दिमाग ठीक हो और फिर बड़े होकर वे उस मुल्क का बोझ अच्छी तरह से उठाए । ये गटे काम हैं, ज़बरदस्त काम हैं । कोई खाली कायदे और कानून से, गवर्नमेंट के हुकुम से तो नहीं होते । हा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब तक कि मुल्क में सब रहने वाले, उनमें शरीक न हो, उनमें मदद न करें, सहयोग न करे, उस ज़िम्मेदारी को वह अदा नहीं कर सकती । क्योंकि इतना बड़ा काम कोई खाली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता, जब तक कि सारी जनता उसमें हिस्सा न ले, भाग न ले । और उसमें आपकी चाहे कोई राय हो, किसी भी बात पर, किसी आर्थिक बात पर या किसी राजनीतिक बात पर, अलग-अलग रायें भी हो, तब भी बुनियादी काम हमारा और आपका है और हमें साथ मिलकर करना है । हा, बाज़ बातें ऐसी हैं जो जब तक हमारे उनके बीच में दीवारें हैं, नहीं मिला सकती हैं । वे कौन-सी बातें हैं ? हम हर एक मिलकर काम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सब मुल्क के बच्चे हैं, चाहे हमारा कोई धर्म हो, कोई सूबा हो, कोई पेशा हो, कोई काम हो, सबका यह फज है, सब इस आजादी के हिस्सेदार हैं । और इसलिए सब उस आजादी के ज़िम्मेदार हैं उसको कायम रखने के और बढ़ाने के । कौन नहीं है ? यह तो मैं नहीं कह सकता कि कोई नहीं है, लेकिन बाज़ रास्ते ऐसे हैं, जो हमें गलत तरफ ले जाते हैं । वे रास्ते हैं आपस

आजादी की मशाल जलाए रखें

पात्र आजाद हिन्द की पांचवीं सालगिरह है। पांच बरस हुए, इस मुकाम पर इस पुराने दिल्ली शहर में हम जमा हुए थे और इसी साल फिरोज़ी की बीमार पर हमने इस शही को उठाया था। यह हिन्दुस्तान के एक नए जमाने की एक निशानी थी। उसको पांच बरस हुए और इस पांच बरस में बहुत ऊँच-नीच हुआ। बहुत-कुछ हमने किया बहुत-कुछ हमने नहीं किया और करना यह था। तो फिर पात्र को हम यहाँ फिर से जमा हुए हैं हमारा कर्ज क्या है? हमें एक बराबर विरासत मिली। पांच बरस हुए हम हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग एक सानसार विरासत के बारिस हुए जिसका कि नाम हिन्दुस्तान भारत इंडिया है। लम्बी चौड़ी चीज है हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। लेकिन वह उससे भी बहुत बराबर है, क्योंकि उसकी जड़ें हजारों बरस पीछे पहुँच जाती हैं? तो यह हजारों बरस की कहानी हजारों बरस की जान और हजारों बरसों की मुसीबतें सभी हमें धोखे की मिली। और फिर इस लम्बी कहानी में खाल यह था कि हम लोग जो इस जमाने के रहने वाले हैं हमारा कर्ज क्या है? इस कहानी का क्या हिस्सा हम करेंगे और क्या लिखेंगे ताकि इस सानसार विरासत को हम बढ़ा दें ताकि बाद में जब हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे आएँ तो इस जमाने को फिर तरङ्ग से वे देखें।

किसी मुल्क के इतिहास में पांच बरस एक बड़ा जमाना नहीं है। लेकिन इन पांच बरसों में भी दुनिया में और हमारे देश में बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी हमने उठाई हैं। और, यह तो इतिहास लिखने वाले लिखेंगे कि क्या हमने किया और क्या नहीं किया। हमारा कर्ज पीछे देखने का नहीं है बल्कि आगे देखने का है। क्योंकि आखिर में बात यह कि जो आवाज हमारे कान में आती है धमुरे काम की पुकार है कि काम धमुरा रह गया है और उसे पूरा करना है।

काम तो देश का कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि आपका और हमारा काम क्या है? इस देश में हजारों काम हैं। हजारों काम हम करेंगे फिर भी हजारों बाकी रहेंगे। काम का हम इस तरङ्ग धन्यावा करें कि हमने कोई नई इमारत बनाई, कोई नया स्कूल बनाया और कोई नया बड़ा काम किया तो ठीक है, लेकिन आखिर में काम का धन्यावा यह है कि इस मुल्क में ऐसे किशान लोग हैं, बिजली

हमारा फर्ज है कि हिन्दुस्तान में हर एक शख्स जिसकी आखों में आसू हैं उसके आसू हमें किस तरह पोछना, किस तरह सुखाना है। उस जमाने में हमारे मुल्क में मुसीबतें गुजरी, प्रकृति ने भी मुसीबतें भेजी। इन वग्गों में बहुत वारिश नहीं हुई, जलजले आए, भूकम्प आए, क्या-क्या हुआ आप जानते हैं। खैर, कुछ पलटा हमने खाया। इन बातों पर हमने काबू किया और दूसरे सालों के मुकाबले में, हमारा हाल जरा अच्छा हुआ। वारिश भी अच्छी हुई। कुछ इस वक्त मुल्क में खाने का सवाल भी अच्छा है, कपड़े का भी अच्छा है। अच्छा तो है लेकिन फिर भी आप याद रखें कि यह बड़ा मुल्क है और इस बड़े मुल्क में कोई न कोई हिस्सा ऐसा रहता है जहाँ कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। आजकल ज्यादातर मुल्क में पानी बरसा, ज्यादातर खेती अच्छी हो रही है, खाने के सामान की पैदावार अच्छी है। लेकिन बाज ज़िले है उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया और बस्ती के, कुछ उधर जिले हैं बिहार के, कुछ बंगाल में है, सुन्दरवन का इलाका, मद्रास की तरफ रायलासीमा है, मैसूर के कुछ जिले हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ सौराष्ट्र में हैं, जहाँ काफी मुश्किल है, काफी जाकेमस्ती है, काफी गरीबी है, काफी खाने की कमी है। और हमारा फर्ज होता है उनकी हर तरह से मदद करें और खाली आरज़ी मदद न करें, लेकिन इस तरह से इन्तज़ाम करें कि वे अपनी टांगों पर खड़े हो सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। क्योंकि आखिर में इस हिन्दुस्तान का जो 36 करोड़ का बड़ा खानदान है उसमें हम सब हमसफ़र हैं। हमकदम होकर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक तरफ जाना है। अगर कुछ लोग समझें कि वे उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो वे लोग धोखे में हैं, क्योंकि जो पीछे है उनका पीछे रहना औरों को भी आगे बढ़ने से रोकेंगा।

मैंने अभी आपसे कहा, तीन खतरनाक बातें हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो तशद्द पैदा करते हैं। दूसरे वे लोग जो कि खुदगर्जी से, चाहे तिज़ारत में हो चाहे और कहीं हो, कालेबाज़ार से, बेईमानी से, दूसरी तरह से, धूस देकर, रिश्तत देकर और लेकर पैसा बनाते हैं। तीसरे फिरकापरस्ती का सवाल है। अजीब हालत है कि इतना हमने सबक सीखा और फिर भी कुछ लोग धोखे में पड़कर फिरकापरस्ती का काम करते हैं और उस तरह से मोचने हैं और समझते हैं। वे सोचते हैं और समझते हैं इस बात में शान है कि वे दूसरे मजहब को, दूसरे धर्म वालों को नीचा दिखाएँ, उनको बुरा-भला कहें। मानो इस तरह से वे अपने धर्म और मजहब को उठाएंगे।

अभी-अभी चन्द रोज़ हुए एक वाकया हुआ, एक अखबार ने इलाहाबाद में कुछ छपा। एक बदतमीज़ी की बेहूदा बात थी, जिसको पढ़कर गुस्सा मालूम होता था। गुस्सा इसलिए कि हिन्दुस्तान में किसी आदमी में इतनी जहानत है कि ऐसी बातें करे। और फिर उस जहानत का बाज़ लोगों ने क्या जवाब दिया ?

में लगाने के तबइसके बायसेन्स के क्योंकि भाषकन कहीं-कहीं फिर से भाषाओं उठती हैं कि आपस में भाषा कर सड़ाई लड़के ऊपर मण्डक मुस्क की तरफकी करें, कीम की तरफकी करें। एक अलगभाषने की भाषा है। या आमबूझकर मुस्क तबाह करने की भाषा है।

हमे और आपको आपस के समझ से आगाह होना है—चाहे कितना ही ऊँचा उसका नाम क्यों न हो चाहे यह क्यों न कहा जाए कि यह मुस्क के अग्रवे के लिए है। समझें भी तरह-तरह के हैं। ऊँचे-ऊँचे नाम हैं कि हम किसानों के साथ के लिए लगाकर रहे हैं, या हम यहाँ के जो मजदूर पाई हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन सबसे और फ़िराद से और खून बहाने से न मजदूर आने बड़ेगा न किसान आने बड़ेगा खानी मुस्क तबाह होया। दूसरे लोप से हैं जो आप जानते हैं मजदूर और धर्म के नाम से इस किस्म का लगाऊ-फ़िराव करते हैं फिरकापरस्ती करते हैं। आपने काफ़ी इस सबक को सीखा और समझा। इस तरह से मुस्क तरफकी नहीं कर सकता इस तरह से कमबोरी और बड़ेनी। हमारी सारी ताकत बचाव आने बड़ने के और गिरेनी। इन बातों से हमें आगाह रहना है। और तीसरी कीम उन खुदमर्ज लोगों की है जो कि पैसों के मासफ में कामाबाजार करें या किसी तरह से घोबेबाजी से झूठ से पैसा बनाएं और मुस्क का और औरों का नुकसान करें। ये तीन रास्ते हैं जो मुस्क को तबाह करते हैं इन तीनों को आपको समझना है।

हम एक बड़े मुस्क के रहने वाले हैं। जबरदस्त मुस्क है जबरदस्त उच्चक इतिहास है। बड़े मुस्क के रहने वाले बड़े दिन के होने चाहिए बड़े रास्ते पर हमें चलना है, मुस्क के नहीं मलत बाँटों पर नहीं पासबाबी से नहीं। धान से हमने हिन्दु स्थान को आबाद किया धान से हमें आने बड़ना है, धान से हमें यह जो हिन्दुस्थान की आबादी की मसाल है उसको लेकर चलना है और जब हमारे हाथ कमबोर हो जाएं तो औरों को देना है ताकि नीचत्राण हाथ उसको उठाएँ और हम अपना काम पूरा करके फिर चाहे जगह में मिल जाएँ। लेकिन जब तक हाथ में जिसमें से खीर में ताकत और बल है उस वक़्त तक उस ताकत को इस मुस्क को आने बड़ाने में इस मुस्क के करोड़ों आधमिया की बिचमल करने में इस्तेमाल करें, काम में जाएँ, और जब ताकत खत्म हो जाए तो हमारा काम भी खत्म हुआ। तब फिर नहीं हमारा क्या होता है और लोप आये।

इसलिए हम बड़े काम की रचना है एक लूने के लिए नहीं एक फिरके के लिए नहीं एक पाठ के लिए नहीं एक मजदूर के लिए नहीं। लोग अपने पैसों में रहें अपने-अपने धर्म पर रहें। मजदूर पर रहें लेकिन सब में बड़ा पैसा जब में बड़ा धर्म और सब में बड़ा पर्व हर एक का है हिन्दुस्थान। इन बड़े धानधान के 36 करोड़ की विचमल करना उसको बड़ाना और उसको हमेशा इस तरह है देना कि जो मनीषनउता है जो गिरेहुए हैं बने हैं उनकी उठाना है। हमेशा यह सीखना

दूसरे रगवाले को दवाए—यह बड़ा सवाल इस वक्त वहा उठा है। और हिन्दुस्तानी नहीं—वे तो थोड़े हैं—अफ्रीका के रहने वाले, महात्मा जी के उस सबक को सीखकर आगे बढ़े हैं और शांति से वहा के स्त्री-पुरुष इस काम को उठा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत से गए हुए जो लोग वहा हैं, उनका भी उसमें अफ्रीका के रहनेवालों के साथ पूरा सहयोग है। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग और हिन्दुस्तान का एक-एक दिमाग और एक-एक दिल उधर देखेगा और उन लोगों ने हमदर्दी रखेगा। तो ये हमारे काम करने के तरीके हैं। इस तरह से हमने आज़ादी हासिल की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हमें आइन्दा भी काम करना होगा अगर हमें कोई आपस की नाइत्तफाकी और झगड़े फिसाद के मामले हल करने पड़े।

इसलिए आप इस बात को याद रखें और आज के दिन, हम फिर से इस बात का इकरार करें कि हम लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, और इसके माने अपने को बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम हिन्दुस्तान की जो यह पुरानी सस्कृति है, उसको बढ़ाएंगे और दुनिया में अमन कायम करने में हम पूरी मदद करेंगे। खास तौर से जो हिन्दुस्तान का बड़ा मसला है यानी यहा की गरीबी और दरिद्रता का उसको दूर करने के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे। हम पूरा काम तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा काम है। लेकिन कम से कम जितना अपने जमाने में कर सकते हैं, उसको करेंगे। फिर इस काम को और बढ़ाने के लिए हमारे यहा और नौजवान आएंगे।

तो इस समय मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम आज के दिन ज़रा अपने दिल को साफ करके सोचें। याद करें क्या हममें कमज़ोरियाँ हैं और औरो की कमज़ोरियों की तरफ न देखें, औरो की नुक्ताचीनी न करें। अपनी तरफ देखें। अगर हर एक आदमी अपना-अपना कर्तव्य करता है, अपना-अपना फर्ज अदा करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा। लेकिन औरो के काम की नुक्ताचीनी करना, निन्दा करना हमारा कुछ पेशा हो गया है। और चाहे हम अपना काम करें या न करें, हर एक को अपने पड़ोसी के काम की फिकर है, अपने काम की नहीं। और इससे न पड़ोसी काम कर सकता है, न हम कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना है। ज़रा हम-आप सबक सीखें, हमारी अपनी फौज से। फौज एक खास काम के लिए मुल्क की खिदमत करने के लिए होती है। उसमें एक निज़ाम आता है, डिसिप्लिन आता है, सिखाया जाता है। हमारी फौज में हमारे देश के हर प्रान्त के, हर सूबे के रहने वाले हैं, हमारी नेवी में, एयरफोर्स में हर प्रान्त के लोग हैं, हर धर्म-मजहब के लोग हैं। सब मिलकर हिम्मत से, बहादुरी से काम करते हैं। आपस में झगड़ा नहीं करते। हमारी फौज हिन्दुस्तान की एकता का इतिहास का एक नमूना है। हमें इस तरह की एकता और फौजीपन

बनाम इसके कि एक आदमी ने गसती की उसको जो कुछ सजा हो। बी बाए, इसका जवाब बाब अनजान लोगों ने यह दिया कि अच्छा हम आज 15 अप्रैल के इस अवसरों में तरीक नहीं होंगे अपनी गाराजी दियाएँ। यह निती मीके पर भी किसी हिन्दुस्तानी के लिए कौन-सा जवाब है? सोचने की बात है। इस अवसर में तरीक होना न होना किसी का धाम प्रश्न नहीं लेकिन कोई बात करना जिससे कि हिन्दुस्तान की आजादी की धम्मा लगे जिससे हम सब की मान कम हो जिससे आज के मुबारक दिन कोई रंज वा इज्जत करे यह बात बेजा है किसी के लिए भी जा नहीं है बाहे उसके दिन में नितना ही किसी बात का बर्द हो। क्योंकि बाहिर में हमें याद रखना है कि हम मिलकर घामे बढ़ते हैं। और करोड़ों में हजारों पारब आदमी गलत आदमी अनजान आदमी हैं माबों ऐसे जिनकी एक-एक अवती से अगर हम अपना रास्ता छोड़ दें तो रात मुस्क ही वह जाए।

माब रक्षिए कि आज से सवा दो हजार बरस हुए एक बड़े हिन्दुस्तानी ने क्या कहा और बानी कहा मही बस्कि बड़े पत्थर के मीनारों पर, कांसस पर खोकर लिख दिया। याब है आपको सपाट अशोक ने क्या कहा? सम्राट् बर्बक ने अपने सारे साम्राज्य को इस पाण्ड के मोर्बों को बताया बा कि जो दूसरे के धर्म का दूसरे के मजहब का आबर करते हैं वे अपने धर्म का आबर करते हैं। जो दूसरे के धर्म का अनादर करते हैं वे अपने धर्म को भी नीचा करते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी अपने धर्म की इफजत बढ़ाना चाहता है तो इस तरह कि अपने बर्बाब से वह कैसे अपने पड़ोसी के धर्म की इफजत करता है। यह हिन्दुस्तान की हजारों बरस की संस्कृति रही है न कि गफरत की गराबे की बीसा कि आजकल कुछ अनजान लोग कहते हैं। और आप जरा आजकल की सड़ाई की दुनिया को देखें सड़ाई का बर्बा सड़ाई की तैयारी। बर्बीज हालत है मामूम नहीं किच बलत एक मुसीबत इस दुनिया पर आए और आधी दुनिया नेन्तोलाबुह हो जाए। हम एक कमजोर मुस्क हैं। हमने अपनी आबाब अमन की शान्ति की तरह उठवाई, कोबिस की और बाहिर हम तक हम कोबिस करेंगे। लेकिन हम ताकत में सभी कुछ कर सकते हैं जब हम अपनी मुस्क में मिसकर जाने बड़ें।

सड़ाई का बर्बा सारी दुनिया में है लेकिन एक मए किस्म की सड़ाई की तरह में आपका ध्यान दिनाया। यह इस बलत बस्किन अफ्रीका में हो रही है क्योंकि यह इस हिन्दुस्तान से कुछ सम्बन्ध रखती है क्योंकि जो ठीका नहीं से रहने वालों ने कहा है यह तरीका इस मुस्क के एक महापुब्य ने हमको सिखाया बा सहयोग का सत्याग्रह का। इस बलत बर्बा एक बड़े सिबाब की बड़े उमूम की सड़ाई है कि अनजान-अनजान बराबर है कि नहीं या उसके बीच में बीबारें हैं और एक कौम दूसरी कौम पर, एक बात दूसरी जाति को बवाए, एक रंगबाने

भेदभाव की दीवारें मिटा दें

आज आज़ाद हिन्द की छठी सालगिरह है, यानी आपकी, हमारी, हम सब की। हम सभी का जो पुनर्जन्म हुआ था, उसकी यह छठी वर्षगांठ है। यह दिन आपको मुबारक हो और मुल्क को मुबारक हो। आज के दिन पहले हमें उस हस्ती को याद करना है, जिसकी वजह से भारत आज़ाद हुआ, जिसने एक मुरझाई हुई कौम में जान डाली, जिमने बहुत दर्जे तक इस पुराने देश को फिर से नया बनाया। इसलिए आज हमारा पहला काम होना चाहिए गांधी जी को याद करना। पर गांधी जी की याद के क्या माने? वह एक महापुरुष थे, जो यहा पैदा हुए, इस देश में और दुनिया में चमके और चले गए, लेकिन महापुरुष की याद होती है वे बातें जो उन्होंने हमें बताई, जो सबक हमें सिखाए, जो आदेश दिए। उनका जैसा जीवन था, उससे हमने क्या सबक सीखे? आज के दिन हमें यह याद रखना है कि उनके क्या सिद्धान्त थे, क्या बुनियादी बातें थी, जिन पर चल कर यह देश मजबूत हुआ और जिन पर चल कर हम आज़ाद हुए। क्योंकि अगर हम इन बुनियादी बातों को याद नहीं रखते, तो फिर हम दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और जो काम हम करना चाहते हैं वे हम नहीं कर सकेंगे। हमारे देश का इतिहास हजारों वरस का है। इन हजारों वरसों में बड़ी ऊंची जगह हमारे देश ने पाई, और बार-बार ठोकर खाकर वह गिरा भी। हमें यह याद रखना है कि किस बात ने हमारे देश को मजबूत किया, किसने कमजोर किया, तो सोचिए फिर वे कौन सी बुनियादी बातें हैं? इस वक्त हमारी मंजिल कौन सी है, हम किधर जा रहे हैं और कौन सा रास्ता है, जिसे हमें पकड़ना है? हमें और आपको, अपने सिद्धान्तों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि गलत रास्ते पर चल कर कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। गलत बात को कर के, कोई अच्छा फल हासिल नहीं करता। यह एक बुनियादी बात है, जिसको अगर हम भूलें तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। हमने और अपने अच्छे कामों का फल देखा है।

आज़ादी आई और उस आज़ादी आने के समय जब हम खुशिया मना रहे थे, और अब से छ वरस पहले इसी जगह पर खड़े होकर मैंने इस झंडे को फहराया था, उसी के फौरन बाद एक मुसीबत आई थी। पाकिस्तान में, हिन्दुस्तान के बाज प्रांतों में, एक मुसीबत आई। नतीजा यह हुआ कि कितने लाखों मुसीबतज्जदा आदमी उससे भाग के इधर से उधर और उधर से इधर आए। उन बुरी बातों का,

सारे करोड़ों आबमिया में पैदा करना है। हिन्दुस्तान के बड़े कामों को करने के इस इरादे से हम यहाँ तो कुछ अपना काम भी करेंगे। खाली औरों का या यवर्नमेंट का पूरा भरोसा करके न रहें। तब जाकर इस मस्य के बड़े काम होते हैं। फिर से आपको आज का दिन मुबारक है। आज की पाँचवीं आषाढ़ हिन्द की सामयिक आपकी मुबारक हो हमें मुबारक है। लेकिन मुबारक तो सभी हो जब हम इस बड़े काम का उठाए और इस आने वाले साल में खोरी से काम करें।

जाइए मेरे साथ जरा जोर से जयहिन्द तीन बार कहिए।

जय हिन्द।

जरा जोर से कहिए—जय हिन्द।

फिर से—जय हिन्द।

से बड़ा काम है जिसमें हम लगे हैं, कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करना है और बेरोजगारी को खतम करना है। हरेक के पास काम हो, हरेक पुरुष और स्त्री, अपने काम में देश के लिए और अपने लिए धन पैदा करे और इससे हमारी शक्ति बढ़े।

दुनिया में हमारा काम यह है कि जहाँ तक वन पड़े हम अपनी कोशिश अमन के लिए करें। शान्ति हो, अमन हो, और लड़ाइयाँ न हो। इतने दिन से हमने यही कोशिश की। हमारा देश दुनिया में कोई बहुत जबरदस्त हिस्सा तो लेता नहीं, न हमें लेने की इच्छा है। हम अपना घर सभालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा-बहुत हम कर सकते थे, हमने किया, और इसकी कदर हुई, और कदर होने पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आई हैं। आप जानते हैं कि इस समय हमारे कुछ साथी, हमारी कुछ फौजें हिन्दुस्तान के बाहर जा रही हैं, हजारों मील कोरिया की तरफ। ये फौजे क्यों जा रही हैं? फौजे एक देश को छोड़ कर दूसरे मुल्को में लड़ाई लड़ने जाती हैं, जाया करती हैं, लेकिन हमारी फौजें लड़ाई के लिए नहीं, अमन के लिए जा रही हैं। हमारी फौजें जा रही हैं औरों की दावत पर। जो और मुल्क आपस में लड़ते थे, एक बात में वे सहमत हुए कि हिन्दुस्तान को बुलाए, हमारी फौजों को बुलाए कि वहाँ पर वे कुछ अपना कर्त्तव्य करें। हमारी इच्छा नहीं है कि हम ज़िम्मेदारियाँ और जगह दुनिया में लें, लेकिन जब ऐसा कोई फर्ज होता है, तो हमें उसको पूरा करना होता है। और इस समय हमारी फौजें वहाँ जा रही हैं। दुनिया में फिर से कुछ चर्चा है कि यह जो लड़ाई की फिज्दा चारों तरफ़ थी, वह अब कुछ बदल जाएगी कि वैसे ही रहेगी? कोशिश तो बदलने की है। पर मुझे अफसोस है कि अब तक बाज़ लोग घमकी की आवाज़ से बोलते हैं, डर की आवाज़ से बोलते हैं। अगर हमें दुनिया में सुलह चाहिए, मेल चाहिए तो एक-दूसरे को घमकी देकर, एक दूसरे को डरा कर नहीं, लेकिन ज़रा दिल मजबूत कर के, हाथ बढ़ा के दोस्ती करनी होती है, न कि घमकी देकर। तो अब फिर से सुलह की बातें हो रही हैं। बेहतर तो यह है कि जो मुल्क उसमें शरीक हैं वे ज़रा अपने दिमाग को भी सुलह के अनुकूल करें। खाली बातों से तो काम नहीं चलता है। यह हमारे बाहर के फरायज़ हैं, उनको हम अदा करते हैं और यह अन्दर के हैं कि हम मुल्क की गरीबी को दूर करके आर्थिक हालत को अच्छा करें। यह सब से बड़ा काम है। हिन्दुस्तान में इन छह बरसों में कई बड़े-बड़े काम हुए और मैं समझता हूँ कि जब बाद में तारीख़ लिखी जाएगी तो उनकी काफी चर्चा होगी कि इन छह बरसों में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं, लेकिन उसी के साथ यह भी सही है कि बहुत बातें, जो हम करना चाहते थे, नहीं हुई हैं। काम बहुत बड़ा है और करने वाले कभी-कभी कम से मालूम होते हैं। लेकिन अगर आप सभी करने वालों में हो तब वह काम भी हलका हो जाएगा।

बुरे कामों का मतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कोई बुरी बात ऐसी नहीं होती जो बुरा मतीजा पैदा न करे, इसी तरह कोई अच्छी बात ऐसी नहीं है जो अच्छा मतीजा नहीं पैदा करती। इसलिये हमें ठंडे दिल से सोचना है। हमारे सामने बड़े काम हैं जबरदस्त काम हैं। इस मुस्क को 38 करोड़ के मुस्क को उठाना 38 करोड़ प्राधमियों के जीवन का अच्छा बनाना उनकी तकलीफों को दूर करना ये सब बड़े काम हैं। हजारों बरस के पुराने मुस्क को नया करना है। हमें सोचना है कि हम किससे जाते हैं हमारा हम क्या क्या कर सकें हैं? पहली बात यह है कि हम अपनी भावनाओं को रखा करें, हिंसा छोड़ दें। दूसरी बात कि हम दुनिया के धर्म सब बेशों से मिलता करें, दोस्ती करें, धीरे-धीरे उनसे मिल कर सहज बन के चलें। हम किसी धीरे बेश के काम में दखल न दें। धीरे हम अपने बेश में किसी धीरे का बड़ा दखल मंजूर भी नहीं करें। इस तरह से हमें अपने रास्ते से चलना है। तीसरी बात धीरे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि हम अपने मुस्क के बेश के प्रचार क्या करें? हम किस तरह से इस बड़े भारी परिवार को संभालें? बीस करोड़ प्राधमियों के जानना को किस तरह से बनाएं? परिवार कैसे चलते हैं? क्या आपस में मदद कर, सहाय कर, आपस में बीमारें खड़ी कर दें? तो इस बेश में जो बीस एक को दूसरे से प्रसन्न करे वह एक बीमार है। हमें उसको हटाना है। हमें जो यहाँ साम्प्रदायिकता यानी क्रिष्णपरस्ती है उसको हटाना है क्योंकि बेश को यह दुर्बल करती है बेश के महान परिवार को तोड़ती है एक-दूसरे को दुरमान बनाती है धीरे हमें नीचा करती है। हमें प्रतीपत्ता को भूलना है, भय हन प्रान्त को प्रसन्न बड़ाएंगे धीरे सबे को प्रसन्न बड़ाएंगे तो बेश को हम नीचे करते हैं। हमें तो बेश के हित को सबसे ध्यान रखना है। इस बात को याद रखें कि भय हन हिनूस्तान बड़ता है तो हम सब बढ़ते हैं धीरे भय हन हिनूस्तान नहीं बढ़ता तो कोई नहीं बढ़ता चाहे हमारा प्रान्त या बिना धाने हो या पीछे हो। तीसरी बात जो है वह है जातीयता की बीमार। यह पुरानी बीमारी है, पुराना रोग है। यह जातीयता है जो हमें प्रसन्न-प्रसन्न जानों में रखे कमजोर करे, दुर्बल करे, धीरे एक बड़े बेश की भावना को कम करे।

इसको भी हमें बेश से हटाना है, यह हम सबको से धाने करेंगे। बेश के करोड़ों प्राधमियों को धीरे से छुटकारा दिलाया धीरे बेरोजगारी को दूर करना है। ये सब से बड़े काम हैं क्योंकि बाहिर में एक बेश की ताकत जैसे किसी व्यक्ति की ताकत जाली लम्बी-नीची जाते करने से तो नहीं साबित होती उसकी प्राक्क शक्ति से होती है उसके चरित्र से होती है उसमें आपस में एकता कितनी है इससे होती है। तो हमने सिमासी भावना हासिल की हमें एक तरह का स्वराज्य मित्रा मेकिन यह सबूत स्वराज्य है। स्वराज्य यह पूरा होना जब उसकी पहलू एक-एक के पास हो जाए धीरे एक-एक की प्राक्क हासिल अच्छी हो जाए। तो यह सब

हमने इकरार किया था कि कश्मीर का भविष्य, कश्मीर के लोग ही फैसला कर सकते हैं। और हमने उसको वाद में भी दोहराया है और आज भी यह विल्कुल हमारे सामने तय शुदा बात है कि जो कश्मीर का फैसला आखिर में होगा वह वहा के लोग ही कर सकते हैं, कोई जवरन, कोई जवरदस्ती फैसला न वहा, न कहीं और होना चाहिए। वहा कश्मीर में एक नई गवर्नमेण्ट पिछले हफ्ते में कायम हुई, और वह जल्दी में कायम हुई, लेकिन जाहिर है, वह गवर्नमेण्ट वहा उसी वक्त तक कायम रह सकती है, जब तक कि वह कश्मीर के लोगो की नुमायन्दगी करे। यानी जो इस वक्त वहा एक चुनी हुई विधान सभा है, अगर वह उसको स्वीकार करती है तो ठीक है नहीं करती, तो कोई दूसरी गवर्नमेण्ट वहा की कास्टीट्यूएण्ट अमेम्बली बनाएगी। हमारे जो सिद्धान्त हिन्दुस्तान के लिए रहे, वे हिन्दुस्तान के हरेक हिस्से के लिए हैं, वही कश्मीर के लिए भी हैं। तो यह वाक्या हुआ कश्मीर में, जो कुछ हुआ उसमें मैं समझ सकता हूँ कि आपको या औरो को उससे यकायक कुछ ताज्जुब हो, कुछ आश्चर्य हो, क्योंकि आपको तो इसकी पुरानी कहानी बहुत हद तक मालूम नहीं। लेकिन किस हद तक बात बढ़ाई गई और गलत बातें बताई गई और मुल्को में, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और इन बातों पर वहा एक अजीब परेशानी, एक अजीब नाराजगी और एक इज्जत-हारे-राय हुआ है, जिसका अमलियत में कोई ताल्लुक नहीं। खैर मैं यहा खास किसी की भी नुक्ताचीनी करने खडा नहीं हुआ, लेकिन अपने रज का इज्जतार करता हूँ, अगर हम इस तरह जल्दी से उखड जाए, इस तरह से घबरा जाए या परेशान हो जाए, तो कोई बड़े सवाल हल नहीं होते। समझ में नहीं आते। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसो, हमारे सामने हजारों बड़े-बड़े सवाल आएंगे, दुनिया के मामले आएंगे और उस वक्त आपका और हमारा और हमारे मुल्क का इम्तहान होगा कि हम एक शान्ति से, सुकून से, इतमीनान से, उन पर विचार करते हैं या घबराए हुए, परेशान हुए, डरे हुए इधर-उधर भागते हैं। इस तरह से हर कौम के इम्तहान होते हैं और जितना ज्यादा मुश्किल सवाल हो उतना ही ज्यादा दिमाग ठडा होना चाहिए, उतना ही ज्यादा हमें शान्ति से, सुकून से काम करना चाहिए। कश्मीर पर जब हमने यह चुनियादी उसूल मुकर्रर कर दिए कि कश्मीर के बारे में कश्मीर के लोग तय करेंगे, तो उसके बाद फिर बहस किस बात की? हा, बातें हो सकती हैं, कि किस तरीके से हो, रास्ता क्या हो? पर एक उसूल की बहस तो नहीं है। शुरू से जब से यह कश्मीर का मामला हमारे सामने आया, हमने यही बात कही, और दूसरी बात यह कही कि हिन्दुस्तान में कश्मीर की एक खास जगह है। हिन्दुस्तान के खानदान में कश्मीर आया, खुशी की बात है, मुबारक हो

भगर देश के सब लोग उस बासे को उठाएँ, ता देश का नामा भी हकका हो जाएगा ।

ममी आज से एक हफ्ता हुआ पम् बाउपाठ कश्मीर में हुए थे जिनकी बबह से हमारे पड़ोसी मुक्त पाकिस्तान में काफ़ी परेशानी हुई है । मैं आपसे उन बाउपाठ के बारे में बचावा नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मोका नहीं लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब धामाह हो जाएँ, यमल सबको न मारें गमल घफ़्फ़ाहों को न सुने । किशनी बलल बालें फैलती है । जब से वह पिछले बन्द बिनो के पाकिस्तान के बलबालों को पक़ता हूँ तो मैं हीरान रह जाता हूँ कि कश्मीर के बारे में उनमें कौसी गलत बबरे छपी है कि हमारी छीबों ने कहा क्या-क्या किया गया नहीं किया । मैं आपसे कहता हूँ बासे से कहता हूँ बलल कह कहता हूँ कि हमारी छीबों ने वहाँ कोई हिस्सा इस बाकबा में नहीं लिया । फिर बलल इसके माने क्या कि इस तरह से यह झूठ फैलाया जाए । बासी पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर के बलबालमबीछों में घोर मुन्कों ने भी इस बात को कहा । इस तरह से बामबा के लिए बलल बालें फैलानी बेबा बात है । बामबा के लिए सोचो को एक इशतयात देना और बलकना ताकि मुन्कों में रजिब पैदा हो ।

इस बलल बाज बाले को कश्मीर में हुई मुसे उनका रज है क्योंकि एक पुराने हमसफ़र और साथी से जब कुछ बबहवपी हो रज की बात है और मैं आपसे क्यूना ऐसे मीके पर किशी को बुरामबा कहना बलल नहीं है, बुलल नहीं है । क्योंकि अपने एक पुराने साथी को बुरा कहना यह बलल कर अपने ऊपर आ जाता है । ऐसी बात से रज होता है लेकिन कभी-कभी कितना ही रज क्यों न हो अपने कर्तव्य को अपने ऊर्ब को पूरा करना होता है बलल करना होता है । लेकिन अगर ऐसा करे भी तो यह बलल से वही रास्ते बर बलल कर करे गलत बातों से नहीं और हमेबा उन उसुओं को बाब रज कर । मैंने आपसे कहा बललसर कई एसी बातें कश्मीर में हुई बिनले तकमीक हुई । उसके पीछे भी एक कहानी है और उसके पीछे के भी बाकबात है बिनले किशो कबल कश्मीर के लोगो को बलकबात । धाम्बराबिलता के किरकापरस्ती के से बाकबात को कुछ आपके बिस्वी बाहर में हुए, के बाकबात को कुछ पंजाब में तथा कुछ और बगह भी हुए । एक बलबीब बमाला बा । वहाँ बले व एक बात हासिल करने और उसका बिलकुल उबलटा बलल पैदा हुआ । तो इतने आप देखेंगे कि गलत रास्ते पर बलल कर, गलत बलीबा होता है बाई मान्मी नीमत कुछ हो बाई आप बली बागा बाई ।

और, कश्मीर की बात मैं आपसे यह रज बा और जे फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह बाज नहीं कई बलल हुए, लामबलल बलल हुए, जब

मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिल कर और सारा मुल्क इस वक्त आज के दिन इन बड़े उसलो को, सिद्धान्त को याद रखें। महात्मा जी की याद करें, अपनी कामयाबियाँ जो हुई हैं उनको सोचें, लेकिन खासकर जो हमारी नाकामयाबी हुई है, जहाँ हम इन पिछले पाँच-छह बरस में फिसले हैं, उन्हें याद करें। क्योंकि उनसे हमें सबक सीखना है और इस प्यारे झण्डे के नीचे हम फिर से इकरार करें कि हम हिन्दुस्तान की, भारत की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, उसकी एकता बढ़ा कर, उसमें मेल बढ़ा कर, उसमें जो अलग-अलग धर्म-मजहब हैं, उनमें एकता कर के, मेल पैदा करके क्योंकि हिन्दुस्तान, मैं सब बराबर के हकदार हूँ, देश में से प्रान्तीयता को निकाल कर, और जो जो दीवारें हैं जातीयता या प्रान्तीयता की, उनको हटा कर, देश को मजबूत करेंगे, और अपनी ताकत उसको बनाने में, न कि एक-दूसरे को बिगाड़ने में लगाएंगे। दुनिया में भी अमन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। किसी से हमें लड़ना नहीं है। औरों से हम दोस्ती करेंगे।

एक लड़ाई हमें लड़नी है और उसको हम सब मिल कर और दिल लगा कर लड़ेंगे, और वह लड़ाई है हिन्दुस्तान की गरीबी से। गरीबी को यहाँ से जड़ से निकालना है। यह लम्बी लड़ाई है। काफी मेहनत करनी है। उसमें काफी पसीना बहेगा, लेकिन वह एक माकूल चीज़ है, जिससे कि हम हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को ऊँचा करें, उनको उठाएँ, उनको मुमोबतों को दूर करें। यह बड़ा काम है और हमारी अगली मजिल है। और जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं, उस वक्त तक हमें बढ़ते जाना है। इन उसलो को आप याद रखें, और आप और हम और आगे बढ़ें, मुल्क की मजिल एक के बाद दूसरी आती है, कभी खतम नहीं होती, क्योंकि केवल देश अमर होता है, हम और आप तो आते हैं और जाते हैं। लेकिन भारत तो अमर है और खाली यह हमारी ख्वाहिश है कि हमारे और आपके ज़माने में भारत आगे बढ़े। हम भी कुछ उसकी खिदमत करें, उसको बढ़ाएँ और हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे आएँ, वे भी इस ज़माने को कुछ याद रखें, जब भारत बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ, और उसने बड़े परिश्रम से, कोशिश से नए भारत को बनाया, जिसमें वे रहेंगे। जय हिन्द !

मेरे साथ, आप भी तीन बार जय हिन्द कहें, सब मिल कर, जोर से—

जय हिन्द !

जय हिन्द !

जय हिन्द !

लेकिन यहाँ उसकी जगह बास रही गई औरों की नहीं क्योंकि जोसफ क्रिया ने और बगहात ने एक बास जगह उसे भी। जो मोय तासमशी न और-मुन मचाए कि कस्य राज्यों की तरह कसमीर का भी स्वाग होना चाहिए वे न बाकवास को समझते हैं और न हातात को। और उन्होंने देखा कि उसका मशीन चलता हुआ।

पाकिस्तान के बारे में मैंने अभी आपसे कहा। जब रोज़ हूँ मैं पाकिस्तान उनकी बाबत पर गया था और वहाँ की हुकमत ने और वहाँ की जनता ने बहुत मुहम्मद से मेरा स्वागत किया। मेरे दिल पर उसका जबरजस्त असर हुआ बासकर जनता की मुहम्मद का। करीब वही हाल था जैसे हिन्दुस्तान के हिस्सों में आप हमारे भाई और बहन और बच्चे मुझसे प्यार और मुहम्मद करते हैं वही नक्का मैंने कपची सहर में देखा। फिर मैंने महसूस किया कि बाबिर मैं किस दौर मुस्क में बाया? बाबिर इसमें और हमारे मुस्क में कौन बड़ा फर्क है? बहुत सारे वही पुराने बीहरे, बहुत सारे पुराने बोस्त पुराने साबी यहाँ से भागे हुए बहुत सारे लोग भिन्नको यहाँ देखा था। उसबीर वही भी कुछ बरा फर्क था। गरब कि मैंने महसूस नहीं किया कि मैं कोई बड़े दौर मुस्क में हूँ। एक वह लोग भी वह उसबीर भी और फिर बोड़े दिन जब मुमकिन है गस्तफ़हमी से लोगो को जोस आए और उसबीर बदले। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों का बदलाव इस बात पर मुनहसिर होता है कि उनके साम कौसा समूह किया जाए। मैं चाहता हूँ कि हम और आप अपने उसुम से अपने सिद्धान्त से नहीं हिलें कि हम सही रास्ते पर चलेंगे हम और मुस्कों में बोस्ती करेंगे हम पाकिस्तान से भी बोस्ती के रास्ते पर चलेंगे। बाहे वहाँ कुछ गस्तफ़हमी हो लोग भी बड़े वह भी ठंडा हों जाएगा अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि बाबिर मैं हमारे मुस्क को या पाकिस्तान को किसी को भी कुछ भी किसी तरह का भी क़ायदा नहीं हो सकता है यदि हम आपसे में हर बस एक कममकस में रहे, और एक-दूसरे से भाराज हों नफ़रत करे? नफ़रत का नतीजा अच्छा नहीं है उर का नतीजा अच्छा नहीं। उर को अपना साथी न बनाइए, मसत साथी है वह। कुछ दिनों में कुछ दिनों में क्या कम ही हमारी बाबत पर पाकिस्तान के बज़ीरेमाबम प्रधान मन्त्री दिल्ली सहर आ रहे हैं, जैसे कि मैं उनकी बाबत पर कपची गया था। वह जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के रहने वाले इस पुराने पापीवी सहर के रहने वाले लोग से उनका इस्तक़्बाल करे, उनका स्वागत करें, बिचाए कि हमारा दिल बड़ा है और उसमें बहुत धार्त है और उसमें पाकिस्तान से भी बोस्ती है। मुमकिन है उनके यहाँ रहने के दौरान इसी नाम जिसे मैं दिल्ली के बाबिगबान की तरफ से उनका इस्तक़्बाल हो। और जगह भी होना।

का इरादा है। भारत जो इरादा करता है, भारत के करोड़ों आदमी उस इरादे को पूरा करेंगे। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी कही रुकती नहीं है, बढ़ती है। आज़ादी खाली सियासी आज़ादी नहीं, खाली राज-नीतिक आज़ादी नहीं। स्वराज्य और आज़ादी के माने और भी हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं। अगर देश में कही गरीबी है, तो वहाँ तक आज़ादी नहीं पहुँच, याने उनको आज़ादी नहीं मिली, जिससे वे गरीबी के फदे में फसे हैं। जो लोग फदे में होते हैं, उनके लिए मानो स्वराज्य नहीं होता। वैसे वे गरीबी के फदे में हैं। जो लोग गरीबी और दरिद्रता के शिकार हैं, वे पूरे तौर से आज़ाद नहीं हुए। उनको आज़ाद करना है। इसी तरह अगर हम आपस के झगड़ों में फसे हुए हैं, आपस में बैर है, बीच में दीवारें हैं, हम एक-दूसरे से मिलाकर नहीं रहते, तब भी हम पूरे तौर से आज़ाद नहीं हुए।

अगर हिन्दुस्तान को पूरे तौर से आज़ाद होना है तो हमें बहुत कुछ बातें करनी ह। हिन्दुस्तान को अपने उन करोड़ों आदमियों की बेरोज़गारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है। और याद रखिए हमारे बीच जो दीवारें हैं, मज़हब के नाम से, जाति के नाम से या किसी प्रान्त-सूबे या प्रदेश के नाम से, उन्हें भी दूर करना है। और जो एक-दूसरे के खिलाफ हमें जोश चढ़ता है, उससे ज़ाहिर होता है कि हमारे दिल और दिमाग पूरे तौर से आज़ाद नहीं हुए हैं, चाहे ऊपर से नक्शा कितना ही बदल जाए। इसी तरह की कई बातों से हमारी तग़बली ज़ाहिर होती है। अगर हिन्दुस्तान के किसी गाँव में किसी हिन्दुस्तानी को, चाहे वह किसी भी जाति का या अगर उसको हम चमार कहें, हरिजन कहें, अगर उसको खाने-पीने में, रहने-चलने में, वहाँ कोई रुकावट है तो वह गाँव अभी आज़ाद नहीं है, गिरा हुआ है।

हमें इस देश के एक-एक आदमी को आज़ाद करना है। देश की आज़ादी कुछ लोगों की खुशहाली से नहीं देखी जाती। देश की आज़ादी आम लोगों के रहने-सहन, आम लोगों की तरक्की का, बढ़ने का, क्या मौका मिलता है, आम लोगों को क्या तकलीफ और क्या आराम है, इन बातों से देखी जाती है। तो हम अभी आज़ादी के रास्ते पर हैं, पर यह न समझिए कि मज़िल पूरी हो गई। और वह मज़िल एक ज़िन्दादिल देश के लिए जो आगे बढ़ता जाता है, अभी पूरी नहीं हुई। हम तरक्की करें, हमें आगे बढ़ना है, दुनिया को बढ़ाना है। आजकल हमारे देश में परिवर्तन हुआ, हमारा और आपका पुनर्जीवन हुआ। लेकिन इसी तरह दुनिया में इनकलाब होता रहता है। ऊँच-नीच, तरह-तरह की चीज़ें हैं बदल जाती हैं। इन वर्षों में हमारे इस महान काटीनैट में यानी एशिया में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या हो रहा है? उसके ऊपर कई सौ वर्ष दबाव रहा, कई सौ वर्ष उसके ऊपर औरों की हुकूमत थी, वह हटी और कुछ रह भी गई।

स्वराज्य आखिरी मजिल नहीं

म्यारन ११ आगको यह भारत की नामगिष्ट को धाम सात वर्ष हुए। हम मय भारत की पैदा हुए हमारी आजादी को पात वर्ष हुए। हम हर मास यह सात दिन की दीवारों के नीचे हम वर्गगठ को बनाते हैं। क्योंकि यह सात गिरत हम सबों की है वराहों आशमियों की है। क्योंकि भारत में एक वर्ष जिम्मेपी मरु हुई। हम ने कई करकन ली और भारत की तारीख में भी एक मरु मर्याम मरु हुआ। मया भारत गान बप का एक मर्याम है। इन सात वर्षों में हमने क्या-क्या किया किम तरह में बड़ा किमर वेगता है क्या माम्मा? य बड़ यवास मारत मामने है। अमर आप अमर किम का टहोन तो आग वेनेने कि हिम्मुस्तान में मय बकन एक मरु जिम्मेपी है आरके ऊपर एक मरु मरोमा है। और हिम्मुस्तान के हजारों और मागों वेहमों में बिजली की तरह एक मरु अमर पैदा हुआ है। पुराने माग हुए मोम जागे हैं जो बुराने के जो आहिस के जो भी काम कर रहे हैं और उनका मगीर और बिम्बी-बिमाग एक मरु तरक लुके है। तो यह आजाकन न भारत का मायुमकन है।

यें जानता ह और आप जानते हैं कि हमारी काफ़ी दिक्कतें हैं। हमारी बाकी परेजानिया हैं। हमारे काफ़ी मरु-माई मुरीबत में हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम-आप सब मिल कर मय बड़ लकर पर आग बड़ रहे हैं। सात वर्ष हुए हमारे मुस्क में आजादी मा। लेकिन स्वराज्य के माने क्या? स्वराज्य की मात्रा लकर की आखिरी मजिल नहीं है। स्वराज्य के माने पर हमें कामोस नहीं बैठना चाहिए। स्वराज्य माने में मुस्क आजाव होने से कोई जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। वह तो एक मुस्क की तरफकी का पहला कदम हाता है। एक मरु माया का कदम होता है। किमी मुस्क की आजादी स्वराज्य से कभी दूरी नहीं होती है। और जो एक जिम्मेवारी काम होती है वह रकती नहीं है। वह आप बड़ती जाती है। इसलिए हमारा मुस्क जो आजाव हुआ पूरे तीर से सिवासी तीर से सिवाम कुछ छोटे टुकड़ों के। ये छोटे टुकड़े कभी खर बर्त पैदा कर बैठे हैं। और कभी आजाव हमें माय बिमाते हैं उध पुराने कमाने की जब कि बड़ा टुकड़ा और दंतों के मधीन था। उन छोटे टुकड़ों से कुछ आपस की कलमकल और फिदाव की आजावें जाती हैं। लेकिन हम सिवासी तीर से आजाव हुए और जो छोटे टुकड़े बो-मक रह गए हैं ये भी बकीमल आजाव होंगे। क्योंकि यह हिम्मुस्तान

अहिंसा पर चलने वाला आदमी हूँ, या आप हैं। हम सब कमजोर हैं, फिमल जाते हैं, गिरते हैं, पूरे तौर मे इस रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन यह हमें याद रखना है, हम कमजोर हैं, पर वे सिद्धान्त जबरदस्त हैं। और हिम्मत मे, बहादुरी से जिस दर्जे तक हम उस पर रहेंगे—उस पर रहना बुद्धिलो का काम नहीं है—उसी तरह, उसी दर्जे तक हमारा मुल्क मजबूत होगा, उसी दर्जे तक हमारा मुल्क इस दुनिया की खिदमत करेगा। हमने उस उसूल को दुनिया मे कुछ हद तक चलाने की कोशिश की। क्योंकि जब से हम आजाद हुए—हम-आप चाहें या न चाहें, पर हम हिन्दुस्तान के रहने वाले, दुनिया के इस बड़े थियेटर के खिलाडी होंगे—दुनिया की निगाहे हमारे ऊपर, हम लाखों करोड़ों आदमियों के ऊपर हैं कि यह पुरानी कौम हिन्दुस्तान, जिसने बहुत ऊँच और नीच देखी है, और जो पिछले तीन सौ वर्ष से गुलाम रही थी, फिर से आजाद हुई है। आखिर इमने दो सौ, ढाई सौ वर्ष की गुलामी में क्या सीखा ? अब यह क्या करेगी ? किधर झुकेगी ? क्योंकि आखिर जिधर करीब चालीस करोड़ आदमी झुकते हैं, तो उसका असर दुनिया पर पड़ता है। आखिर हम दुनिया की आबादी के पाँचवें हिस्से हैं। चुनावे दुनिया ने हमारी तरफ देखा और हमने दुनिया की कुछ खिदमत करने की कोशिश की। दुनिया की पहली खिदमत तो यह कि हम अपने को सभालें, अपनी खिदमत करें, मुल्क को मजबूत करें, मुल्क को खुशहाल करें। दुनिया की दूसरी खिदमत यह कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, लड़ाई बगैरहू को रोकने के लिए हम दुनिया मे अमन की तरफ अपना बोझ डालें। जाहिर है हमारी ताकत लम्बी-चौड़ी नहीं है। बड़े-बड़े मुल्क हैं, जिनकी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी फौजें हैं, वेशुमार फौजें हैं, हवाई जहाज हैं। उनके देश में वेशुमार पैसा है, उनके खजाने मे सोना-चादी भरा है। उनमे हमारा क्या मुकाबला ? हम इस मैदान मे नए आए हैं। हमें तो अपने घर को सभालने की फिर्क है कि उसके लिए हम क्या करें। लेकिन हमारे पीछे एक सिद्धान्त था, एक दिमाग था, एक कोशिश थी और उसके पीछे एक साया था, एक बड़े आदमी का, जिसका नाम गांधी है। तो उस पर चलते हुए हम कभी-कभी लड़खड़ाते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ते थे। फिर भी हम आगे बढ़, उस सिद्धान्त को आगे रख के, उस उसूल को आगे रख के और बगैर किसी मुल्क से लड़ाई लडे, हमने उसको पेश किया।

आप जानते हैं कि इन सालो में कुछ काम हुआ है। हिन्दुस्तान की याद कुछ और मुल्को ने, जो आपस में लड़ रहे थे, की। और ये लड़ने वाले मुल्क आपस में किसी बात पर इत्तफाक नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर इत्तफाक किया कि हिन्दुस्तान से कहें कि आप उनकी खिदमत करें।

बराब आप मुकाबला करें इस बात का हिन्दुस्तान से। हिन्दुस्तान को
 आबाद हुए सात बर्य हुए। बीज हमारे पड़ोसी बेत बर्मा में समझते स
 पोस्ती से यह मसला हल हुआ। वे मुस्क आबाद हुए। जो कौम बहा
 हुकूमत करती थी वह कौम यहा से हटी उसकी हुकूमत हनी। हमारी
 बुस्मनी न कोई बंधेजों से भी न उनकी प्रीज स और न उनके मुस्क से। लेकिन
 हमारी अबाबत उनकी हुकूमत स भी। जब वह इस मुस्क से यहा से हटी,
 तो हमारी उनसे कोई सझाई नहीं रही बल्कि उनसे पोस्ती हुई। हिन्दुस्तान
 या बर्मा की तरह एशिया के और हिस्से में बाब मुल्को में बिजबी हुकूमत
 भी। लेकिन उस बक्त फिर बानिनामन्दी की बात नहीं हुई कि यहा की
 समझते का यही बजम उठाया जाता। मतीबा बया हुआ सात बर्य की सझाई
 सात बर्य तक साबों करोड़ों-आधमियों की तबाही। एशिया के यूरोप के
 मुस्क तबाह हुए और दुनिया एक बड़ी भारी सझाई के दरबाजे तल पड़ने पर।

बेबिण्ड, किस तरह से क्या-क्या करारिया पैदा होती है। मगर जो
 ऐसी बात यार्ग सझाई होती है उसको टोकने की कोशिश की जाए।
 एक जगह हिन्दुस्तान की बजह से समझ से यह मतीबा मंजूर किया गया
 और हिन्दुस्तान बहा और दुनिया बडी। बर्मा आबाद हुआ। दुनिया क
 अमन में बर्मा ने मदद की। और मुस्क आबाद हुए। कुछ रफाबटें पड़ी।
 बाद एबिए बहा इंडोनेशिया में बयड़े हुए, वे हटे और जनह नहीं
 हटे। उस बक्त उन्होंने कितनी मुसीबत उठाई। क्योंकि बात यह है कि वह
 जमाना बुजर गया कि इस दुनिया में कहीं भी एक मुस्क बबरबस्ती बूझरे
 मुस्क पर हुकूमत करे। उसको बच्छा नई या बुरा पर वह बुजर गया।
 जो लोग उसमें कायम रहना चाहते हैं, वे लोग दुनिया को नहीं समझते।
 और न बिमो-बिमाय का समझते हैं। इसलिए इन बातों को हमने हल करना
 है। बाबकम हमारे सामने ये जो खवाल उठ रहे हैं, पुराने हैं। बाप जो यह
 कहे कि हिन्दुस्तान के ये टुकड़े छोटे हैं, नाब याब के बराबर हैं लेकिन
 खरीर के हिस्से में छोटी थी बुझती नाब भी तकलीफ देती है। तो वह
 मसला बहुत दिन पहले हल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने साबित से
 उस पर बमल किया। अपनी कोशिश की कि हम मिल कर उसे टय करें। एक
 जगह मुझे ऐसा लगा है कि ईसला बल्दी हो जाएगा पर दूसरी तरफ और
 बिल्कले पेस होती है। और, बीसा कि बाप जानते हैं वे मसले पकीनल हल
 होने। लेकिन हमारे कुछ जपून हैं कुछ सिझमल हैं उन पर बने रह कर हम
 बल्दी से आबाद हुए। और आपको ध्यान में रखना है कि हमने अपनी
 आजादी को काबज रखा है। बाप जानते हैं कि आपस में मिल कर बहिंस
 से साबितमय तरीको से काम करना है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरे और पर

कि हिन्दुस्तान की जड़ है आपस में इतिहाद और हिन्दुस्तान में जो मुखतलिफ मजहब-धर्म है, जातिया है उनसे मिल के रहना, उनको एक-दूसरे की इच्छत करना है, एक दूसरे का लिहाज करना है।

हमारे मुल्क में जाति-भेद है। अलग-अलग जातिया है। कोई अपने को ऊँचा समझता है कोई नीची समझी जाती है। इस चीज ने हमारे देश में काफी दीवारें पैदा की है, फूट पैदा की है, हमें बदनाम और कमजोर किया है, इस चीज का हमें मुकाबला करना है। ज़ोरो से मुकाबला करना है, पूरे तौर से करना है, जब तक कि हम इसका हिन्दुस्तान से पूरा खातमा नहीं कर देते। हमें इसके साथ कोई रहम नहीं करना है। पुराने ज़माने में उसकी जो जगह थी, वह थी, पर आजकल के ज़माने में उसकी कोई जगह नहीं है। और जो लोग जातिवाद को जरा भी रहम के साथ देखते हैं, ज़रा भी उससे घबराते हैं, ज़रा भी उससे डरते हैं कि भाई, कहीं लोग हमसे नाराज न हो जाए, वे कमजोर हैं, बुझदिल हैं। और वे हिन्दुस्तान के पैगाम को नहीं समझते कि आजकल हिन्दुस्तान का पैगाम यह है कि हिन्दुस्तान में हरेक आदमी को सियासी तौर से बराबर होना है, सामाजिक तौर से बराबर होना है, और जहाँ तक मुमकिन हो आर्थिक तौर से बराबर होना है। और यह ऊँच-नीच की निकम्मी चीज चाहे यह पैसों की हो या सामाजिक रस्मों-रिवाजों की हो, उसे मिटाना है। हम इस ढंग से इस मुल्क को मजबूत बनाएँ, इस ढंग से इस मुल्क को आगे ले जाएँ और इस महान शक्ति को लेकर हम अपने मुल्क की खिदमत करें और दुनिया की भी खिदमत करें।

अपने मुल्क की खिदमत यही है कि इस नए भारत को बनाएँ। नया भारत बन रहा है। आपने इस साल में यह देखा कि पिछले सालों के काम का कैसे हलके-हलके असर हुआ। आपने देखा कि हमारी बड़ी दिक्कतें थी खाने के मामले में, वे रफा हुईं। खाने के सामान के दाम घटे और कहीं ज्यादा पैदावार हुई। आपने देखा कि कैसे हमारे कारखानों की पैदावार बढ़ती जाती है। क्योंकि आखिर में जब हिन्दुस्तान की गरीबी दूर होगी तो इसी तरह से हिन्दुस्तान में दौलत पैदा होगी। दौलत के माने सोना-चादी नहीं। यह सोना-चादी साहूकार, व्यापारियों का खेल है। दौलत वह है जो मुल्क में पैदा होती है—ज़मीन से, कारखाने से, और घरेलू उद्योग-धन्धों में, कारी-गरी से, गरज कि इनसान की मेहनत से पैदा होती है। इस तरह से दौलत हमें पैदा करनी है। दौलत अधिक-से-अधिक ज़मीन से पैदा होती है। उसने खाने के मामले को हल किया। कारखानों से दौलत बढ़ती जाती है। उससे नए-नए कारखाने होंगे।

आपने दरियाओं की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में देखा-सुना होगा,

आपस में लड़ने बात हम दोनों दोनों ने हम पर एक आरोप किया।
 हिन्दुस्तान पर आरोप किया और हमारे मुल्क की शीज इस मुल्क से बाहर
 गई। हमारे मुल्क की शीज पुष्पने पचाने में भी बहुत कष्ट बाहर गई थी।
 लेकिन जैसे और किस काम को? एक दूसरे मुल्क की सहायता लड़ने को।
 लेकिन वह जमाना गया। हम दूसरे मुल्कों से किसी सुरत में लड़ना नहीं
 चाहते जब तक कि मजबूर न हो जाएं। तो हमारी शीज उस कम से लड़ने
 नहीं गई। लेकिन हमारे इस मुल्क शब्दों को लेकर नासि के नाम से
 जमान के नाम से गई। वह बिधमल करने में कि उनसे लड़ने कोरिया गई
 और आप जानते हैं कि एक पैदाय फिर हमारे पास आया है। और
 मुल्कों की बड़े-बड़े मुल्कों की फिर से एक दरकनास्त आई है कि हम यह
 हमकोबाइना में हिन्दुस्थान में जाकर उनकी एक नई बिधमल करे। कि
 से हमने उसको जन्म दिया है। हालांकि बड़ा काम है बड़ा बोझ है।
 नाथन उसम काफ़ी परेशानी हो लेकिन उसमें हम हट नहीं सकते। क्योंकि
 हमने बिधमल और बुनिया के जमान के लिए उसको स्वीकार किया और वह
 बल्य बड़ा हमारे साथ केनेका के और पीलीख के नुमाइशे भी है। वहाँ
 हमारे सोच गए हैं और हम तीनों ने मिल कर उस बिस्मेलारी को बोझा
 है। बोझे किनों में हमारे और लोगों को भी बड़ा जाना पड़ेगा। कुछ शीज
 के कुछ और बहुत सारे अक्षर इस काम में लगे हैं। लम्बा काम है।

तो आप देखें कि हिन्दुस्तान का नाम बुनिया में इस बल्य बिधमल ठहरे
 के कामों से बड़ा है। बोस्ती से जमान से जोड़ने के कामों से बिपाइने के
 कामों से नहीं लड़ाई लड़ने से नहीं। मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का नाम
 और हिन्दुस्तान के रहने वालों का नाम हमेशा इन बातों से बड़े—
 बोस्ती से जमान से एक-दूसरे से मुहम्मल करने से। बुनिया में तो
 हम यह नाम हासिल करेंगे। पर अपने घर में हम क्या करे इसे देखें।
 हमारी ताकत या कमजोरी हमारे घर पर निर्भर करती है। अगर हम घर
 पानी बिज में उन जकूलों पर चलते हैं तो बुनिया में हमारी जान है।
 अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बात क्रिजूल है। इसलिए यही सिद्धान्त
 हमें घर में अपनाया है। आपस में इतिहास से आपस में मेस से आपस में
 चाहे लाख धर्म-मजहब हों उनसे मिल कर चलना है। अगर कोई मजहब
 या धर्म बाधा यह समझता है कि हिन्दुस्तान पर उसी का हक है, ओरो का
 नहीं तो उससे हिन्दुस्तान का सम्बन्ध नहीं। यह हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता
 कीमियत को समझा नहीं है हिन्दुस्तान की आजादी का नहीं समझा है
 बल्कि यह हिन्दुस्तान की आजादी का एक माते में बुरमन हो जाता है,
 उस आजादी को बल्य लगता है, उस आजादी के हकके बिखेरता है को-

नहीं? लेकिन गोआ हमारा और पोर्तुगोज का इम्तहान चाहे हो या न हो, पर गोआ इस वक्त दुनिया के हर मुल्क का इम्तहान है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। मैं यह इस माने में कहता हूँ कि वह आजमाइश का एक नमूना हो गया है कि दुनिया की यह चीज कि एक मुल्क को दूसरे पर हुकूमत, जिसको कालोनियालिज्म कहते हैं, या जिस नाम से चाहे आप उसे पुकारें, उसे लेकर दुनिया के मुल्क वाले कुछ इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं कि आखिर गोआ हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तान की किस्मत को नहीं पलट देगा। आखिर गोआ पुर्तगाल को मालामाल नहीं कर देगा। लेकिन वह एक पुरानी निशानी हो गई है, एक पुराने फोड़े की निशानी हो गई है, यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हुकूमत करना। और गोआ हिन्दुस्तान में ऐसी सबसे पुरानी निशानी है। और अगर कोई यह कहे कि पुरानी निशानी है, पुराना दर्द है, फोड़ा है, इसलिए उसे हम बर्दाश्त करें, तो उन्होंने न हमारे दिमाग को समझा है और न एशिया के दिमाग को समझा है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई मुल्क आकर दखल दे या मदद करे। लेकिन हम उनके दिमाग को टटोलना चाहते हैं कि वे किधर सोचते हैं, उनकी आवाज क्या है, किधर उनका झुकाव है, किधर उनकी सलाह है, यह देखना चाहते हैं। क्योंकि यह एक अजीब कसौटी है उनको नापने की। ऐसे हुकूमत के मामलों में अब तक उनके दिमाग पुराने जमाने की तरह सोचते हैं। या यह समझिए कि नई दुनिया है और नई दुनिया की रोशनी क्या कुछ उनके दिमाग में गई है? अगर पुराने जमाने के दिमाग उनके हैं तो यकीनन वे पुरानी ठोकें खाकर फिर गिरेंगे, कला-वाजिया खाएंगे।

अभी आपको एक मिसाल दी थी कि एशिया में हिन्दुस्तान की आजादी मजूर हुई। हिन्दुस्तान आगे बढ़ा, दुनिया ने उससे फायदा उठाया। वर्मा में और एशिया के बाज हिस्सों में वह बात नहीं हुई। वहाँ से लड़ाई हुई, जग हुई, तबाही हुई। आप देखते नहीं हैं कि जो इस वक्त दुनिया की रफ्तार है, उसको रोकने में कहीं ये बड़े-बड़े सैलाब रुकते हैं? ऐसे सैलाब रोकने की कोशिश में तबाही आती है। इसलिए मैंने कहा, गोआ भी एक इम्तहान हो सकता है कि मुल्क क्या सोचता है, क्या करता है, किधर झुकता है, क्या सलाह देता है? अगर गलत सलाह देता है तो झगड़ा बढ़ता है, सही सलाह देता है तो अमन से वे सवाल हल होंगे। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हिन्दुस्तान इस वक्त एक बड़े स्तर पर है, यात्रा पर है, आगे बढ़ रहा है। हमारा यह बड़ा काम है। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई या यहूदी और जैन और कितने और मजहब और कितनी जातियाँ, हैं

चाहे वह पायड़ा-जंगल ॥ चाहे कोई घोर हो। वे भी बातें पर धा
 रही हैं घोर उनसे जनता का साम होना सम्भव होना। इस तरह ३६
 करोड़ लोग घाने बढ़ जाते हैं। आप देहाती में जाइए। कौमी तरह-उधर की
 योजनाएं बहा भाजकन बस रही हैं। उन्हें दूसरे-दुसरे नाबों में फैलावा
 है घोर धीरे-धीरे वे हिन्दुस्तान के घावमियां में फैलती जाएंगी घोर हर
 नाम कई करोड़ों लोगों में फैलाने का धमी तय किया है। इरादा है कि इन
 भायामी बातों के धन्दर हिन्दुस्तान का एक-एक गांव इन योजना में धा
 जाए। हिन्दुस्तान क छ लाख गांव हैं। यह कोई छोटा इरादा नहीं है।
 घोर धाविर हमारी कीम भी तो छोटी नहीं है। हमें तो इरादा करना
 है बड़ कामों को करना है। हमें फतह करनी है। लेकिन हमारी जीत को
 होनी वह किसी घोर के खिलाफ नहीं। किसी घोर को बचाने को नहीं।
 बल्कि जीत में इन घोरों को भी मिटाना चाहते हैं। यही हमारे हिन्दुस्तान
 की धन्दर की नीति है। यही हमारे हिन्दुस्तान की बाहर की नीति है।
 क्या बात है कि इस बल हिन्दुस्तान उन बल मुल्कों में है जिनके दरबारों
 बुने हैं घोर हर मुल्क के लोगों को घाने की दावत है। कोई हमारा दुश्मन
 नहीं है।

हमारे पाकिस्तान के भाई बकसर हमसे नाराज होते हैं। नाकब
 होते हैं। तरह-तरह के सबान उनके घोर हमारे बीच में हैं। लेकिन आप धान्ते
 हैं। मैंने यहां से बराबर यही कहा कि हमारे दिल में कोई नफ़ाई की
 ब्याहिस नहीं। इन उनसे मुहम्मद करना चाहते हैं उनसे सहमोव करना
 चाहते हैं। क्योंकि इन समयत है कि हिन्दुस्तान घोर पाकिस्तान जो कि
 हमारा पड़ोसी मुल्क है उनकी मिल कर बसना है। एक-दूसरे के मुल्कान में
 किसी को कामना नहीं हो सकती। तो इस बयान से हमें बसना है। इसके
 वह माने नहीं कि जिस बात को इन बकरी समयसे जिस बात को इन धनी
 समयों जो एक बयान की बात है उसे बर कर छोड़ दें। उन पर हमें सबकूती
 से कामना रहना है। लेकिन सबकूती से कामना रहने पर हमें बाव रहना
 है कि हमारा रास्ता शान्ति का है। सिद्धान्त का है। नफ़ाई का नहीं।

मैंने आपसे धमी बिक किया उन मुकामों का भी कि धमी तक हिन्दुस्तान
 की सर बमीन में धावाव नहीं हुए, उनमें एक गोधा है। वह एक बास तीर
 से छोटा-सा मुकाम है। जहाँ तक गोधा का बयान है। वह भी हमारी
 नीति शान्ति की है। लेकिन एक बात जो आपसे कला चाहता हूं गोधा
 हमारा एक इम्तहान है। अगर आप चाहते हैं तो गोधा को पोर्तनीय का एक
 इम्तहान कहिए। हालांकि वरा मुश्किल है ऐसा समझना क्योंकि जो मुल्क
 तीन सी बरस पुरानी धावाव से बीतता है वह इस बात को समझ कि

हमें शान्ति बनाए रखनी है

आज हम फिर नए भारत, आजाद भारत की मालगिरह पर यहा जमा हुए हैं। नए हिन्द की यह मालगिरह आपको और हमको मुवाकफ़ है। याद है आपको वह दिन, जब कि हम बहुत ऊँचे-नीचे और लम्बे सफर के बाद इस मजिल पर पहुँचे। कितने लोग उस सफर में ठोकर खाकर गिर गए, फिर उठे, फिर चले। याद है आपको कि हम स्वाव देखा करते थे, दिल में आरजुए थी और फिर वह दिन आया जब कि वे स्वाव और वे आरजुए पूरी हुई और हमने आजाद हिन्दुस्तान का आफताब निकलते हुए देखा। आठ बरस हुए यह बात हुई थी और आपने और हमने और सारे हिन्दुस्तान ने खुशी मनाई थी। खुशी मनाई तो थी, लेकिन खुशी मनाते-मनाते आखी में आसू भी आ गए थे, क्योंकि कई मुसीबत की बातें हमारे मुल्क और मुल्क की मरहद पर हुई। हमारे कितने मुसीबतजदा भाई यहा शरणार्थी होकर आए। यहा और पाकिस्तान में दोनों तरफ लोंगो को एक मुसीबत का सामना करना पड़ा और उसे हमने बर्दाश्त किया। उन सवालो को भी बहुत कुछ कामयाबी से हल करने की कोशिश की गई और जो कुछ बाकी है, वे भी यकीनन हल होंगे। इस तरह से ये आठ बरस गुजरे, ऊँचे और नीचे। कुछ सोचिए कि आठ बरस हुए, दुनिया की निगाहो में हमारे मुल्क का और हमारा क्या हाल था ? और अब आप इस तसवीर को देखें। क्या फर्क है ? आजाद हिन्दुस्तान अब तक एक कम उम्र का बच्चा है, हालांकि हमारा मुल्क तो हजारो बरस पुराना है, लेकिन बचपन में ही इसने जो बातें दिखाई, जो ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति दिखाई, वह दुनिया को मालूम है।

तो आज जो हम यहा मिलते हैं तो आठ बरस के उस पिछले ज़माने की तरफ देखते हैं और ज़्यादातर आगे देखते हैं। क्या हमने किया और क्या हमें करना बाकी है ? हमें बाकी तो बहुत कुछ करना है और खास तौर से जो हममें कमज़ोरिया हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जितना ही हम अपनी कमज़ोरियो को देखेंगे यानी गौर करेंगे, उतनी ही हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उससे मुल्क आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जनता का भला होगा। आप दुनिया की तरफ देखें, हमारा हाथ किसी दूसरे देश की तरफ, किसी दूसरे देश के खिलाफ विरोध में नहीं उठा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हाथ कभी किसी दूसरे देश के विरोध में और खिलाफ कभी न उठेंगे।

सब हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तानी की हसियत से वे भागे बड़ जाती हैं।
 मुल्क भागे बमता है। मुल्क खुसहासी की तरछ बढ़ता है। मुल्क से पठेनी
 निकलती है। कैसे ? अपनी मेहनत से। हम तारों की तरछ नहीं देखते
 कि तारे हमारी मदद करें। हम उनकी मदद नहीं चाहते। हम धीरे की
 मदद नहीं चाहते न तारों की न आसमान की। हमारा बाजू है और ह्वा
 दिमाग है, हमारे पैर हैं। इस तरछ हम बढ़ते जाते हैं आपस में इतिहा
 रत कर, आपस में मिस कर। तो हम आपको बालत देते हैं, इस सामगिरह
 के बिना भी कि सामगिरह आपकी और मेरी सामगिरह है क्योंकि जब मुल्क
 आजाय होता है, तो उसमें रहने वाला हर एक आदमी आजाय होता है।
 उसकी सामगिरह होती है। तो इस घाठ बर्य में हम भारत में नए धारन
 की बर्यमाठ के बिना आपको निमन्त्रण है, दम्त है कि आपए, इस बड़ी बाला
 में भारत के भागे बढ़ने में आप भी करीक हों और इसमें हम अपनी पूरी
 शक्ति से काम करें, भारत के बाहरों और तारों को बनाएं।

1954

अब हिन्द !

हमें शान्ति बनाए रखनी है

आज हम फिर नए भारत, आजाद भारत की सालगिरह पर यहा जमा हुए हैं। नए हिन्द की यह सालगिरह आपको और हमको मुबारक हो। याद है आपको वह दिन, जब कि हम बहुत ऊचे-नीचे और लम्बे सफर के बाद इस मजिल पर पहुँचे। कितने लोग उस सफर में ठोकर खाकर गिर गए, फिर उठे, फिर चले। याद है आपको कि हम ख्वाब देखा करते थे, दिल में आरजुए थी और फिर वह दिन आया जब कि वे ख्वाब और वे आरजुए पूरी हुईं और हमने आजाद हिन्दुस्तान का आफताब निकलते हुए देखा। आठ बरस हुए यह बात हुई थी और आपने और हमने और सारे हिन्दुस्तान ने खुशी मनाई थी। खुशी मनाई तो थी, लेकिन खुशी मनाते-मनाते आखो में आसू भी आ गए थे, क्योंकि कई मुसीबत की बातें हमारे मुल्क और मुल्क की सरहद पर हुईं। हमारे कितने मुसीबतजदा भाई यहा शरणार्थी होकर आए। यहा और पाकिस्तान में दोनों तरफ लोगों को एक मुसीबत का सामना करना पडा और उसे हमने बर्दाश्त किया। उन सवालो को भी बहुत कुछ कामयाबी से हल करने की कोशिश की गई और जो कुछ बाकी है, वे भी यकीनन हल होंगे। इस तरह से ये आठ बरस गुजरे, ऊँचे और नीचे। कुछ सोचिए कि आठ बरस हुए, दुनिया की निगाहो में हमारे मुल्क का और हमारा क्या हाल था? और अब आप इस तमबीर को देखें। क्या फर्क है? आजाद हिन्दुस्तान अब तक एक कम उम्र का बच्चा है, हालांकि हमारा मुल्क तो हजारो बरस पुराना है, लेकिन बचपन में ही इसने जो बातें दिखाई, जो ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति दिखाई, वह दुनिया को मालूम है।

तो आज जो हम यहा मिलते हैं तो आठ बरस के उस पिछले जमाने की तरफ देखते हैं और ज्यादातर आगे देखते हैं। क्या हमने किया और क्या हमें करना बाकी है? हमें बाकी तो बहुत कुछ करना है और खास तौर से जो हमसे कमजोरिया है, उनकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जितना ही हम अपनी कमजोरियों को देखेंगे यानी गौर करेंगे, उतनी ही हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उससे मुल्क आगे बढ़ेगा और हमारे देश की जनता का भला होगा। आप दुनिया की तरफ देखें, हमारा हाथ किसी दूसरे देश की तरफ, किसी दूसरे देश के खिलाफ विरोध में नहीं उठा है और मैं उम्मीद करता हू कि हमारे हाथ कभी किसी दूसरे देश के विरोध में और खिलाफ कभी न उठेंगे।

हमने हरेक मुल्क की तरफ बोस्ती की निमाह स देखा और बोस्ती का इन्क बढाया। हा कुछ पेचीदा सवास इधर-उधर हुए, जो कि रास्ते में आए, लेकिन सब भी कोई बजह नहीं है कि हम किसी मुल्क से अपनी बोस्ती कम करें। क्योंकि बातकर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आखिर में दुनिया का यही एक ठीक रास्ता है। हमारे पड़ावी बेस है उनके साथ भी हम बोस्ती और करीब का सहपात्र चाहते हैं। पिछले जमाने में हमने रिस्ते और मुल्कों से कुछ करीब हुए। आप वह बच्ची तरह जानते हैं। पंचवीस का नाम आपने सुना जिसमे हमने कठामा कि मुल्कों के बीच क्या सम्बन्ध होना चाहिए और सारी दुनिया में क्या रिश्ता होना चाहिए। धीरे-धीरे गए मुल्कों में इसको उसभीम किया। हमके-हमके दुनिया की जाबोहवा बरसी। केवल हमारी आबाद से नहीं दुनिया में और भी बाकबात हुए। हमें कोई बेबी और बकर नहीं करना। अगर हम इन बातों में बोझी-बूझ मबर कर दें तो काफ़ी है। लेकिन बच्ची की बात है कि दुनिया की जाबोहवा दुनिया की फिजा कुछ पहले से बच्ची है और जो कीमें और मुल्क दुस्मरी से एक दूसरे की तरफ देखते थे उनका कुछ डर और डिक कम हुई और कुछ इन्क बढा कर मिलने को भी तैयार हुए।

हमारे मुल्क में हर मुल्क में समन है। लेकिन आज के दिन 15 अक्टू के दिन आप जानते हैं कि आपका और हमारा और बहुतों का ध्यान दोबा की सर हब की तरफ होगा। जब हम अपनी आबादी की लड़ाई करते थे आपने या किसी ने तब यह नहीं सोचा था कि हिन्दुस्तान तो आबाद होगा पर हिन्दुस्तान का एक बाय-सा हिस्सा मोमा या पाकिस्तेरी या कोई और हिस्सा यूरोप क और मुल्कों के कब्जे में होगा। यह जमाना नामुमकिन था यह जमाना जमान में भी नहीं आया था। अब हम पाकिस्तेरी और मोमा से सी दो भी तीन सी बरस से जलम रहे। पिछले डेढ़-दो सी बरस क्यों जलम रहे? इसलिए जलम रहे कि अंग्रेजी साम्राज्य के साने में थे बहा रहे —इसलिए कि एक बड़ा साम्राज्य यहा था और वह उनको अपनी हिकायत में रख सकता था। वीसे कि हिन्दुस्तान से उनके साने में अजीब-अजीब बेसी राग्य थे। जिस वक्त अंग्रेजी साम्राज्य हटा फिर मला कही रहे थे देसी राग्य जो बड़ा सी-बा सी साल से थे?

तो फिर एक अजीब बात है कि कोई साहब हमसे गोआ की मिस्बत पूछे कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि यह हिन्दुस्तान में भिस जाए? हिन्दुस्तान में मिलने का सवाल क्या? क्या किसी ने भजला नहीं देखा हिन्दुस्तान और दुनिया का? क्या किसी ने यह नहीं देखा कि यह क्या है? यह हिन्दुस्तान का एक टुकड़ा है। कौन इसे जमन कर सकता है?

आज हम आबादी की जाठनी बर्पनाड जमना रहे हैं और दुनिया बेटे कि हमने इन जाठ वरतों में मिलने सब में काम लिया। किस कवर रोकबाद की।

क्योंकि हम चाहते थे और हम चाहते हैं कि यह गोआ का मवान मग्न और वाअमन तरीके से हल हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के दिन भी हम इस गोआ के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले। हम इसको शान्ति के तरीके से हल करने वाले हैं। और कोई इस धोने में न रहे कि हम वहाँ फौजी कार्रवाई करेंगे। मैं यह इम्तिहान कहता हूँ कि एमे धोने में नभी-कभी बाहर के लोग और कभी-कभी हिन्दुस्तान के लोग भी आ जाते हैं। बाहर के लोग गलत खबरें मजदूर करते हैं कि हम वहाँ तोप, बन्दूक और टैंक जमा कर रहे हैं। यह गलत है। फौज गोआ के आमपान नहीं है। अन्दर के लोग चाहते हैं कि कुछ शोरगुल मचा कर ऐसे हालात पैदा करें कि हम फौज भेजने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन नहीं, हम उसको शान्ति से तय करेंगे। सब लोग इस बात को समझ लें। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, मुवायक हों उनको वहाँ जाना। लेकिन वे यह याद रखें कि यदि वे अपने को मत्याग्रही कहते हैं, तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धान्त और रास्ते भी याद रखें। मत्याग्रह के पीछे फौजे नहीं चलती, और न फौजों की पुकार होती है। वे खुद उस मसले का दूसरे तरीके से सामना करते हैं।

यह तो हुआ, लेकिन एक और मवाल है। हमने देखा कि पिछले सालों में कई बार ये मत्याग्रही, जो वहाँ गए थे, उन पर गोली चली है और उनमें से कुछ नौजवान मरे। लडाई में फौजों में एक-दूसरे पर गोली चलती है और उसे बर्दाश्त करना होता है। लेकिन एक उसूल हमें सामने रखना है और दुनिया को सामने रखना है कि किसी मुल्क के निहत्थे लोगों पर, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनके ऊपर गोली चलाना कहा तक मुनासिब है? अगर कोई कानून तोड़े, हुक्मत को अख्तियार है कि उनको गिरफ्तार करे, ऐरेस्ट करे, जेल भेजे। ये सब अधिकार हैं। लेकिन दुनिया के इण्टरनेशनल कानून में या किसी भी शराफत के कानून में यह कहा लिखा है कि जो लोग निहत्थे हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो लोग हमला नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जाए? यह गलत बात है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि दुनिया को समझना चाहिए और पुर्तगीज हुक्मत को समझना चाहिए कि उन्हें शराफत के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

हमारी उनसे एक मुठभेड़-सी है। लेकिन उनकी राय कुछ भी हो, हम उसको शान्ति से हल किया चाहते हैं। और यकीनन शान्ति से हल करेंगे, चाहे कितना ही वक्त लगे। और आप याद रखें कि ऐसे मामलों में यह समझना कि जादू से या तेजी से मसले हल होते हैं, गलत है। अगर पक्के तौर से कोई बात हम और आप करना चाहते हैं, तो उसमें जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी। हमें इन्तजार करना होता है। और जो बात इन्तजार और इतमीनान से होती है, वह ज्यादा मजबूत और ज्यादा पक्की होती है।

मैंने आपसे पंचशील का जिक्र किया दुनिया की तरफ ध्यान दिवाया, वहाँ कि सामुन्यतम कुछ कहसा है। अपने देश की तरफ भी आप देखें क्योंकि मानिज में हम अपने देश में क्या करते हैं उस पर सब धारोमदार है। हमारी इसियत दुनिया में कैसे बढ़ती है? हमारी जमानी बातों से हमारे गारों से, तो दुनिया में हमारी इसियत बढ़ती नहीं। बहुतो को कुछ हम अपने मुल्क में करते हैं उससे उसका अन्दाजा होता है। मैं समझता हूँ कि पिछले आठ गारों में हमारे मुल्क में बहुत कुछ किया। बहुत कुछ हमने सरकारी की और अपने मुल्क की नीब को पक्का बनाया ताकि आइन्दा की हमारात बढ़ी हो। और अब बस जासा है कि उस हमारात को बागे बनाएँ, फोरों से बनाएँ। जो नीब बनाई है वह मजबूत है और उसे बागे भी मजबूत रखना है। एक सितसिना पंचवर्षीय योजना का जालम हो रहा है। दूसरा जालम महीनों में शुरू होया। उसके लिए तैयार होता है कमर कसनी है और अगर कुछ तकनीक होती है ता तकमीक भी ज़रूरी होती। क्योंकि हम हिन्दुस्तान की हमारात को जाली कुछ समय रखने के लिए मही बलि कल और परचों के लिए, आइन्दा सालों के लिए और पुस्तों के लिए कर रहे हैं। उसे मजबूत बना रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं।

पंचशील की मैंने सर्ची की—इस माने में कि मल्को के रिस्ते एक दूसरे से क्या हों। लेकिन ये सब पुछने जमाने में जो इसका इस्तेमाल हुआ वा यह दूसरे माने में हुआ वा कि हम आपस में कैसे रहें। बाहर हम क्या जाल दिवाएँ अगर बिस् में हमारे जाल नहीं? बाहर हम जालि और जमन की क्या बात करें अगर हमारे बिस् में जालि और जमन नहीं है? अगर हम आपस में सहजोब नहीं कर सकते तो बाहर हम औरों को मेक सबाह क्या बे? इसलिए वह और भी बकरी है कि हम अपनी कमबोडियों को दूर करें। हमारा हिन्दुस्तान एक जबर दस्त देश है। कितने-कितने इसके मेहरे हैं कितने कम हैं तरा-तरा के मजहब हैं जर्म हैं, एर्ब हैं, रंग हैं, सूबे हैं, प्राण्ट हैं, प्रदेस हैं। इन सबको निहा कर हमने आम्बार हिन्दुस्तान बनाया है। भाषणों और महीनों की एक बड़ी बिगबरी हो बिस्के नीब कोई बीबार नहीं होनी चाहिए न सूबे की न प्रदेस की न मजहब की न जाति की। जो बीबार हमारे नीब में जाती हो उसको हमें पिछना है। जाति-मेक बीबार के रूप में जाता है। हमारे नीब में एक गिरके को दूसरे से जलज करने की कोमिज को हमें छठम करना है। इन चीजों में काफ़ी हद तक हिन्दुस्तान को कमजोर किया दुर्बल किया। तो हम इस हिन्दुस्तान में जसज-जमज जकल और बय तो रखना चाहते हैं लेकिन उसी के साथ इस बात को हमेशा याद रखिए कि हम एक बिगबरी हैं।

मुल्क को जाने बढ़ाना है और जो नहीं मंजिल हमारे सामने है उस और कीज को सभी को जाने बचना है। बूझी बात यह है कि जो नाम हम करें वह जालि

में बाअमन तरीके से करें। हम शान्ति तो लम्बी-चोटी बातें करते हैं और
 उनके बाद एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठा देते हैं। यह कैसी बात है ?
 अभी दो रोज की बात है पटना शहर में यह हुआ। क्या बात है कि हम इतनी जल्दी
 हाथ उठा लेते हैं ? क्या बात है कि हमारे विद्यार्थी इन बातों में इतनी जल्दी
 फस जाते हैं ? क्या उनकी समझ नहीं ? क्या वे जानते नहीं कि वे आजाद हिन्दु-
 स्थान के रहने वाले हैं ? क्या उन्हें आजादी की हवा नहीं लगी है कि वे कुछ
 पुराने तरीकों पर चरते हैं ? गोचने की बात है—वह जमाना गुजर गया कि आपस
 में कगमकग हो, चाहे मजदूर भाई हो चाहे कोई और हो। विद्यार्थी अपने
 पढ़ाने वालों के मुकाबले घुटे होकर हाथ उठाते हैं तो अपने को बदनाम करते
 हैं और अपने देश को भी बदनाम करते हैं, बजाय इसके कि अपने को आइन्दा
 की जिम्मेदारियों के लिए, जो उन्हें उठानी है, तैयार करें। इसलिए आप स्वसे
 मेरी दरख्वास्त है, याम कर नौजवानों में कि अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें।
 आजपल के जमाने को देखिए, क्या जमाना है यह ? सारी दुनिया ने एक नई
 बरबट ली है। यह ऐटम का जमाना है। आज ऐटमिक एनर्जी का जमाना है।
 हमें अपने सारे दिमाग को पलटना है और उन छोटी बातों से, छोटे झगड़ों से
 और उन छोटी बहसों में निकलना है। जो देश इस जमाने को समझता है, वह
 आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप और हम और हिन्दुस्थान के रहने वाले इन
 बातों को समझें और आपस में मिल कर उन नाकतो का, जो पैदा हुई हैं, फायदा
 उठाए। तो फिर यह जल्मी बात है कि हम अपने मुल्क में हर सवाल को बाअमन
 तरीके से हल करें।

अभी थोड़े दिन बाद एक और पेचीदा सवाल हमारे देश के सामने आने
 वाला है। कुछ दिन हुए एक कमीशन मुकरेंर हुआ था। आपको याद होगा, उसका
 नाम था 'स्टैंड्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन'। उसका काम यह तय करना है कि हिन्दु-
 स्थान के अलग-अलग हिस्से हैं, प्रदेश हैं, उनमें अदला-बदली की जाए या नहीं
 और अगर की जाए तो क्या की जाए। हमने तीन ऊँचे दर्जे के आदमियों को
 चुना, जिनमें इस मामले में कोई तरफदारी नहीं थी, और उनसे यह कहा गया कि वे
 जांच करें और तहकीकात करें और हमें मलाह दें। वे यह काम साल-डेढ़ साल
 में कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद शायद दो महीने के अन्दर उनकी रिपोर्ट और
 उनकी सिफारिशें पेश हों। मैं नहीं जानता कि वे सिफारिशें क्या होगी। मैं कोई
 ग्य नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मसले
 को लेकर पजाब से लेकर दक्खिन तक और पूर्व से पश्चिम तक बहुत गरमागरमी
 हो सकती है। पर चाहे कितनी भी गरमागरमी हो, ये जो मसले निकलेंगे और उनकी
 जो सिफारिशें होगी, हमें उन्हें इत्मीनान से, शान्ति से तय करना है और जो शब्द
 उनके खिलाफ झगड़ा-फिसाद करे वह अपने मुल्क का भला नहीं चाहता। कोई

कैगमा ऐसा नहीं हो सकता जो कि सबको बहादुर हो। सिना नामुर्दार है। लेकिन कोमल की आँखों और में उमीद करता है कि जो कभीकन है वह भी पूरी कोमल बन रहा है कि एक मुनासिब पैमाना या ब्रह्म के अन्तर पैमाना है। यही है उसकी निष्पत्ति करे। जो कुछ हो, उन इन बीच-बमल कर, एक दूसरे से बान कर, जानि में संभूर करना है। ऐसे सीके बाकी लगे के कारण नहीं बनना चाहिए। हमें बुनिया की डिगना है कि हम निरंतर मे जानि में हमीमान से अपने मनसों की हम करते हैं। यह ताबन की निष्पत्ति है। ताबन की निष्पत्ति आसवन मारे लमाना और हमसा ममाना नहि ममाना जाता। यह बन्धों की बान है। हमारे मुख्य मण्डल की लपट बाहे बाँ बाँकी हो यह एक बुर्य मुख्य है। लपटी आबाद लपटी है जाली बाँकने की हम करते की नही है। हमारा काम है इस्तीमान में जानि में मरकन से बाँ बाँ के साथ बाँकी करना और मुख्य को बहाना और जो भी अपने आप, जना जानि से और मिल कर पैमाना करना।

जो डिस्टिन्क्शन के बारे में मैंने आपने कहा। हम वंशजीन के दो लपट हैं। एक है और मुख्य के साथ रिक्ता और बोली लपट-लपट के बाँकों में हम न देना एक-दूसरे की बाँकन महामता और मरब करना। हमारा पैमाना या नही यह है कि हम देन के अन्तर क्या करते हैं—अपने को डीक बनाएँ, तैयार करें गलत रास्ते बन न बने मिल कर बनें एकता से बनें और तारे हिन्दुस्तान को एक बड़ी बिगड़ती बनाएँ। हमारी यह बीज इबारों की की पुरानी है। यह सीख है आज अपने लिए दूसरी के लिए नहीं। क्योंकि बाँ बाँके, हमें कुछ हफ है अपने को सिक्काने का औरों को सिक्काने का हमें हफ नहीं है। न हम हम लपट में पर्व कि हम बाँके को बनाएँगे। अगर हम सीक्कते हैं तो हम पर अपना करके औरों की बिजा बने कि हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। हमें बिजा बाँक इस बाँकी सामानिह पर हम लपटी बनाएँ, तो डीक है और बिछने बाँक बाँक के काम पर कुछ इस्तीमान भी करें तो यह भी डीक है। लेकिन हमें बेचना है कि क्या हमने नहीं बिजा और नवा काम करना छोटी बाँकी है। एक बहिन पूरी हुई तो दूसरी मंजिल पर पागा है। तो किन तरह से जाना है? हमें जाना है जानि से अपना से।

हम कुछ ध्यान करें उन लोधी का बिगड़ती मेहनत से बिगड़ती कुर्मावी से बिगड़ती लपट और महामता से हम बाँकन हुए। हम कुछ हिन्दुस्तान की पुरानी बाँकन काम में लाएँ और जो बुनिया की नही बाँकन है उसको ध्यान में लाएँ। बुद्धों की पुरानी बाँकन हमारे जानों में है।

यहाँ एक बात नर बाँक हम हफ मुख्य में और बुनिया में एक बीज ममाने बाँके है। इस हिन्दुस्तान में एक लपट-लपट बाँके-से-बाँक बाँकनी बीज हुआ—पौतन

वृद्ध । उनको मरे द्वाई हजार वर्ष अगले वर्ष पूरे होंगे और उसको हम यहा और और मुल्को में भी अगले साल मनाएंगे । और हम अगर उसको मनाए, तो जो उनके सिद्धान्त थे, जो एक हिन्दुस्तानी ने, एक भारतीय ने, दिए थे, उनको याद रखें । उसके साथ ही जो हमारी आखो के देखे हुए, हमारे साथ काम किए हुए राष्ट्रपिता गांधी थे, उनके बारे में हम याद करें । आखिर हिन्दुस्तान में जो-कुछ हममें बड़ाई है, उनकी ही दी हुई, उनकी मिखाई हुई है । अगर हम उन उसलो पर चलते हैं, तो हमारे कदम मजबूत रहेंगे, दिल मजबूत रहेंगे और आँखें सीधे देखेंगी । ये बातें हम और आप सोचें और मोच कर आगे बढ़ें ।

जय हिन्द ।

राज्यो का नया बटवारा

अब हिन्दू ! आपको और हम सबको आज आजाद हिन्द की लौरी तालमिट मूबारक हो । नौ बरस हुए बुनिया में एक नया सितारा निकला—वह वा आजाद हिन्द का । वह नया वा और पुराना भी । वह बहुत वर्षों में उठा वा और लोगों की कुर्बानी मेहनत पसीने और खून से बना था । उसका एक नया रंग वा और नई पोशाक थी जिस उसने इस जमाने में गांधीजी के जिया । वह नई पोशाक थी और उसमें एक नई चमक थी एक नया डंग था क्योंकि आपको याद होना कि इस जमाने की दो पुस्तों की आजादी की बंध को हम किस तरह से मड़े के । हम मड़े हिम्मत से मड़े बहादुरी से मड़े और हमारे लाखों-करोड़ों आदमी मड़े । हम ज्ञान से मड़े संपन्न से मड़े और हमने दूसरों पर हाथ नहीं डाला । बुद्धिमान से मड़े और बुद्धिमान को दोस्त बनाया । इस तरह से हमने एक नया डंग सामने रखा । हमने नया गांधीजी ने रखा हम तो उनके कमबोरे सिपाही थे । इस तरह से यह हिन्दुस्तान का मुक्त और यहां के करोड़ों आदमी कुर्बानी देकर और तरह-तरह की जाग से बचे हैं ।

और फिर उसका गतीना यह हुआ कि हम आजाद हुए और हमारी आजादी की चमक और मुक्तों में भी पहुंची । क्यों ? इसलिए नहीं कि हमारा मुक्त एक बड़ा घाटी और सम्मान-शीला है, इसलिए नहीं कि यहां पर 35-38 करोड़ आदमी रहते हैं बल्कि इसलिए कि बुनिया के समयों ने यहां बड़े काम करने का और जन तक लड़ने का एक नया तरीका नया डंग देखा । उन्होंने देखा कि क्या सब काम संपन्न से आत्ममन तरीकों से और बुद्धिमान को भी दोस्त बनाने के तरीके से हुए ।

मैं आपको यह याद दिलाता हूँ कि हिन्दुस्तान की असली शान नहीं थी और इसका असर बुनिया पर हुआ । मैं आपको इसकी याद दिलाता हूँ कि आजाद के जमाने के नीजमान उस सबक को जून गए, जिस सबक ने हिन्दुस्तान को आजाद किया जिस सबक ने हिन्दुस्तान को बुनिया में प्रसिद्ध और मजबूत किया जिस सबक ने हमारा सिर ऊंचा किया इतना कि हमारी आंखों में उससे कुछ गहर भी आ गया । हमने भी बुनिया के वैधान में कुछ बोली-सी विवमत करके दिखाई । बुनिया के बड़े-बड़े मसलों को हल करने में भी हाथ था । और इस वक़्त तक कि फिर से बुनिया में कुछ

ढोल बजते नज़र आते हैं, या उसकी बातें हैं, फिर से कुछ लोगों की आखें हमारे मुल्क की तरफ जाती हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि यहाँ लम्बी-चीड़ी फ़ौजें हैं, इसलिए नहीं कि हम जाकर किसी धमकी से काम लें, बल्कि इसलिए कि हमने कुछ खिदमत करना सीखा। इसलिए कि कुछ दोस्ती करना और कराना सीखा, इसलिए कि जहाँ लड़ाई है, वहाँ हमने अमन कराने में मदद की, इसलिए कि जहाँ गाँठें हैं, उनको खोलने में हमने कुछ काम किया।

तो आज फिर से दुनिया निहायत खतरे के सामने है। इसलिए फिर से हमें अपना पुराना सबक याद करना है, अपने को सभालना है, दुनिया की खिदमत करनी है और अपनी खिदमत करनी है।

हमने-आपने सुना है कि हिन्दुस्तान से दो लपड़ निकले—आज नहीं हज़ारों बरस हुए। लेकिन इस ज़माने में उन्होंने एक नए माने पकड़े, और वे दुनिया में फैले। 'पचशील' नाम है उनका। मुल्को में किस तरह से आपस में बर्ताव हो और एक-दूसरे से नाता और रिश्ता क्या हो? इनके पीछे कितनी ही पुरानी और नई बातें हैं। ये विचार हलके-हलके फैले हैं और बहुत सारे मुल्को ने उनको तस्लीम किया है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई और चारा ही नहीं। सिर्फ़ दो रास्ते हैं—एक लड़ाई और तवाही का और दूसरा अमन और पचशील का। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सारी दुनिया यह बात धीरे-धीरे समझने लगी है।

अब इस वक़्त फिर से दुनिया के इतिहास में एक खतरनाक मीका आया है। इस अगस्त के महीने में भली बातें भी हुई हैं और बुरी बातें भी। अजीब महीना है यह। याद है आपको कि हम 15 अगस्त को यहाँ अपनी आज़ादी का दिन मनाने के लिए मिलते हैं। यहाँ हिन्दुस्तान में सैकड़ों वर्षों से एक बड़ा साम्राज्य था, एक शाहशाहियत थी। उसके उस सिलसिले का 15 अगस्त को खातमा हुआ और हमारे यहाँ एक नया ज़माना शुरू हुआ। इस अगस्त में दो ज़बरदस्त जगें शुरू हुई थी—दुनिया की दो जगें, सन् 14 की, और सन् 39 की। दोनों अगस्त महीने में शुरू हुईं। इसी अगस्त में, और इसी 15 अगस्त के दिन पिछली बड़ी लड़ाई खतम हुई थी, जब जापानी कौम ने हथियार रखे थे। अजीब महीना है यह अगस्त का। खतरे से भरा। और उसी के साथ इस महीने में अच्छी बातें भी हुईं। इसलिए हमें अगाह होना है। दुनिया आजकल खतरे से तो भरी है। क्योंकि यह दुनिया एटम बम और हाइड्रोजन बम की दुनिया है। इसमें गफलत से काम नहीं चलता। और अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाने से भी काम नहीं चलता। जिस सबक को गाँधी जी ने सिखाया था, उसे भूल जाने में काम नहीं चलता। और अगर हम भूल गए, तो हमारे सामने तवाही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक़्त दुनिया के सामने स्वेज़ कैनल

के मामले में जो बड़े अन्वेषण पैदा हुए हैं, जिसके लिए कम समय में एक सम्मेलन एक कान्फ्रेंस होने वाली है उसमें इस बात को अमन से तब करने के कोई न कोई रास्ते निकालेंगे। हमारी दोस्ती हर मुस्क में है। हमारी दोस्ती बास तीर से मिल सें ॥ हमारी दोस्ती बास तीर से हमीक से है। दोनों से हमारी दोस्ती है। और इसलिए हमें कभी-कभी छिद्रमत्त करने के मौके मिलते हैं, दोस्ती के जरिए घमकी के जरिए नहीं। घमकाएँ हम किसी? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में वहाँ जो लोग मिल रहे हैं, और जो हमारे मित्र के दोस्त हैं उनके समाह-मसबिरे से कोई न कोई रास्ता निकाले। जिससे हर एक मुस्क की जान रहे और दोस्ती बनी रहे। क्योंकि वही कैसा अच्छे होते हैं। जिनमें कोई एक-दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। अगर आप नीचा दिखाएँ, तो आप एक दूसरी जगह की अपावत की जड़ बाँटे हैं। लेकिन अगर दोस्ती से कोई मसला हल हो तो वह पक्के तीर से हल होता है।

आपको याद है किस तरह से हिन्दुस्तान की गुलामी और हिन्दुस्तान की आजादी का यह सैकड़ा बरस पुराना मसला हल हुआ? आखिर मैं बालकूट मझाहवा के जुम्म के और और सब बातों का यह हल हुआ दोस्ती से और सहयोग से। और इसका मतीबा यह हुआ कि हमने और अंग्रेजों के बीच कोई बास रंजित बाकी नहीं रही। बल्कि जो पुरानी रंजित की उसको भी हमने भुलाने को कोजिल की और बहुत कुछ भूल भी गए। आजकल हम हमारे दोस्त हैं। इसलिए कि हम आजाद मुस्क हैं वह आजाद मुस्क हैं और दोस्ती से समझते हैं यह मसला हल हुआ। अगर वह हमें और बहाने की कोजिल करते तो यकीनन मसला बचलता। हम आपस बहल होते लेकिन उस आजादी में फिर काफी रंजित रहती और काफ़ी दिनों तक वह रंजित हमारा पीछा करती। इसलिए मसलो को हल करने का तरीका वही है जिससे किसी दूसरे को हम नीचा न दिखाएँ, दूसरे की इज्जत का खयाल रखें दूसरे के भी तुकूफ का खयाल रखें और उसूल पर चलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह स्वेच्छ कैलास का मसला इसी तरह से हल होगा। इस बड़े जन्म में हल न हो तो दूसरी कोजिल से हल होना हीसरी कोजिल से हल होगा। लेकिन एक बात साफ़ होनी चाहिए कि हम किसी गुरुत में उसको या किसी और मसल को पीछी ताकत से या घमकी से हल नहीं करेंगे। और अगर मसली से हम बात की कोजिल हुई कि पीछी ताकत और घमकी से मसला हल हो तो उसका मतीबा गुरुत होगा। वह मसला हल नहीं होगा बल्कि फिर आज जय मसली है ऐसी बात को बुनिया में पड़े।

पञ्चमील का मैंने आपसे कहा किया। मैं कपड़ को हिन्दुस्तान की हमारी उज्जान हमारी जापा से निकल कर बुनिया में पड़े। बुनिया में तो हमने अच्छे

लग्न गये, लेकिन जय में अपने मुल्क की नाथ देवता ह तो पता तक हम उन
 माता तो अपने घर में गमले, अपने दिन में गमले, अपना शिमाग में गमले ?
 पिछले चन्द्र महीनों में, छ मास महीनों में, उन मुल्क में हमने अजब नाबीरे
 लगे। अजीब नतीजे थे। आगम भाई-भाई के भाई-भाई थे। हमने दुश्मन
 का मुगलना किया और उनका दोस्त बनाया और फिर यह हममें इतना मगर
 नहीं आ गमल नहीं कि भाई-भाई के ममने रंगे हन रंगे ? क्या बात है ?
 क्या वह जमाना गुजर गया जो गांधी जी का जमाना था और जिसमें
 उन्होंने हिन्दुस्तान की रास को टाका था ? क्या सिर्फ हमारी उम्र के लोग
 हमें दने और आज्ञा देने योग्य नए हैं कि उनमें कोई राश्याम नहीं है—
 न शिमाग की, न निम्म की, न नमल की ! मामला क्या है ? मैं चाहता हूँ
 आप उस बात को सोचें। हमारे नौजवान नरों पर निकलने हैं, मागपीट हानी
 हैं, हमन होते हैं। क्या उगी तरह में अपने भाई का मार कर हम हिम्मन
 दिवाने हैं ? हमने अपने जमाने में बन्दूक और नाथ का नामना किया, दुश्मन
 का नामना किया, बगीर हाथ उठाए, बगीर उफ तरा फिए पूरे माग्राज्य का नामना
 किया। आखिर मामला क्या है ? आज्ञा देने नौजवान जिस गाँव में टले
 हैं ? क्या उनका कोई दूसरा साचा है ? जिस गाँव ने हिन्दुस्तान की
 आज्ञाद किया, जिस गाँव ने हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में फैलाया, क्या वह
 नाचा खत्म हो गया ? अब कोई दूसरा साचा है ? आप समझे उस
 बात का।

मेरी उम्र ज्यादा हुई। हम नव लग उस मुल्क के और आपका पुराने
 आदिम हैं। हमारा जमाना हलके-हलके खत्म होना है। लेकिन अपने जमाने
 में हमने भी कुछ गिदमत की। खास कर जिस तरीके से हमन काम किया,
 उस तरीके से गांधी जी के बदामी में बैठकर हमने भी कुछ सीख लिया था
 और हमें उस तरीके का गम था। उसका नाम दुनिया में हुआ। और अब ?
 बड़े कामों को छोड़िए, अपने घर के अन्दर के कामों में भी वह तरीका नहीं
 रहा। खासकर लोग झगड़ों पर निकलने, जलाए, मागपीट करे और तहलका
 मचाए। हिन्दुस्तान किधर जा रहा है ? आपको और हमें यह सोचना है।

एक सवाल उठा। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के सूबों के, प्रदेशों के
 हद्द क्या हो ? इस सवाल की कोई खास अहमियत नहीं। यह कोई बड़ा
 पोलिटिकल, राजनीतिक सवाल नहीं है। न यह कोई इक्तिमादी यानी
 आर्थिक सवाल है, चाहे हद्द इधर हो, या उधर। हा, मैंने माना, यह जजवाती
 सवाल है। मैंने माना कि इसमें लोगों को दिलचस्पी है, जोश है। ठीक है
 और जजबे की कदर करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से हम अपने मुल्क के
 इस सवाल को हल करने के लिए क्या एक-दूसरे पर हाथ चलाए, झगडा

कर और हम सरकारी इमारतों को जलाई ! क्या सरकारी इमारतें मेरी भावना हैं नि मुझे याप कोई मुकदमा पहुंचाते हैं ? या किसी अफसर को मुकदमा पहुंचाते हैं ? ये तो मुल्क की जायदाद हैं । उन्हें जलाना मुल्क को तबाह करने की कोशिश है ।

और बाहिर में यहा तक गए बंग निकले हैं कि जो पार्लियामेंट ब्रैडवा करे उसके खिलाफ बोलने हों । हमारी लोकसभा क्या बीज है ? सारे मुल्क के सारे हिन्दुस्तान के बने हुए लोग उसमें जाते हैं । हमारी पार्लियामेंट में हिन्दुस्तान के नुमाइश्वे हैं । यह हिन्दुस्तान की जान है हिन्दुस्तान की निशानी है । अब वहां जो कोई फैसला हो वह हिन्दुस्तान का कानून है और हिन्दुस्तान के लोगों को ही नहीं दुनिया को उसे तस्वीम करना पड़ता है । वह बीज हमारी पार्लियामेंट है । अब वहां लोकसभा में एक बीज स्वीकार हो और उसके खिलाफ बोलने हों और पुसिस बासों से मुकाबले हो या सरकारी इमारतें जलाई जाएं—यह कोई हिम्मत की निशानी है धमक की निशानी है ! ये तो चाहता हूँ आप और करें और मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में जितने बने हों वे सब उस मसले पर गौर करें क्योंकि हिन्दुस्तान में हर बड़ा मुल्क में बहुत सारी टोपे होती हैं । गीक है होती चाहिए । बाब बड़ने का एक रास्ता नहीं होता बस रास्ते होते हैं । सोचने का एक रास्ता नहीं होता पचावो रास्ते होते हैं । और हम चाहते हैं सोचने के सब दरवाजे खोल दिये जायें करने की सब राहें खुली हों ताकि उस बहस में हम अपनी रास्ते को चुने और उत पर चलें । लेकिन बहुत एक बीज है और हावापाई व लड़ाई-समझा दूसरी बीज है । अगर कोई हम हिन्दुस्तान में लड़ाई-समझा की तरफ लोगों की तबज्जह विसरता है तब वह हिन्दुस्तान का बकाबार नहीं है । तब वह उस दुनियाव को उस बड़ को छोड़ता है जिस पर हिन्दुस्तान की आजादी कायम है । इसलिए हर बहस को हर बहस को इस बात पर गौर करना है इस बात को समझना है कि हम अपने मुल्क को किस तरह से खाते हैं ।

किस दिनों में जलाना आ रहा है । उस महीने में जाट महीने में जुनाब आया । हर एक की हक है कि अपनी राय दे । हर एक बहस को हक है कि वह अपनी तरफ लोगों को अपनी बहस से मुकाए । आप सबको हक है । मुबारक हो आपको यह हक । अगर आपकी आजबान की हुकमत पसन्द नहीं है तो दूसरी हुकमत पसन्द कीजिए । मैं कुछ होऊँगा और जो कुछ तयमत पर सज्जा करूँगा । हम सब राज होने । लेकिन ये तरीकें कि हम बसमत राय दे जल्दगी नहीं की स बाजों का फैसला न करें, बल्कि बीजहो पर जाकर एक-दूसरे का मार-पीट करके फैसला करने की कोशिश करें—यह दुनिया के इमी-

क़ैसी से, और प्रजातन्त्र से इनका क्या सम्बन्ध ! गौर करने की बात है कि हिन्दुस्तान किधर जा रहा है ? क्योंकि जिस साचे में हम ढले थे, क्या वह साचा कमजोर पड़ गया ? आजकल के नौजवानों में क्या बात है ? हर एक इनसान किसी न किसी सभ्यता के, किसी न किसी तहजीब और सस्कृति के साचे में ढलता है । उसी में कौमें ढलती है । हम किस साचे के हैं ? अगर कहा जाए कि हम पुराने साचे के हैं, तो ठीक है कि आखिर हमारे रंग-रेशों और खून में हिन्दुस्तान की सैकड़ों पुष्टतें हैं और उनका असर है । वह सब न कोई हमसे ले सकता है, न उसे हम भूल सकते हैं । हम आजकल आजाद हिन्दुस्तान के साचे के बने हुए हैं । लेकिन वे लोग कहा हैं जो न पुराने साचे के हैं न नए साचे के ? सिवाय हुल्लडवाजी के वे किसी साचे के नहीं हैं ।

आप मोचें, हिन्दुस्तान के सामने बड़े-बड़े मैदान खुले हुए हैं । पचवर्षीय योजना, फाइव यियर प्लान, एक ज़बरदस्त चीज़ है । उसका बड़ा बोझ है । दुनिया में आजकल सख्त मुकाबला है । अगले पाच-दस वरस हमें अपनी सारी ताकत उसी में लगानी होगी, और इस बात को भूल कर हम अपनी ताकत और वहस इस बात में सर्फ करें कि एक-दो सूबों में इन्तजामी सरहद इधर हो या उधर हो, कोई हिन्दुस्तान के बाहर तो नहीं जाता । तो यह खयाल करने की बात है । और मैं यह चाहता हूँ कि मारे हिन्दुस्तान के लोग और खास कर हमारे नौजवान इस बात पर गौर करें, मोचें, समझें कि वे वहक कर किधर जा रहे हैं । आप मोचें और समझें कि पचशील, जिसका नाम हमने दुनिया को दिया और दुनिया में फैलाया, उस पर भी अपने मुल्क में हम अमल करते हैं कि नहीं ? पचशील के माने हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ चले, दोस्ती करें और झगड़ा-फिसाद न करें । मुल्कों की दोस्ती का सवाल वहां है, जहां पड़ोसी एक-दूसरे से दोस्ती न करते हों । यह खयाल करने की बात है । और जहां तक ये झगड़े-फिसाद हैं आप समझ सकते हैं कि इनसे कोई फसला करना नामुमकिन है ।

जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह आपकी खादिम है । जब हिन्दुस्तान के लोग उसे अलग करना चाहे, वह अलग होगी । लेकिन इस तरह की बातों से, इस किस्म की धमकियों में तो वह राय नहीं कायम करेगी, न करती है और न करेगी । जो लोकसभा और पार्लियामेंट का हुक्म है, उस पर अमल होगा, क्योंकि वह तमाम मुल्क का कानून होगा और इस तरह में वह बदलेगा नहीं । हर एक को समझ लेना चाहिए कि लोकसभा का स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल के बारे में जो फैसला हुआ है वह पत्थर की लकीर है और वह उससे हट नहीं सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए । सीधी बात यह है । मैं जहां तक कहता था,

बहु बात भाव्य कम हो। आप मझे इज्जत करने मुझ प्रमाण मन्वी बनाएं। बात मुझे इज्जत पहुँचानी सम्भी चौड़ी बातें भी मैं कह देता हूँ। लेकिन बाकिर मैं एक इमान्दार हूँ। मैं एक बात कहूँ या मेरी गवर्नमेंट एक बात कहे यह बातें बिल्कुल हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट कोई बात कहती है तो वह ज़रूर है गठनी है मैं आपकी—यह हिन्दुस्तान की बात है और हिन्दुस्तान की बात के सामने हर एक को मुक्त है। जो फैसले हुए हैं वे सोवियत की तरफ से हुए हैं और अब सम्भवता में जायेंगे। इसलिए मैं फैसले पकड़े हूँ। हर एक को यह बात समझनी है। किसी फैसले को आपने से व्यवस्था में हमेशा तरीके हैं यह दूसरी बात है। लेकिन इस कम समझा जाए कि हमने करके से व्यवस्था की तो यह आपन को समझ देना है। यह मुक्त की विद्यमान नहीं बल्कि मुक्त के विचारों का काम करना है।

इसलिए आज के दिन भी बरस बाद इस 15 अगस्त को हम पीछे की ओर देखते हैं और आगे की ओर देखते हैं। हम नी बरसी में काफ़ी लम्बी चौड़ी बातें हुई हैं। हम नी बरसों में काफ़ी हुए एक नया हिन्दुस्तान बना है। हमारी राष्ट्रीय इज्जत दुनिया में बढ़ी है।

अभी करीब एक महीना हुआ महीने भर का बाहर बीस करके मैं बहा वापस आया। मैं जहाँ भी गया मैंने देखा दुनिया की आज हिन्दुस्तान की तरफ है। उन्हें विश्वास है। वे देखते हैं कि किस तरह से हम रोज़ बढ़ रहे हैं हमारी ताकत बढ़ रही है और हमारी इज्जत बढ़ती जाती है। दुनिया की निपाहें इतर थी। मैं यहाँ वापस आया और मैंने देखा कि जितने काम हमें करने हैं। पुरानी को बात हुई वे तो हुई। लेकिन बाकिर में हमारी बातें और हमारी मिताहें आने की ओर हैं नविष्य की तरफ है। हमें आगे बढ़ना है। हमें इस दूसरी पाँच बरस की योजना की तरफ पकड़ी ठीक से बढ़ना है। इसमें हमें एक-दूसरे की मदद करनी है और पूरी ताकत लगानी है। हम अपनी कुछ भी ताकत कामा नहीं कर सकते। बाकिर में हम नए हिन्दुस्तान को बनाएँ ताकि हम हिन्दुस्तान से बाकी को निकालें मुफ्तिसी को निकाल देंगे बाकिर की विकासों का ऊँच-नीच है उसको कम करें और अपने सहयोग से एक समतापूर्ण मुक्त बनाएँ, जो सबसे निच कर रहे और दुनिया की और जगह की विद्यमान करें। यह हमें करना है। वे मुश्किल बातें हैं। लेकिन हमने हिन्दुस्तान के मुश्किल बातें भी की हैं और नविष्य में भी हम मुश्किल काम करने। इसलिए आज के दिन पीछ की तरफ हम वापस देखें। लेकिन आइया भी हम जगह से सहयोग से बाकिर से काम में और अपनी पुरानी और नई संस्कृति को बनाएँ नहीं। बाकिर किताबों की हमको कोई बात दूरी लगे या अच्छी लगे हम रास्ते से बढ़ते नहीं। यह समझ हम आज याद रखें इसको दोहराएँ।

और याद है आपकी कि इस साल हमने एक बड़ी बात की याद की है।

इस साल ढाई हजार बरस पूरे हुए, जब गौतम बुद्ध इस मुल्क में पैदा हुए थे और इस मुल्क को उन्होंने पवित्र किया था। इस बात को ढाई हजार बरस हो गए और आज ढाई हजार बरस बाद भी खाली इस मुल्क में ही नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में उनका नाम चमकता है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, वे मजबूत थीं, पक्की थीं, जो वक्त में गुजरती नहीं और हमेशा कायम रहती हैं।

यह सोच कर गरूर आता है कि इस हिन्दुस्तान की मिट्टी ने, जिसने आपको-मुझको पैदा किया, उसने महात्मा बुद्ध, गांधी जी जैसे ऊँचे लोगो को पैदा किया। आखिर इस मिट्टी में कोई बात है। कुछ है, जिसने इतने रोज तक हमारी काम को ज़िन्दा रखा, उसे बार-बार मजबूत किया। वे बातें ऊपर के झगडे करने की नहीं हैं, वे दिमाग की बातें हैं, वे रूहानी बातें हैं, वे हिम्मत की बातें हैं। वे हमारी पुगनी तहजीब और मस्कृति की बातें हैं। तो फिर इन बातों को हम याद रखें और गौतम बुद्ध और गांधी जी जैसे हमारे जो बड़े-बड़े पेशवा, बड़े आदमी हुए हैं, उनकी याद करें, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। हम सब उनके रास्ते पर चले और कमर कस कर जितने ज़रूरी काम हमें करने हैं, मिलकर करें।

जय हिन्द !

मेरे साथ ज़रा तीन बार जोर से 'जय हिन्द' कहिए !

जय हिन्द !

जोर से कहिए—जय हिन्द !

जोर से कहिए—जय हिन्द !

1956

नई दुनिया के नए सवाल

इस दिन को मनाने के लिए हम और धारा यहा हज़ारों-साथों की ताश में जमा हुए हैं। यह दिन जो हमारे पाठ्य लिख की इसी सातविरह है और पाठ्य की का बड़ी जंग इस मुकाम पर भी बरस बहने हुए की उठनी लगी है।

आज काही ताश में यहा जमा है लेकिन आज धारा और हमें रमाया यहा और नाय भी जमा है—मोर्ग की धाँ के काहिसे और कारवा जो यहा धारा, के मोर्ग जिन्होंने इन भी बरसों में अपनी हिम्मत दिखाई हिन्दुस्तान की निरमल की कीम की निरमल की और अपना कर्तव्य पूरा कर जम मुकामे। आज इस वक्त ब नब भी यहा जमा हों या हमारे दिमागों में जमा हों और देखने हों कि सी बरस बाद आज के दिन हिन्दुस्तान का क्या हाल है। आखिर जिसने लिए उन्होंने कोभिज की धून बहाया धातु बहाए, पमीना बहाया जान की उसका नतीजा हासिल हुआ और उस नतीजे की जल्द क्या है ?

आज के दिन यह सी बरसों की कहानी हमारे सामने धाती है। यह इस दिल्ली बहर में और आसकर इस जाल किने में जो ऊँच-नीच हुआ यहा का एक-एक पत्थर हों उस कहानी को सुनाता है। मेरे सामने यह बोखनी चौक है जो चौकड़ों भरती ने दिल्ली का एक मजहूर बाजार है। इस चौकनी चौक ने क्या-क्या देखा है ? बड़े-बड़े बाइलाहो और सपानों के जुमूस यहा ने निकले हैं मुल्क का करबट नेमा साम्राज्यो का निरमा नए-नए राज्यों का घाना—यह सब इसने देखा है। यहा प्राचीन भारत से जुलूस निकले मुनल साम्राज्यों के धंधेजी हाकिमों के उनके बड़े-बड़े हाथियों पर जसूस यहा निकले। यह सब जमाना धारा और जमा गया। धन धातवा हिन्दुस्तान का जमाना धारा है, जिसमें हमारे और आपके सामने यह बड़ा फज है कि इस मुल्क की नई बनाए और नई जमाए।

सी बर की मेहनत का फल हमने उठाया लेकिन धन हमारे मेहनत करने का और उस फल को बक्का करने का बक्त धारा है। इन सब बरसों में हमने इस काम को किया। इन सब बरसों में हिन्दुस्तान की कुछ जल बरनी। कुछ दुनिया में भी यह बरस पट्टी और लोपो के कारों में भी यह

भनक पड़ी कि एक नया बड़ा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जिसकी आवाज और मुल्कों में कुछ दूसरी है, जो धमकी नहीं देता, जो गुराँदा नहीं, जो चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसने दूसरे सबक सीखे हैं, अपने नेताओं के नीचे, सबसे बढ़कर महात्मा जी के नीचे। ऐसा मुल्क जो कि ज़ामोशी से काम करता है, लेकिन फिर भी उस काम के पीछे कुछ ताकत है, कुछ इरादा है।

दस वरस हुए यह मुल्क दुनिया के मैदान में आया। दुनिया के अखाड़े में हम भी कुछ पहलवान बनकर उतरे, किमी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अपनी खिदमत, कुछ दुनिया की खिदमत करने को। हमने आज़ादी का वाप घोड़ा, क्योंकि आज़ादी के फायदे हैं ही। लेकिन उसी के साथ जिम्मे-दारिया भी हैं और हमने भी यह ऊँच-नीच देखा। याद है आपको इस आज़ादी के आने के पहले हिन्दुस्तान का क्या रूप था? अगर आपको याद नहीं है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते कि गांवों में, शहरों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है। यह काम बहुत बड़ा और ज़बरदस्त था। वह काम जादू से पूरा नहीं हो सकता था। इनमान की मेहनत ने ही हिन्दोस्तान को आज़ाद किया। हिन्दोस्तान के लोगों ने जिस मेहनत से बड़े-बड़े साम्राज्यों का मुकाबला किया, उसी मेहनत से अब इस हिन्दोस्तान को बनाना है। उसी एकता में, उसी ज़रूरत से हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़े भी हैं और हम लगातार बढ़ रहे हैं। यह एक अजीब बात होती है कि जब कोई मुल्क तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करता है, तो उतना ही उसे मुकाबला भी करना पड़ता है, उतना ही कभी-कभी ठोकर खाने का डर भी होता है। सिर्फ वही लोग ठोकर नहीं खाते, जो हर वक्त बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। लेकिन जब काम की रफ़्तार तेज़ होती है, तो वह काम भी ठोकर खाती है और ठोकर खाकर उठकर फिर आगे बढ़ती है।

इस तरह से हम चल रहे हैं। इस तरह हमने मजिलें तय की। हम गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले। तो यह सब कुछ हुआ। कभी-कभी कुछ लोगों के दिल कुछ ठंडे हो जाते हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है कि उफ, यह तो जितना हम समझते थे, उससे ज्यादा ऊँचा पहाड़ निकला। कभी दिखाई देता है कि सामने ज्यादा मुश्किलें हैं, ज्यादा दिक्कतें हैं और हम थक गए हैं। पर इस तरह से बड़े काम नहीं होते। लेकिन अगर आप इधर-उधर देखें और अपने आस-पास से निगाह उठाकर दूर तक देखें, तो आप पाएंगे कि हमारा यह मुल्क, हजारों वरसों का मुल्क, कैसे हलके-हलके जाग उठा है और सरसब्ज होता जाता है। कैसे वह आगे बढ़ रहा है। अगर आपके कानों में दुनिया से कोई आवाज़ आए तो आप सुनें कि हिन्दुस्तान की निस्वत दुनिया में क्या चर्चा है। खैर, हमें दुनिया के चर्चों की इतनी फिक्र नहीं, सिवा

हमके कि अपने बारे में भली-भाँति धन्यगी मगनी है। हमें छिद्र है अपने वर्तमान की। अपने प्रज को ध्यान में रखकर इस मुक्त में हमने जो-जो काम उठाए हैं उन सब कामों को हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। बकील हमारे गले में बिलकुल वेष्ट होगी।

आजकल की दुनिया में सब मुक्तों के सामने विकल्प हैं। जमाने में कुछ करवट भी है। उनकी कुछ प्रतीति रहित है। एक तरफ़ हर बल काट है। एक तरफ़ नए हथियार, ये एटम और हाइड्रोजन बम मौजूद हैं। इन में दुनिया के सिरे पर टगे हों जाने कब फट पड़ें। इसी तरह और-और मजबूत हैं। पुरानी दुनिया धरम हुई। आज हम नई दुनिया में रहते हैं। वह एटम बम का जमाना है। चाहे तो उससे या अपनी ताकत से और धन में फायदा उठाए या अजब-अजब नुस्खान और मुसीबत उठाए। वह सब हमारी हिम्मत पर हमारी ताकत पर, हमारी आपस की एकता पर मुतद्विर है।

तो फिर हम बरस-बार आज हमारे मुक्त की क्या तसबीर है जो आइन्दा की तसबीर क्या है? बस बरस में हम कुछ बने हैं अब बरस बरस में हमें आगे बढ़ना है। पिछले बरस बरस में कुछ पुरानी बातों को हमने आद से धमक दिया कुछ रास्ता साफ़ किया हालाँकि पूरा रास्ता आज भी साफ़ नहीं है। दाएँ-बाएँ और आगे काफ़ी काने बरखा है। लेकिन फिर भी अपना रास्ता हमने बहुत कुछ साफ़ किया। चाहे हम अपने राजनीतिक मूल्यों को देखें चाहे धार्मिक समस्याओं को देखें चाहे सामाजिक मूल्यों को—हर तरफ़ रास्ते कुछ साफ़ हुए हैं। कानून से और भी बाँटों से। और धन बल यह है कि एक काम के धामे बहने से उसका रास्ता अपने आप साफ़ होता जाता है। हाँ अभी हमारा रास्ता पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ। लेकिन हमें कफ़ है और जितना हम बढ़ते हैं उतने नए खजाने हमारे सामने पैदा होते हैं।

आजकल आपक और मुक्त के सामने तरह-तरह के खजाने हैं। बीजों के खानकर जाने की बीजों के साथ बह गए हैं बीजों बह गई हैं, जिसे हर एक के ऊपर कुछ बोझ बह गया है। आस-तीर से उन लोगों पर जिनकी धामबली बरा कम हो। यह बोझ यकीनन बढ़ता है और हम बकर इसकी जिक्र करनी हैं। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि यह किस बीज का मलीका है। एक तो दुनिया भर में यह काम बहने का एक सिलसिला चल रहा है और बाकी मुक्तों में यहाँ से कुछ ज्यादा ही बला हुआ है। लेकिन हिन्दुस्तान में जो हुआ है वह तेजी से धामे बढ़ने की कोशिश का एक मलीका है। इस बल हिन्दुस्तान में जारी तरफ़ जो बड़े-बड़े करवाने चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं बरिधाओं को बहने की और हमारे बाई लाख पाँकों में और भी जो योजनाएँ चल रही हैं उन सब का यह मलीका होता है। क्योंकि

यह आगे बढ़ने की एक निशानी है। यानी उसका कुछ असर दामो के बढ़ने के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमारी योजनाओं से पूरा फायदा अभी निकला नहीं है ?

अब लोहे के नए कारखाने बन रहे हैं, पर उनसे अभी लोहा निकलना शुरू नहीं हुआ। वरस दो वरस बाद निकलना शुरू होगा। इसलिए बीच का एक वकफा हो जाता है, जब कि हम अपनी कोशिश से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कोशिश ही न हो, तो फायदा भी कभी न हो। तो इस वक्त सारा हिन्दुस्तान एक कारखाना हो गया है, एक बड़ा कारखाना जहाँ, चाहे किसान हो, चाहे कारीगर हो, चाहे किसी किस्म के कारखाने का काम करने वाला हो, या हमारा इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, सब लाखों-करोड़ों आदमी अपने-अपने कामों में लगे हैं और मुल्क के बड़े-बड़े काम हलके-हलके पूरे हो रहे हैं। वह वक्त अब करीब आता जाता है, जब उन कामों का फायदा सारी कौम उठा सकेगी। तो यह हमारी पूरी तसवीर है।

आखिर हिन्दुस्तान को कौन बढ़ाएगा ? कोई बाहर से आकर तो लोग उस नहीं बढ़ाएंगे ? आप और हम सब मिलकर ही उसे बढ़ा सकते हैं। कोई गवर्नमेन्ट के हुक्म से मुल्क नहीं बढ़ते। खाली कानून से भी नहीं बढ़ते। मुल्क आगे बढ़ते हैं कौम की ताकत से, कौम की एकता से, जुर्रत से। हमारे सामने बहुत से बच्चे बैठे हैं। मुबारक हो उनको यह दिन। मुबारक हो उनको आजाद हिन्द, जिसमें वे बढ़ रहे हैं और बढ़कर वे इस मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त जो वारिश हुई है वह भी आपको मुबारक हो। इस वक्त कुछ बारिश हुई है, इससे मुझे खुशी हुई। शायद आपमें से बाज़ लोग ज़रा घबराए हो, उन्हें पानी से तर हो जाने की कुछ फिक्र हुई हो। लेकिन उस वारिश को देखकर मुझे खुशी हुई है। इस मुल्क के और हमारे-आपके दिलों के सरसब्ज होने की वह एक निशानी थी।

तो आपके सामने यह बड़ा मुल्क फैला हुआ है, हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ दिल्ली शहर में, जिसके पीछे हजारों वरस की कहानी है, जो हमारे मुल्क की राजधानी है, हम और आप इस दिन को मना रहे हैं— खाली दिल्ली शहर की तरफ से ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की तरफ से। और जगह भी यह दिन मनाया जाता है, मगर दिल्ली शहर सारे हिन्दुस्तान की तरफ से यह दिन मनाता है।

दस वरस हुए यहाँ आकर इसी दिन, इस दिन नहीं तो शायद 16 अगस्त के दिन इसी लालकिले की दीवारों के ऊपर से पहली बार मैं यहाँ बोला था। उनके बाद हर माल यहाँ आने का मुझे इत्तिफाक हुआ। आप आए हम

-सोन बाए, कुछ मास की कुछ पीछे देखा और क्या बाहर आये देखा। क्योंकि
 हमें जाने भजना है और इसलिए आये देखना है। यहाँ अपने दरख्तों को कुछ
 पक्का करके और अपने दिनों की क्यादा मजबूत करके हम अपने-अपने घर
 वापस गए। आज पूरे एक साल के बाद हम फिर यहाँ आये हुए हैं। एक
 तरह से सी बरस की कहानी यहाँ मौजूद है। तरह-तरह के ऐसे नाम हमारे
 सामने आये हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की इतनी बड़ाई, हिन्दुस्तान की बात
 बड़ाई और जिन्होंने अपने लून से आबादी की बनियाद सभी आबादी
 जिसे हम आज मगा रहे हैं। क्योंकि आबादी किसी पादू से एकदम ठी
 सी नहीं आती। ईट ईट मगा कर आबादी की वह आनदार इमारत बनी
 है। सी बरस से यह इमारत बननी शुरू हुई थी और इतने बरसों में पूरी
 इमारत बनी। आप जानते हैं 100 बरस हुए जैसे बड़े-बड़े जंग हुए। उनमें
 हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेता निकले। सी बरस पुरानी आबादी की जो जंग की
 उसकी निम्नतम सोच बहस करते हैं। हमारे इतिहास के लिखने वालों ने बड़ी-बड़ी
 किताबें लिखी हैं। यह ठीक भी है क्योंकि कई रायें हो सकती हैं। किन्तु
 उस जंग का इन्तजाम किया जिसने उसका संगठन किया था हुआ क्या
 नहीं। लेकिन मेरी बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के लोग अकसर बार-बार
 ठटे और यहाँ जो पराया राज था उसको हटाने की उन्होंने कोशिश की।
 उसमें किसी को कोई शक नहीं। इस काम में सब लोग मिलकर उठे।
 अलग-अलग मजहबों के लोग हिन्दू-मुसलमान सब मिलकर उठे। उन्होंने
 मिलकर कोशिश की और मिलकर मुसीबतें झेली इसमें तो कोई शक नहीं है।
 जिसने इसका सबसे पहले इन्तजाम किया था या जिसने नहीं किया यह सब
 जानने की कोशिश तो इतिहास लिखने वाले करते ही हैं।

यकीनन यह सही बात है कि सन् सत्तावन की जंग हिन्दुस्तान की आबादी
 की लड़ाई थी। माना कि उस वक़्त हिन्दुस्तान बूझता था। वह राजाओं का था।
 माना कि उस वक़्त का हिन्दुस्तान बहादुरशाह बाघबाह का था। लेकिन उस वक़्त
 के हिन्दुस्तान ने ही अपनी आबादी की कोशिश की थी और आम जनता ने
 भी अकसर उसमें शिरकत की थी उसमें बड़े-बड़े नाम आए। उन नामों में
 आप बाकिफ़ हैं। उन सब में बड़े नाम थे—तातिया टोने को एक बहादुर बाघमी
 व माना छाहब और बिहार के मुंशरीसह। मेरे इलाहाबाद के भी एक साहब
 थे—सिबाफ़्त अली खाँ जिन्होंने इन्तहा जर्जे की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन
 इन सब नामों में मुझे तो एक नाम बहुत प्यारा है और शायद आपको भी
 वह प्यारा हो। वह नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। वे सब नाम आज हमारे
 दिनों में हैं। आज है कम भी खेले और सीखो बरस बाद तक रहने
 क्योंकि उन्होंने एक मताम को बनाया।

उनके बाद उस मशाल को पुश्त-दर-पुश्त जलाए रखने का काम हमारा था। यह काम कौम का था और कौम ने उसे जलाए रखा। हमें इस बात का फय है कि अपने जमाने में, अपनी पुश्त में हमने भी हाथ उठा कर उस मशाल को सभाले रखा और जलाए रखा, उसे कभी नीचा नहीं होने दिया। जब कभी हमारी बाह या हाथ कमजोर हुए, तब दूसरे लोग इसे सभालने को मीजुद थे। वे उस मशाल को हमसे लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। ये पुराने जमाने की बातें हैं। आप और हम एक पुराने मुल्क के निवासी ही तो हैं, जिसके पीछे हजारों बरस की कहानी है। लेकिन हमारा यही मुल्क एक माने में एक नया मुल्क भी है और उसमें कुछ जवानी का जोश भी है। हम एक जवान मुल्क हैं। एक तरफ से हम पाच-छ हजार बरस पुराने हैं और दूसरी तरफ से हम बरस की उम्र के बच्चे हैं, लेकिन तगड़े बच्चे हैं मजबूत बच्चे हैं। हमारे दिन में जवानी का जोश है और हम आगे बढ़ते हुए बच्चे हैं।

तो फिर यह दिन आपको मुबारक हो। इस दिन हम फिर से ज़रा समझे कि हम कहा जा रहे हैं। आजादी की जो लड़ाई भी बरस हुए शुरू हुई थी, मृत-कुछ तो उसे खून में दवाने की कोशिश की गई थी, हालांकि आजादी की लड़ाई कभी दबती नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए दब भी जाए, तो भी वह कभी खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ उसके बाद तरह-तरह के बड़े बुजुग आए, बड़े नेता आए। उन्होंने उस मशाल को उठाकर रोशन किया और हमारे दिलों को भी रोशन किया। दादा भाई नौरोजी आए, लोकमान्य तिलक आए, महात्मा गांधी आए। इन सबने इस मुल्क में आजादी की लड़ाई का सगठन किया। उन्होंने मुल्क को मजबूत किया और नए-नए सबक सिखाए। उन्होंने मुल्क को एकता का सबक सिखाया। यह सिखाया कि मुल्क में जो अलग-अलग मजहब हैं, उनके मानने वाले सब लोग मिलकर रहें। उन्होंने मुल्क को अमन से काम करने का तरीका सिखाया। गांधी जी ने मुल्क को यह सबक भी सिखाया कि अपने दिल में हम किसी के लिए दुश्मनी न रखें। उन्होंने हिन्दुस्तान की पुरानी याद को ताज़ा किया।

आपको याद है कि पर साल इसी शहर में और हिन्दुस्तान भर में हम लोगो ने क्या मनाया था ? पिछले साल हमारे देश के एक महापुरुष की पैदायश को ढाई हजार वर्ष पूरे हुए थे। हमें अभिमान है कि गौतम बुद्ध हिन्दुस्तान में पैदा हुए और वह हमारे देश के थे। हमारे देश ने भी अजीबो-गरीब लोग पैदा किए। ऐसे लोग जो हजारों बरसों से दुनिया के दिलों को हिलाते रहे हैं, करोड़ों आदमी जिनके साथ मैं आए हैं। हिन्दुस्तान का हजारों बरसों का वह अमन का, शान्ति का, सबक गांधी जी ने फिर से हमें सिखाया। उस पुराने सबक को उन्होंने हमारे दिलों में फिर से ताज़ा किया।

कुछ पुरानी याद आई, पुरानी टाकल आई, कुछ पुरानी संस्कृति और पुरानी सम्पत्ता की भावना मुझ में फिर से जागी और उससे हमारे मुँह की छाल बड़ी। इस बड़े देश के उत्तर, दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरफ के मोम बापठ मिले। अलग-अलग मजहब भाषा न मिलकर मान्ति से काम किया और सब भाषिरी बकर आया और हमारी आजादी की यह जय जय हुई, तो जान ने खरप हुई। यह बदवमीजी से खरप नहीं हुई। यह जान से और समझने से खरप हुई। उसी जान और समझाते का बस खरप हुए, इस देखती बहरा हमने मनाया था।

बाद है आपको 15 अक्टूबर 47 का वह दिन। जब आप लोग भी एक मल में आकर कुछ बोझ-बहुत पागल से हो गए थे। वह आजादी के तबे का पापसपन अच्छा था। तो यह सबक सीधी जी का सिखाया हुआ था। उसी सबक ने हमें आजाद किया उसी सबक ने हममें इतिहास पैदा किया, एकता पैदा की। उसी सबक ने हमारा नाम दुनिया में फैलाया। उसी सबक ने हमारी हरजत सारी दुनिया में बढ़ाई। वह सबक आपके दिनों में ही आपके कानों में है आपके माद में है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर हमारी बुनियाद, हमारी जड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए आसकर आज के दिन हम गांधी जी के उस सबक का याद करना चाहिए, जिस सबक पर बसकर हम सब बड़े हैं और मारा मुँह आगे बढ़ा है। उन सबको अगर हम याद रखें तब बकीरत मुँह की टाकल बनी रहेगी और हम जागे रहेंगे।

हमारी पहचान किसी मुँह में नहीं है। हमारा पड़ोसी मुँह है पाकिस्तान जो हमारे ही एक टुकड़े से बना है। वह हमारे दिख का और बानू का टुकड़ा है। हम उनमें सड़ने की बात भी कैसे सोचें? यह तो अपने को ही एक नकलान पहुँचाना है। और अगर वह हिमाकत से समझे कि उन्हें हमने आजाद करनी है तो वह अपने को ही मुकमान पहुँचाएंगे। हिन्दुस्तान का और पाकिस्तान का यह अजीब रिश्ता है। हमारी आपस में कभी खिन्न भी हो, एक-दूसरे के विभाव कभी गुस्सा भी आये लेकिन आखिर में यह इतने करीब का रिश्ता बनता है कि कानून में यह सिद्ध करी सरता और अगर हिन्दुस्तान को कोई मुकमान हो तो मकीम पाकिस्तान को भी उनमें खुशदा है। अगर पाकिस्तान की खुशदा हो तो हिन्दुस्तान को भी नखदा है। इसलिए हम जानते हैं कि हम आपस में खबर न रखें दोस्ती के रा पाकिस्तान में हमारे रिश्ता अच्छा हो। हम जानते हैं कि वह अपनी आजादी न बड़े। लेकिन हमें यह माने बर गती है कि हम किसी को धमकी दे या किसी की बमबिर्षी में जाने इच्छा करते हैं। वह न हमारे लिए इच्छा है न उनके लिए न किसी और के लिए। न वह विमान ही अच्छी है।

चुनाचे हम अपने हक पर रायम रहकर मजदूरी में और ठूठे दिन से आगे बढ़ेंगे। हम हर मुल्क में दोस्ती चाहते हैं। हम उस चीज को पसन्द नहीं करेंगे जो ठड़ी लड़ाई या 'कोल्ड वार' रहनाती है। हम समझने हैं कि ठड़ी लड़ाई के माने ही यह है कि दुश्मनी हर वक्त ही दिल में रखी जाए दिल में हर वक्त हनद रहे, और यह गलत चीज है। अपने दिल को तग कर देने में कोई मुल्क जागे नहीं सकता है। चुनाचे हमारा साथ हर मुल्क में मिलने को फैला हुआ है, और हर एक में हम दोस्ती चाहते हैं। लेकिन आखिर में हमारा काम तो अपने मुल्क में ही है। हमारी उतनी ही इज्जत होगी, जितना हम काम करेंगे। अगर आज दुनिया में हमारी इज्जत और आदर है, तो वह इसीलिए कि पिछले दस बरस के हमारे काम को देखकर दुनिया समझती है कि एक जबरदस्त कौम फिर में मैदान में आई है। हिन्दुस्तान के बारे में दुनिया समझने लगी है कि यह काम करने वाली कौम है और तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस दस बरस के काम को देखकर आजकल दुनिया में हमारी कद्र है। लेकिन आखिर में यह सब काम हमारे मुल्क का है और आपको और हमें मिलकर उसका पूरा करना है। जो आरज़ी दिखते हमारे रास्ते में आती हैं, आपको और हमको मिलकर ही उनका सामना करना है, उन पर हावी होना है। सब मूरतों में आगे बढ़ना है। जो कौम इस तरह से कदम-ब-कदम आगे बढ़ेगी, उस कौम की तकलीफें कम होंगी, उस कौम के काम बढ़ेंगे। हमारी मेहनत में ही मुल्क में हलके-हलके बेकारी खत्म होगी और जो हमारे मुसीबतजदा भाई-बहन हैं, जो चाहे गांव में रहते हैं या शहर में, जिनके ऊपर आज से नहीं बल्कि सैकड़ों बरसों से गरीबी का बोझ है, उनका वह बोझ हटेगा। यह तमबीर हमारे सामने है।

दस बरस हुए, आजादी हासिल करने की हमारी मजिल खत्म हुई थी और हमने दूसरा सफर शुरू किया था। यह दूसरी मजिल हमारे सामने है। वहां भी हम एक दिन पहुंचेंगे और फिर हम और आप मिलकर इस बात को मनाएंगे कि हमने इस मुल्क में गरीबी को भी निकाल दिया, जैसे कि एक दिन गुलामी को निकाला था।

हम एक हैं, एक मुल्क है

आज फिर हमारी आजादी की आवाज़ की सातगिरि है और हम उसे मजबूत
का यहाँ बना हुए है। आपको यह बिल मुबारक हो लेकिन आप और इस सब
यहाँ किस लिए आए ? महज एक काका पूरा करने एक तमाशा देखने या किसी
और नीयत से ? आवाज़ बरन हुए, जब पहली बार इस नाम किसे के ऊपर हुआ
कौमी शब्दा फहराया गया था। हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में यह
एक खास दिन या और खास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुश्किल जिस बात
स जिस जमाने से आजाद हुआ वह एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने यह
एक मिशाल थी हो गई थी। हमारा सिर ऊँचा हुआ दुनिया में हमारी गरिबी की।

हमारी आजादी के 11 बरस हुए, और ये 11 बरस जन्मकल के छे, परबली
न रहे। आजादी की पहली सातगिरि पर भी यहाँ आकर हमने यह दिन मनाया
था। आज से आवाज़ बरन हुए, हमारा यह शब्दा फहराया गया था और हुआ
जिस खुश था कि आजाद में हमने अपनी मंजिल हासिल की। लेकिन हमारी आजादी
के दिन का आच्छाद अभी मिला नहीं था यह नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ़ की
तयार हमारे पास आई। कहा तो हम यह लेखी बजारते थे कि हमने जान से
सम्भला से इतिहास में आजादी की वहाँ यह खबर हमारे पास आई कि हमारे पास
या हमारे पड़ोसी मुल्क में आई आई की मात्र रहा है बहुत-बहुत की मात्र रही है
और जो बच्चा की 11 रहे है। एक कम से यह तयबीर आई, एक दूसरे डंग की
तयबीर। और यह समझ-बिज्ञान आपके बीच हमने इस दिक्की कहकर तक केसा।
हमने कहा कि इनह हारक कितनी बड़ी होती है क्योंकि अगर आच्छाद के निकलने
के बल की मुह हमारे जगह की एक गिलानी थी तो हमारी वही नाम हुई जब
हमारी हार की भी जगह हमारे सामने आई।

मह दुश्मन न हार नहीं थी जगह पर हमने जगह पाई। यह हार भी अपनी
जगह की स अपनी ना जगह की मे जा कि अब में क्या गतरमात्र बात होती है।
आज का सामना हमने अरो की तरह किया फिर गांधी ने धाकर पीछे ॥ हमें पाठा।
स आवाज़ हमारी यय समिति मिलता है कि अब भी उस नाम चले हुए है जो कि
मिल से धाकर नाम मजबूत है या हमको जगह पर रह है जो हमें बलीक बरत है
और हमने हमने जमान न यह सब आ दिया-कमला जगह नाम करने की पूरी
बागिना करत है।

हम और आप यहा इस दिन को मनाने तथा पुराने जमाने की तरफ कुछ देखने के लिए जमा हुए हैं। कुछ आज के सवालो का तकाजा हमारे सामने है। भविष्य की, जिधर हम जा रहे हैं, उसकी एक छानक हमें लेनी है, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इन्तजाम किया है। और अब स्वराज्य की यात्रा खतम हुई, तो उससे बड़ी, उसमें मुश्किल सफर का दौर शुरू हुआ, जिस सफर में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को जाना है, मिल कर जाना है, हाथ में हाथ मिला कर जाना है, ताकि वे सभी खुशहाल हो, ताकि उनकी मुसीबतें कम हो, ताकि जो ज़िन्दगी की ज़रूरतें हैं, वे हरेक को मिलें, ताकि जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जिनके ऊपर गुलामी का माया कभी नहीं पड़ा, जो आज़ाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं, वे हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, वे खुशहाल रहें, और अपनी और अपने मुल्क की तरक्की कर सकें। यह हमने सोचा, और इस रास्ते पर हम चले। रास्ते में हजार खाई-घदक, हजार मुसीबतें आईं। कभी सैलाब आकर हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी वारिश इतनी ज्यादा होती कि उसको सम्हालना मुश्किल होता और कभी अगर वारिश न हो तो उसमें भी बदतर होता। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि किन मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया। तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिन्दुस्तान का सिर तो नहीं झुका, वह एक इम्तहान का जमाना था, पुराना जमाना, जब कि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था। लेकिन आखिर में हमारे इम्तहान का यह उससे कड़ा जमाना आ गया। कहा तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं? कहा तक हम मिल कर काम कर सकते हैं, कहा तक हम इस मजिल को भी पार कर सकते हैं? यह आया और ऐसे मौके पर आया जब आपस में फूट है, आपस में लड़ाई है। एक इसान दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं। तब उसके क्या माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधीजी को भूल गए? क्या हम हिन्दुस्तान की हज़ारों बरसों की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? हमें क्या याद रहा जब हम एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं और झगडा-फिसाद करते हैं? महज़ किसी सियासी बात को हासिल करने को? या जो कुछ भी उसकी वजह हो। मैं नहीं जानता कि बात क्या है?

तो आपके सामने मैं खड़ा होता हूँ और आप यहा खुशी मनाने आते हैं। दिल में खुशी ज़रूर है लेकिन दिल में रज भी है कि 11 बरस बाद भी ऐसी बातें हिन्दुस्तान के बाज़ हिस्सों में हो रही हैं और आज के दिन हो रही हैं। लोग आपस में झगडा-फसाद करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे की सम्पत्ति को जलाते हैं। तो हमें लोगों की इस गफलत से आगाह होना है। मैं यहा किसी को

बुरा-मला कहने नहीं चाहा हुआ है। हमारा काम यह नहीं है। यहाँ मैं आपके सामने किसी एक दल की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से नहीं बड़ा हुआ है। बल्कि आपके सामने एक मुसाफिर की तरह हूँ। आपके एक हमसफर के रूप में बड़ा हुआ हूँ। इस मुस्क के करोड़ों भाइयों हैं और आपसे और मुस्क के अपने बानों से यह बरखास्त करने कि हम बरा अपने दिल में देखें और अपने को समझाएं और औरों को समझाएं कि इस बरत हमारा क्या फर्क है, हमारा क्या कर्तव्य है। कुछ भी कर्तव्य हो कुछ भी पामिसी हो कुछ भी नीति हो चाहिए कि उसमें हम कामबाब एक ही तरह से हो सकते हैं कि इन मिल कर ज़ान्ति से बरम-सबदबद से काम करे। यह चाहिए है एक मोटी बात है। यही तो हमारी सारी ताकत एक दूसरे के बिनाफ कामा हो जाती है। अगर हमारी राय में फरक है तो हम एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को अपनाएँ। और कोई जरिया नहीं है। इस मुस्क में नहीं है। तो हम यह चाहते हैं।

हम सभी आवाज में बुनिया स बातें कहा करते हैं, और नेक बताते देते हैं। हमने पंचमोस का सफा कटाया और लोगो की समझोड़ बहार हुई और मुस्को पर उसका एक जवर हुआ लेकिन फिर कभी-कभी हम अपने मुस्क की तरफ देखें कि कहा क्या हो रहा है। देख कर हमारा सिर झुक जाता है, शरम या शर्मा है। किस तरह से औरों को नेक बताह दे जब हम अपने को ही पूरी तौर से नहीं समझान सकते? तो फिर मेरी आपसे यह बरखास्त है और मुस्क में खी से बरखास्त है कि और सबानों पर बहर हम घीर करें और रास्तों पर हम चलें लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को समझाएँ इन एक दूसरे त लड़ाई का खिलसिमा छोड़ें। हम यह समझ ले कि अगर हम लड़ाई लड़ना करके फैसले किया चाहते हैं तो हिन्दुस्तान में न आकाशी है, न समाजवाद है, न प्रजातन्त्र है।

कोई भी आपकी राय हो आप उसको लड़ाई की समझी-बेकर कैसे नब करेबे? मतलब जिससे आप लड़ेबे वह आपसे लड़ेगा। न आप हासिल करेबे न वह हासिल करेगा। बीसा आबकल की बुनिया का हान हो गया है कि लड़े-लड़े मुस्क बाह्यविचार ऐहम बम और बोले लेकर बैठे हैं। ये बुनिया को लबाह कर सकते हैं। यह ताकत हरेक में है लेकिन लड़ाई के जरिए बुनिया को समझाने की ताकत किसी में नहीं है। यह बमन के जरिए से ही है। इनके-इनके यह बात समझे सामने आ रही है कि लड़ाई से सारी बुनिया लबाह होपी फिर भी ये डर के मारे हर बरत लड़ाई की तैयारी करने में लगे हैं। और अभी आप जानते हैं (बहर पिछले जमाने में और आबकल भी काफी खतरनाक हानत पश्चिमी एशिया के मुस्को में है। अभी तक यहाँ छीनें जमा है अभी तक बाह्यविचार लीप तैयार लड़े हैं इस डर से कि बामे किस बरत क्या आका हो इसलिए हमें लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। सभीज

है कि लड़ाई नहीं होगी, और वह पुराना डर ज़रा कम हुआ है। आशा है कि वहाँ के वे मसले हल होंगे, और जो वहाँ के मुल्क के रहने वाले हमारे भाई हैं, वे भी पूरी तौर से आज़ादी से रह सकेंगे। जो अरब के मुल्क हैं जिन्होंने एक ज़माने से अपनी आज़ादी के लिए कोशिश की, लड़ाई लड़ी, और हलके-हलके कदम से बढ़े, उम्मीद है कि उनकी भी आज़ादी पूरी होगी और अपनी जिन्दगी, जैसी वे चाहते हैं, उसी दोस्ती के माय बना कर रह सकेंगे।

यह तो और दुनिया का हाल है और याद रखिए कि दुनिया में हिन्दु-स्तान की कुछ वकत है। हिन्दुस्तान एक कुछ दानिशमन्द मुल्क समझा जाता है, एक समझदार मुल्क समझा जाता है, ऐसा इसलिए कि वह आसानी से बहक नहीं जाता, आसानी से गुस्सा होकर गलत बात नहीं करता, आसानी से किसी पर हाथ नहीं उठाता। हमारी निस्वत अकसर लोगो का यह खयाल है। कहा तक यह सही है, कहा तक गलत, यह आप समझें, क्योंकि यह सही भी है और गलत भी है। सही है इसलिए, कि इस ज़माने में, खासकर गांधीजी के ज़माने में, हमने इसकी ज़बदस्त मिसालें दी—अपने सत्र की, अपनी अहिंसा की। गलत है, जब हम खुद अपनी हरकतों से गलत करते हैं। तो इसलिए आपसे यह मेरी दरखास्त है। उधर गुजरात के शहरों में, हमारे नौजवानों को, एक ऐसे सूबे के नौजवान, जहाँ गांधीजी पैदा हुए, जिन्हें गांधीजी ने अपना सबक सबसे ज़्यादा सिखाया, जहाँ के लोग कामकाजी हैं, मेहनती हैं, त्यागी हैं, जहाँ के लोग हिन्दुस्तान के अगुवा लोगो में गिने जाते हैं, क्या हुआ? क्या बुरी हवा आई कि इस तरह का पागलपन लोगो में आया कि वे वहाँ अपने को बदनाम करें, हिन्दुस्तान को बदनाम करें। गुजरात एक मली जगह है। और जगह भी यह चीज़ उठती है। हमें होशियार होना है कि किधर यह बात जाती है? इसका किसी फैसले से ताल्लुक नहीं, किसी नीति से नहीं। अलग-अलग नीति हो, चलें। आज़ाद मुल्क है। हरेक को अपना अलग-अलग आज़ाद खयाल रखने का, औरों को समझने का अख्तियार है, लेकिन किसी को ज़बर्दस्ती, हाथ से, लाठी से, बन्दूक से, दूसरे की राय को बदलने की कोशिश करने या फैसला करने का अख्तियार नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा कोई फैसला नहीं है, इसका नतीजा तो तबाही है, हुल्लड़बाज़ी है, लड़ाई है। और क्या हम इस हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए इतने ज़माने से लड़ कर और इमे हासिल करके, फिर इस खाई में, खन्दक में, कुए में और अपनी कमज़ोरियों में गिरेंगे?

गौर करने की बात है, हमारे जो नौजवान आजकल हैं, अच्छे हैं, एक ज़बर्दस्त नज़ारा भविष्य का उनके सामने है। इस हिन्दुस्तान का चमकता हुआ भविष्य—जिसका बोझा वे उठाएंगे, आगे चलाएंगे, जिसके लिए उन्हें आजकल तैयार होना है, स्कूल में, कालेज में, या जहाँ कहीं वे हों। लेकिन बाज़ उनमें भी बहक जाते हैं, इन

बड़ी बातों को भूल जाते हैं और छोटी बातों में फँसते हैं छोटे जानकों में पकते हैं और इससे अपने को बेकार करते हैं और मुल्क की भी कोई खिबर नही करते। यह हमें सोचना है, ये सवाल बड़े हैं। सोचना है, और समझना है कि हम फिर क्या रहे हैं? बाहिर है कि अगर इतनी हज़ार मुसीबतों का सामना करके हम बड़ी पहुंवे ज़ाहिरात है तो किसी की धमकी से किसी की कमजोरी से यह काम छूट्या तो नहीं इस काम को तो जारी रखना है, और हिम्मत से जारी रखना है चाहे फ़ितनी ही श्कायतें आएँ, फ़ितनी ही मुसीबतें आएँ। और हम चाहे कमजोर भी हो जाएँ तो हमें अपनी इस कमजोरी को गिफ़ात कर, पकड़ कर छेक देना है और फिर ऊँचा करके फिर आगे बढ़ना है।

तो 11 वर्ष का जमाना हुआ। एक मुल्क की खिबरों में यह बहुत बड़ा जमाना नहीं है फिर भी एक माफ़ूस वक़्त है। आप इन 11 बरसों को देखिए। इन 11 बरसों में या उसके पहले हिन्दुस्तान की क्या हालत थी? आप दुनिया की बहुकिस्मियों में क्या हालत है या अपने घर में क्या हालत है? आपका मुँह और मुल्क के रहने वालों को हज़ार तिकायतें हैं। उनमें बहुत कुछ सही कुछ ग़लत तिकायतें हैं। हमारे ऊपर मुसीबत पर मुसीबत बरती है। मैंने आपसे कहा फसलें ख़राब होने की बाढ़ की पानी न बरसने की शकाल की न बहुत छारी मुसीबतें ह। बीजों के दाम बढ़ते हैं माफ़ूस बड़े हुए हैं। लोगों के लिए कमी मुसीबत है और अगर वे तिकायत करें तो मुनासिब है और उनका तिकायत करना बामुम्किन है। मैं उससे इनकार नहीं करता। और अगर वे इस बात की तिकायत करें कि ऐसी हालत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोगों की मुश्किलों से कायदा उठाते हैं अपने कामों के लिए श्वापार करते हैं, जो कि बजाम इसके कि इस वक़्त बीरो की मदद करें और उन पर पूरा बोझा हो जाते हैं और बतल छूटते घर चलते हैं और ख़ोरबाख़ारी होती है यह सब बातें होती हैं। अगर आप तिकायत करें तो आपकी तिकायत सही है क्योंकि जो ऐसा काम ऐसे मौक़ों पर करे और जो मुल्क की जनता की इन तरह से मुक़द़ार पहुंचाएँ हाथि पहुँचाएँ, वह मुल्क के साथ ग़हाटी करता है।

क्या बात है यह? कहिए, उनकी यह कमजोरी हो सकती है। लेकिन असल में भी भी जाबमी ऐसे मौक़ों पर लेना करे उसको समझना चाहिए कि बजाम इसके कि वह मुल्क की खिबरमन करे, मुल्क को ज़रूर बचाएँ, वह अगर मुल्क में साथ ग़हाटी करता है तो फिर इसका ग़तीबा उसके ऊपर, और मुल्क के ऊपर पड़ा होगा? और हमारे सामने ये बड़े सवाल हैं दुनिया के क़ास। और इन भी दुनिया के हिस्से हैं इसलिए हमें भी उन सवालियों में साथ लेना पड़ता है। लेकिन असल में हमारे सवाल हमारे मुल्क के हैं सवाल हमारे घर का है मोहम्मद बा और हमारे पड़ोसी का। चाहे हम ख़िबर में कम्पाक़मानी और समझना में रहे चाहे

कश्मीर में, चाहे पूरब और पश्चिम में, हम एक हैं, एक मुल्क है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिन्दुस्तान के वाशिनदे हैं, हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम खाली इस मोहल्ले के नहीं हैं, और इस शहर के नहीं हैं और इस प्रदेश के नहीं हैं और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और यह बात सब समझ लें कि जो हमारे खिलाफ हाथ उठाएगा और हिन्दुस्तान की जनता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है। चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अन्दर की। क्योंकि यह बात अन्वय बात है। हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की आजादी—यह पहली बात है, क्योंकि अगर यह बात नहीं है तो हिन्दुस्तान की खुशहाली कैसे होगी? जो हम कहते हैं कि हम अपने मुल्क को समाजवाद की तरफ ले जाएंगे, तो यह खुशहाली का सवाल है। माना हमारे पैर फिसले, हमसे कमजोरी हुई, गलतियां हुई और होगी। गलती से कौन बच सकता है? लेकिन जिस चीज की जरूरत है—वह यह कि हमारे दिल और दिमाग में एक आग जलती रहे, एक चीज हमें धकेलती रहे एक तरफ। अगर हम ठोकर खाकर कहीं गिरें तो फिर उछल कर, उठ कर आगे बढ़ने की हममें ताकत हो।

कुछ लोग समझते हैं कि वह जमाना खतम हो गया जब कि हिम्मत की, बहादुरी की, जरूरत थी जब कि हम भी एक ज़बर्दस्त साम्राज्य की ताकत के, शान के खिलाफ जोश दिखाते थे। इस धोखे में कोई न पड़े। अभी इस मुल्क में जान है, और पहले से ज्यादा जान है। हम गफलत में कभी पड़ जाते हैं और हमारे लोग उस गफलत में पड़ कर बड़ी बातें भूल जाते हैं। शायद अच्छा है कि और हमारे ऊपर सदमे हों, और हमारे ऊपर चोट हों, जो हमें फिर याद दिला दे कि हम क्या चीज हैं? हमारा मुल्क क्या है? हमारा क्या कर्तव्य है, और क्या फर्ज है? और सही रास्ते पर हम आए।

इस दिन जो इस तारीख को हम यहां आते हैं, इस तारीखी किले के ऊपर, जो कि एक जमाने से निशानी हो गया है यह किला निशानी था, हमारी गुलामी का, और अब निशानी है हमारी आजादी का। हम यहां खाली एक फर्ज अदा करने के लिए जमा नहीं होते हैं। हालांकि एक फर्ज है अपने को फिर से याद दिलाने का कि क्या हमने प्रतिज्ञा ली, क्या इकरार किया, क्या अहदनाम हमने लिए, आगे किस रास्ते पर हमें चलना है, ताकि हम अपने इकरार को पूरा करें, इसलिए हम उन लोगों की याद करने आते हैं, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया, और खासकर उस महापुरुष की, गांधीजी की, याद करने, जिसने हमें रास्ता दिखाया। बहुत सारे बच्चे यहां हैं, नौजवान भी हों, जिन्होंने उनको देखा नहीं, जिनके लिए वह एक कहानी है, हमारी सारी आजादी की तहरीक एक कहानी हो गई है। कहानी तो होगी, ऐसी कहानी, जो सैकड़ों हजारों बरस रहे। लेकिन वह खाली कहानी

नहीं है बल्कि एक लवकनामा है जिससे हमारा हम सबक सीख और जब हम
 गलत रास्ते पर जाने लगे उसको याद करें, और वापस कर वाप करे बाँधी को
 जिसने हमारे मुस्क को बड़ा किया और आबाद किया और उसके ऊपर अपनी
 आल मीठाबर की ।

मेरे साथ आप भी तीन बार मिल कर जय हिन्द कहें ।

1958

जय हिन्द !

जय हिन्द !

जय हिन्द !

सच्ची आजादी-गांवों की आजादी

आज फिर आप और हम यहा एक सालगिरह, अपने आजाद हिन्द की सालगिरह, मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज फिर हमें कुछ पीछे मुड़ कर देखना है कि हमने क्या किया ? और कुछ आगे देखना है कि क्या हमें करना है ? बारह वरस हुए। इस मुल्क के, इस कौम के हजारो वरस के इतिहास में बारह वरस बहुत कम जमाना है। यहा, दिल्ली के इधर-उधर की मिट्टी ने और पत्थरो ने हजारो वरसों को आते और जाते देखा और अब इन बारह वरसो को भी देखा, जिसमें आपने, हमने और हिन्दुस्तान के रहने वालो ने पुराने जमाने से, पुरानी मुसीबतो से, पुरानी गरीबी से अपने को निकालने की कोशिश की। मुश्किल काम था, गुलामी को दूर करने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें अपनी कमजोरियों को निकालना था, और पचासो पुराने वोक्षों जो हमारी पीठ पर थे, उनको हटाना था। बारह वरस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह आपके सामने है। बहुत, अच्छी बातें हुईं, कुछ बुरी बातें हुईं। बहुत बातें हुईं, जो मैं समझता हूँ, भारत के आइन्दा के इतिहास में लिखी जाएंगी, और ऐसी बातें भी हुईं, जिन्होंने हमें कमजोर किया, या जिनसे हमारी कमजोरियां जाहिर हुईं।

तो फिर आज हम और आप इस लाल किले के पास यहा मिले, और हमने अपने झण्डे को फिर से फहराया। तो आपके दिलों में क्या बात है ? आप आइन्दा के लिए क्या सोचते हैं ? इन बारह वरसों में काफी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना हमने बाहर से, अन्दर से किया। प्रकृति की भी भेजी हुई काफी मुसीबतें हमारे ऊपर आईं। कभी बाढ़, कभी अकाल, कभी फमलें खराब हुईं। हमारी अपनी कमजोरियों ने भी हमारा काफी पीछा किया। इसी में लोगो ने गलत रास्ते अपनाए। अपने लोभ में, खुदगर्जी में, वे भूल गए कि कौम का और जाति का फायदा किसमें है ? वे भूल गए कि हम बड़े कामों में लगे हैं। इस मुल्क को फिर एक शानदार और बड़ा मुल्क बनाना है और उन्होंने बक्ती खुदगर्जी में फस कर कौम को, जाति को हानि पहुंचाई। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं। महंगाई की और इस तरह की बातें। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से हमारे काबू की बात इस समय नहीं है। हालांकि काबू में वह आएगी। मुसीबतें हैं—कुछ इनसान की बनाई हुई, इनसान की खुदगर्जी की बनाई हुई। जो भी कुछ हो, हमें उसका सामना करना है। लेकिन आज के दिन

बिसेबकर हमें याद रखना है कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं कि हमें याद रखना चाहते हैं ?

फिर से जरा बारूकबारूक पहुँचे के जमाने की याद करना है जब कि हमारे बड़े मेठा पाँबीजी हमारे साथ में जीव जगती तरफ हम देखते थे। वरुणों तक जगती तरफ हमने देखा। वरुणों तक हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की और उठ पर चल कर हमें सफलता मिली। कहाँ तक हमें वे बातें याद हैं ? कहाँ तक उनको हम अपने धामने रखते हैं ? कहाँ तक हम हर वक़्त इस बात को याद करते हैं कि पहला काम हमारे मूल्य में अपनी एकता को बनाना है ? क्योंकि अगर हम असमय-असमय टुकड़े-टुकड़े में ही गए, असमय-असमय टुकड़े—चाहे वे सूबे के हों चाहे प्रायः क. चाहे प्रायः के धर्म के या कोई और हों तो ठीक ठीक हमारी ताकत खत्म हो गई। तब हम गिरते हैं चाहे नहीं बहते। तब बलायत इसके कि आइन्दा का हमारा इतिहास कमकता हुआ हो छोटी-छोटी कानों की लड़ाई का हो जाता है। इसलिए पहली बात जो हमें याद रखनी है, वह है हमारी एकता और यह कि जो हमारी आपस में पुरानी या नई बीमारियाँ हैं उनको हमें ठोड़ना है। और हमें हमेशा अपने मूल्य की याद की खोजना है। उसके बिना एक हिस्से की नहीं चाहे वह हिस्सा किताब ही मल्ला और अच्छा क्यों न हो। क्योंकि जब हिस्से में अगर कुछ ऊँचाई है तो इसलिए कि वह भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा न होने पर उसकी कोई ऊँचाई और महिमामय नहीं रहती। तो वह बात हमें याद रखनी है, क्योंकि इस जमाने में रह कर टुकड़ों-टुकड़ों में रह कर अपने प्रायः-मेढ के हम इस तरह जाही हो गए कि मिल कर रहने की बात हमें पूरी नहीं आई। इसको हमें हटाना है और इस पर भी फ़व्व पानी है।

दूसरी बात वह कि आइन्दा हमारा ध्येय क्या था मकसद क्या था ? वह आर्थिक है सामाजिक है। हिन्दुस्तान से पृथिवी निकलती है। ये सब बातें नहीं जाती हैं और सही हैं, लेकिन बाहिर किस बात से आप इन बातों को नाँवें ? एक सब पाँबीजी ने हमें बताया था और हमने स्वीकार किया कि किस तरह से हिन्दुस्तान के नाम लोग जाने बहते हैं। बात लोग बड़े हुए हैं। उनकी कोई बात फिर नहीं करनी है। वह अपनी वैधमाल भी कर लेते हैं। जब बकरा हो ऊँची आवाज से बिलामल भी कर सकते हैं लेकिन जो नाम लोग हैं जो बकसर बामोब लोग हैं और बाकसर जो हमारे लोग पाँब में रहते हैं उनकी वैधमाल कीज करे ? कौन उनको उठाए ? क्योंकि बाब रूबिए दिल्ली महार हिन्दुस्तान का और बुनिया का एक बास बहुर है और बाब और हम जो दिल्ली में रहते हैं वह एक मान में खुशमनवी है, लेकिन दिल्ली महार हिन्दुस्तान नहीं है हिन्दुस्तान की राजधानी है। हिन्दुस्तान तो लाखों गाँवों का है और जब तक ये लाखों गाँव हिन्दुस्तान के नहीं उठते नहीं जागते नहीं जागे बहते तो दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता

और मद्रास, हिन्दुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने सामने इन लाखों गावों को रखना है। किस तरह से वे बढ़ें, किस तरह से वे बढ़ेंगे ?

आपकी और मेरी कोशिश से जरूर बढ़ेंगे। लेकिन आखिर में वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और इस वक्त जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है वह यह कि हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल कर समझते हैं कि और लोग उनकी मदद करेंगे। हमारे गाव वाले तगड़े लोग हैं, मले लोग हैं। उनमें हर वक्त दूसरे की तरफ देखने की एक आदत पड़ गई है कि सरकारी अफसर उनके लिए कुछ कर दें, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, वजाय इसके कि वे खुद उठ खड़े हो और काम करें। इसीलिए योजनाएँ बनाईं कि वे खुद करें। विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह। और अगर वे ठीक-ठीक चलें, तो भारत के लिए, दुनिया के लिए एक क्रान्तिकारी चीज है। सारे हिन्दुस्तान के साढ़े पाँच लाख गाव जाग उठें। अगर वहाँ महज सरकारी अफसर काम करते हैं, तब क्रान्ति नहीं है। तब तो एक मामूली ढग, एक अफसरी ढग है, जो बेजान हो जाता है। किसी कौम में जान अन्दर से आती है, ऊपर से नहीं डाली जाती है। इसलिए हमारे लिए यह बड़ा सबाल हो गया है। इस मुल्क में, चाहे शहर के रहने वाले हो, चाहे गाव के, चाहे देहात के। हम लोग अपने पैरों पर, टांगों पर खड़े हो, अपने सहयोग से काम करें।

हुकूमत को, अफसर को, शासन की जनता की हर तरह से मदद करनी है। लेकिन अफसरों की मदद से कौम नहीं बढ़ती है। कौम अपने पैरों से बढ़ती है। और यह बात विशेषकर गाव के लिए है। इसीलिए हमने कहा कि सहयोग के जरिए सहकारी समितियों में काम हो कि लोगों की शक्ति बढ़े, लोग मिल कर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। इसके माने यह नहीं कि जो शासन हो, जो हुकूमत हो, वह हर जगह दखल दे। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत का दखल कम से कम हो, और लोग अपने हाथ में अपनी बागडोर लें। हाँ, जो बड़ी उसूली बातें हैं, वे निश्चय हो। तो यह एक दूसरी बात याद रखने की है। किस गज से हम हिन्दुस्तान की तरक्की नापें ? वह एक ही गज है कि किस तरह से यहाँ के चालीस करोड़ लोग बढ़ते हैं। कौम कैसे बढ़ती है ? कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है ? खुशहाल होती है अपनी मेहनत से।

लोग कोई औरी की खैरात से तो उठते नहीं, उठते हैं अपनी मेहनत से। तो, अगर हमारे लोग बढ़ेंगे, तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वह पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले। और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं। बाज़ बाज़ गरीब हैं। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए, वे कैसे खुशहाल हुए हैं ? मेहनत से और परिश्रम से। चाहे वे यूरोप के हो, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क हो। जो ऐसे खुशहाल हैं, उन सभी के

पीछे मेहनत है परिश्रम है। रात और दिन की मेहनत है और एकता है। इन दो चीजों ने उनको बड़ाया है। वगैर इसके कोई नहीं बड़ता।

हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में सभी काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर पे नहीं हुई है। हमारा कपूर नहीं बाफ़्यात से ऐसी आदतें पड़ जाती है। लेकिन बात यह है कि हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप नाम या जापान नाम या चीन नाम या रूस नाम या अमेरिका नाम करते हैं। यह न समझिए कि वे कौमें बाढ़ से बलहाल हो गई—मेहनत से हुई है और अफ़स से हुई है। तो हम भी मेहनत और अफ़स से बड़ सकते हैं। कोई और बात नहीं है। कोई बाढ़ से हम नहीं बड़ सकते क्योंकि दुनिया इनसान के काम से बल्लती है। इनसान की मेहनत से सारी दुनिया की दीमत पैदा होती है। बाढ़े जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में कारीगर। काम इतने चलता है। कुछ बड़े अफ़सर दफ़तरों में बैठ कर इन्तज़ाम करते हैं वह दीमत नहीं पैदा करते हैं। किसान या कारीगर अपनी मेहनत से दीमत पैदा करते हैं। तो हमें करने काम अपनी मेहनत को बड़ाना है।

सभी मुझे खुशी हुई देख कर कि पंजाब के सूबे में काम करने के कल्ले बहार गए, इससे पंजाब की दीमत बढ़ेगी। पंजाब के लोगों की कामना होना और चिन्ती को नहीं। हमारे यहाँ सुदृढाबहुत है—इसकी सुदृढा है कि इसमें दुनिया भर में कोई मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। सुदृढा अच्छी चीज़ है। यह आसानी को ताबा करती है लेकिन अक़रत से बचावा सुदृढा ज़रा कमजोर भी कर देती है और काम की आदत भी निकल जाती है।

तो आप जानते हैं कि इस ज़क़ हम एक दरवाजे पर हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के। पहली तो हो गई, और उससे हमें लाभ हुआ जानका हुआ और ब्यौ-ब्यौ हम आये बड़े हमारे सामने हमारे सवाल भी बड़े। सवालों में हमें चेप हमारे हाथ-पैर बकड़े और अक़सर उनका बोझा बहुत ख़बईस्त हो गया। लेकिन हम बड़ और यह हमारे बड़ने की तिसामी है कि सवाल भी हमारे सामने बड़े हैं। जो ज़ागे नहीं बड़ता उसके सामने न ख़वाल है न ख़वाल है। ज़ाब भी हम सवालों से घिरे हैं परेसामियों से घिरे हैं लेकिन वे परेसामिया और वे सवाल एक बड़े हुए मुल्क के हैं और यह एक बुनियाब है बड़ रहा है हालांकि उसकी तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है।

मात्र तरह-तरह के बड़े-बड़े मोहों के कारखाने चल रहे हैं। बड़े? क्या माने हैं इसके? यह, कि कोई कारखाना खाली नहीं है, बल्कि बहाँ से एक गई बाग़ निकलेगी जिससे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बड़े-बड़े उद्योग-बाने बड़े-बड़े इन्धस्त्रीय बनेंगे। यह एक बुनियाब होनी कि बड़ा लाओ आसमियों के लिए काम निकल और वे लाखों आसमी अपने काम से दीमत पैदा करें।

इस तरह से आप सारी पंचवर्षीय योजनाएँ देखें। भूज एक-एक चीज हमें नहीं बनानी है, बल्कि हमें आज़ाद और खुशहाल हिन्दुस्तान की एक ज़बरदस्त इमारत बनानी है। अभी उसके बनाने में उसकी बुनियाद पड़ी है और जब तक वह बुनियाद मजबूत न होगी, ऊपर से वह कैसे बनेगी? बुनियाद दीखती नहीं है, हालाँकि अब दीखने लगी है। तो यह दो पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ और हो रहा है। तीसरी जो, षेठ बरस बाद, दो बरस बाद आएगी है, आपके दरवाज़े पर है, उसकी अभी से तैयारी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझें, क्योंकि वह भी कोई आराम का वक्त नहीं लाएगी। हमें जोर करके उसको भी मेहनत से पूरा करना है। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर तकलीफ़ उठाए, कोई काम बढ़ती नहीं है। जो लोग नहीं करते हैं, वह ढीले हो जाते हैं, उनका मुल्क ढीला हो जाता है, उनका कदम हलका हो जाता है।

तो हमारे सामने फिर से इम्तहान है, दुनिया की एक चुनौती है। और दुनिया की नज़रें भी किसी कदर हमारी तरफ़ हैं। यह एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, जिसने इस ज़माने में भी एक ऐसा आदमी, महात्मा गांधी जैसा आदमी, पैदा किया। यही ज़बरदस्त मुल्क, जिसने महात्मा गांधी जैसे आदमी को पैदा किया, वह अब क्या करता है? खाली इस बारे में नहीं कि हम विकास योजनाएँ और कारख़ाने बनाएँ और अपनी खेती की तरक्की करें और अपने यहाँ ग़ल्ला ज़्यादा पैदा करें, बल्कि जो-जो ज़रूरी बातें हैं, वे सभी हम करें। लेकिन किस ढंग से हम इन बातों को करते हैं? शान से, सिर ऊँचा करके या सिर झुका कर या बुरे रास्तों पर चल कर—यह बात याद रखने की है। क्योंकि जो अब्बल, दूसरा और तीसरा, जो भी सबक गांधीजी ने हमें सिखाया, वह सिर ऊँचा रखने का है, वह यह कि कभी ग़लत बात न करें, कभी झूठे रास्ते पर न चले, कभी खुदगर्ज़ी में पड़ कर मुल्क का नुक़सान न करें। यह उनका बुनियादी सबक था, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और जिस वक्त हम उसको भूलते हैं, उस वक्त हम गिरते हैं। आज बारह बरस गुज़रे और तेरहवें बरस में हम और आप कदम रखते हैं। आप सिर ऊँचा करके कदम उठाइए, पैर मिला के आगे चलिए, हाथ मिला के आगे चलिए, और यह इरादा करके कि हमारी ज़हा मज़िल है, वहाँ हम वक्त में पहुँचेंगे।

1959

जय हिन्द ।

हमारा ध्येय समाजवाद

कल बापने जन्माष्टमी मनाई थी। आज हम जाबाद हिन्दुस्तान का जन्म-दिन मनाते जमा हुए हैं। बापको याद है, जब 13 बरत हुए, इसी मुकाब है यह हमारा प्याछ सप्ता पहली बार जाल किले पर फहराया गया था और उसने बुनिया को बठावा था कि एक नया मुक्त पीठा हुआ है एक नया ठाठ निकला है। हमने बुनिया मनाई थी लेकिन असल में वह इतनी खुशी का दिन नहीं था किठनी पुछनी बातों का दिन। हमने जो प्रतिज्ञाएं थी थी इकट्ठ किए थे वे कुछ पूरे हुए थे लेकिन पूरे होते-होते गईं मुसीबतें गए सफर जाने नजर आए थे। और इसलिए यह बकरी हुआ कि हम फिर से अपने दिल को कड़ा करें, अपने जिसम को सीधा करें, अपने सिर को ऊंचा करें और कदम बाधे बढ़ाएं। एक मखिल पूरी हुई लेकिन सफर जलम नहीं हुआ। बूछरी मखिल औरल सामने आई और इस तरह से हम जाने बड़े ऊंचे-नीचे रास्ते पर कभी-कभी हम ठोकर खाकर भिरे भी लेकिन अब अब हमने अपने पुछने सिखानों की पुछनी बातों की याद की अपने पुछने बड़े नेवा यांजीजी की याद की हममें ताकत आई। आज हम गही जमा हुए हैं कोई तमाछे के तीर पर गही तमाछा देखने या दिखाने के लिए नहीं बल्कि पुछनी बातों को याद करने और जाने देखने के लिए—इसलिए कि फिर से हम पुछनी प्रतिज्ञाएं अपने सामने रखें। हमें जाबादी मिली परिभम से कुरबानी से मेहनत से सब बातों से लेकिन अगर बाप समझें कि जाबादी मिलने का बाब कीम का काम जलम हो जाता है तो यह एक मकसद विचार है। जावती की मनाई हमेशा जारी रहती है, कभी उसका जलम नहीं होता हमेशा उसके लिए परिभम करना हमेशा उसके लिए कुरबानी करनी पड़ती है, तब वह कामन रहती है। जब कोई मुक्त या कीम बीनी पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, जलमी बातें भूल कर छोटे सपनों में पड़ जाती है, उठी बल्ल उसकी जावती फिसलने लक्षती है। इसलिए बीया मैंने बापसे कहा—आज का दिन कोई तमाछे का दिन नहीं है। यह एक फिर से इकट्ठ होने का दिन है फिर से प्रतिज्ञा करने का फिर से जरा अपने दिल में देखने का कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं।

पहला कर्तव्य पहला प्रश्न किसी मुक्त के लिए, किसी कीम के लिए, क्या होता है? पहला प्रश्न है, अपनी जाबादी को मजबूत करना और उसे कामन रखना क्योंकि इसके बलाभा अगर इसको बाप डूबरा दबी है तो और भीई भी मिट

जाती हैं। इसलिए हर बात को इसी गज में नापना होता है कि यह चीज हमारे मुल्क की आजादी को, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है कि नहीं और हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं ? अगर हममें से कोई इस बात को भूल जाए और दूसरी बातों को सामने रखे, अगर हममें से कोई मुल्क को भूल कर, अपने सूबे को अपने प्रान्त और प्रदेश को, मामले रखे, अगर हम कभी इस सम्प्रदाय में या कभी दूसरे सम्प्रदाय में जाए, अगर हम अपनी जाति को और कास्ट को मुल्क से आगे रखे, अगर हम अपनी भाषा को मुल्क से आगे रखे, तो हम तवाह हो जाएंगे और मुल्क तवाह हो जाएगा। ये सब बातें अच्छी हैं—अपनी जगह पर सब बातें अच्छी हैं। हमारा शहर, है हमारा सूबा है, हमारा मोहल्ला है, हमको भुवारक हो। हमारा खानदान है, परिवार है, हमें उससे प्रेम है लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, सम्प्रदाय को, किसी भी चीज को, अपने देश से ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगेगा और यकीनन गिरेगा। जब इस बात को याद दिलाने का मौका आया, वक्त आया, मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि हम इन बातों को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि किस तरह से चालीस-पचास बरस की मेहनत, परिश्रम, बलिदान, कुरबानी से हमने अपने देश को ढाला। हमने, मैंने तो नहीं, हमारी कौम ने, गांधीजी के नीचे देश को ढाला और ढाल कर उसे मजबूत बनाया, उसको एक बड़ा हथियार बनाया, शान्तिमय हथियार—जिससे हम स्वराज लें।

स्वराज लेना क्या काम था, स्वराज तो मिल ही जाता, जिस वक्त हमारे मुल्क में एकता आई, एक मुल्क में परिश्रम करने की ताकत आई, क्योंकि याद रखो कि कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, जो हमारा नुकसान ज्यादा कर सकता है, वशतें कि हमारा दिल ठीक है, हमारा दिमाग ठीक है, हम मिल कर काम करते हैं और निबर रहते हैं। डर बाहर से कभी नहीं इस मुल्क को हुआ, डर अन्दर से हुआ, अन्दर की कमजोरी से, अन्दर की फूट से, अन्दर की छोटी बातों से हुआ, अलग-अलग हम टुकड़े हो जाए, यह चीज मुल्क को कमजोर करती है। इस चीज ने मुल्क को पिछले जमाने में, सैंकड़ों बरसों से कमजोर किया और बाहर के लोगो ने आकर हमें फतह कर लिया, अपनी ताकत से नहीं, हमारी कमजोरी से, हमारी जहालत से बँे यहा आए। तो फिर कहीं-कहीं फिर से यह जहालत और यह कमजोरी नजर आती है। कभी जवान के नाम से, कभी भाषा के नाम से लोग मैदान में लड़ने को आने की कोशिश करते हैं, कभी यह भूल कर कि असल चीज, जिसके सामने उन्हें सिर झुकाना है, वह अपना मुल्क है और अपने मुल्क की एकता है। और जो उसको भूल जाता है और जो मुल्क को भूल जाता है, वह मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, चाहे कितनी लम्बी-लम्बी बातें वह कहे। अच्छी तरह से यह याद रखने की बात है और महज याद रखने की ही बात नहीं है बल्कि मैं आपसे

कहता हूँ बहुत भाया है कि हरेक हिन्दुस्तानी को अपने बिस को टटान कर देना है कि यह क्यों है ? यह अपने मुल्क की तरफ है या किसी मित्र की तरफ है ? यह जवाब आपमें से एक-एक आदमी को—एक-एक औरत को और एक-एक बच्चे को देना है । बहुत आ गया है कि इस मामले में कोई डीम नहीं हो इसमें कोई शोक नहीं हो इसमें कोई फरेब न हो । इस तरह से हम असह-असह रहेंगे । हम देखते नहीं कि हमारी सरकार पर क्या होता है—देखते नहीं कि हमारी इन मकसद मानकम की दुनिया में क्या उमट-मलट हो रहा है । क्या मए-मए हरिया है ! क्या बड़-बड़े पंगी पहलवान दुनिया में लड़ाई की लड़ाई करते हैं और जानूँ नहीं क्या दुनिया में आग लग जाए ? अगर हम अपने मुल्क की एकता को भूल कर इन सब बातों को भूल कर उन बातों में पड़ें तो फिर आइन्दा जो इतिहास के लिखन नामे होंगे इस जमाने के बारे में वे क्या लिखेंगे ? वे लिखेंगे कि—हो हिन्दुस्तान के लोगो के पास एक बड़ा बीबर, एक बड़ा नेता आया—बीबी और उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों को जो गिरे हुए थे घुलाने के उनको मिल कर काम करना सिखाया उनको सिखाया कि जो उनके बीच में बीबारें हैं उनको टोड़ देना चाहिए । जो बीबारें नीचे थे विरे हुए थे हरिजन भाई थे उनको ऊंचा किया क्योंकि उन्हें सामने यह मकसद था कि हिन्दुस्तान के मुख लोग चाहें उनका जो भी धर्म हो मजहब हो चाहे जो जाति हो वे सब से फायदा उठाएं, सब आबाद हों । आबादी आई, इन्डीपेंडेंस आई । जिसके लिए आबादी आई, जिसके लिए इन्डीपेंडेंस आया ? क्या यह सब लोगों के लिए आई ब्रह्महत्या के लिए आई कि उसको आपने भन्द रोख के लिए प्रधान मंत्री बना दिया ? ब्रह्महत्या जाएंगे और जाएंगे और लोक भी जाते हैं जाते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान तो ब्रह्मा की है जाता नहीं है और रहेगा । तो फिर सबके लिए, जो हिन्दुस्तान के बाकी करोड़ आदमी हैं और बीरते हैं और बच्चे हैं—जो आबादी के हिस्सेदार हैं वारित हैं—उनको इससे पूरा फायदा मिलना है उस आबादी पूरी होनी । इसी के लिए हमने काशिश की हम काशिश करते हैं । इसी के लिए संघर्षीय योजना और क्या-क्या करते आती हैं कि सारे हिन्दुस्तान के बाकी करोड़ आदमी और बीरत हिन्दुस्तान की आबादी में हिस्सेदार हों बराबर के हिस्सेदार हों इतीतिह इस कहते हैं कि हमारा मकसद हमारा ध्येय समाजवाद है, जिसमें सब बराबर हो ।

यह एक मुश्किल समाज है एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हजारों आई-ओरक है, बिफरते हैं परभाविया है क्योंकि आप एक आदमी को एकदम से बदल नहीं सकते एकदम से आप बाकी करोड़ आदमियों को नहीं बदल सकते न मुल्क को बदल सकते हैं । लेकिन हर वक़्त अगर आप दिमाग में यह तय कर लें कि हम किछर जा रहे हैं कि बीसे एक समाज समाजवादी उनको पर बनेगा जिसमें सभी को बराबर का अधिकार मिल जाये वे राह में रहेंगे

शहर में रहें, सभी को बराबर की तरक्की का मौका मिले, और उसके लिए हम काम करें और मुल्क की दीलत अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बढाए और उसको देखें कि ठीक बटती है, या नहीं—खाली कुछ जेबों में अटक तो नहीं जाती—तो यकीनन हम इस मजिल पर भी पहुँचेंगे। इस काम में ज़माना लगता है। यह कोई जादू नहीं है—माला जप के हासिल नहीं कर लेना है। परिश्रम से, पसीने बहाकर कभी-कभी खून बहाकर भी ये बातें हासिल होती हैं। तो फिर वह जो इतिहास लिखे, लिखे कि हा, एकदम से, हिन्दुस्तान के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक जागें, और उठें। उनका सिर ऊँचा हुआ। उनकी पीठ पर जो बोझें थे, बहुत कुछ उन्होंने उतार फेंके। अपने बड़े नेता गांधीजी से सबक सीख कर, आगे बढ़ कर, उन्होंने हिन्दुस्तान को आज़ाद किया। सैकड़ों बरस बाद हिन्दुस्तान फिर से चमका, फिर से उसकी आवाज़ उठी और दुनिया ने उस आवाज़ को सुना और उसमें असर हुआ, क्योंकि वह हिन्दुस्तान की, भारत की असली आवाज़ थी। वे कोई इधर-उधर से लिए हुए नकली नारे नहीं थे। उसको दुनिया ने सुना और उसकी कदर हुई।

लेकिन बाद को उसी हिन्दुस्तान के उन्हीं लोगो ने, जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, एक ब्वाब में पड़ गए। स्वप्न में, गफलत में पड़ कर, आपस में लड़ाई लड़ने लगे। कहीं किसी नाम से—कहीं मजहब का, कहीं धर्म का, कहीं जाति का, कहीं जवान का, कहीं सूबे का नाम। इन सब बातों में पड़ कर वे आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया ने यह सोचा कि यह क्या तमाशा है? क्या हमें इनका अन्दाज़ा करने में धोखा हो गया था? ज़रा आप आज के दिन खास तौर से सोचें, क्योंकि आज का दिन, जैसा मैंने आपसे कहा, तमाशों का नहीं है, याद करने का है, ध्यान देने का है, दिल में देखने का है, और प्रतिज्ञा करने का है। इसलिए अगर आज के दिन कुछ लोग यह कहें कि हम आज के दिन को नहीं मानते—इसलिए कि हमें किसी बात का रज है, तो उनका रज सही रज हो सकता है। मैं उसमें नहीं कहता, लेकिन उससे जाहिर हुआ कि वे छोटी बातों में पड़े हैं, और भूल गए हैं कि आज के दिन की अहमियत क्या है? और वे यह भूल गए कि हिन्दुस्तान क्या है और भारत-माता क्या है? और दुनिया की हर चीज़ उससे कम है। चाहे वह कोई चीज़ हो। चाहे सूबा हो, चाहे भाषा हो, चाहे रज हो, चाहे खुशी हो। इस तरह से हमें इन बातों को देखना है। आपने देखा कि एक तकलीफदेह हादसा हुआ—परेशान करने का हादसा। यह हमारे देश में हुआ, और प्रदेशों में हुआ और असम और बंगाल के हमारे बड़े-बड़े प्रदेश रज में, दिक्कत में, मुसीबत में, फँस गए। उसको हमें दूर करना है और हम उसे दूर करेंगे, कोई शक नहीं, लेकिन लोग उसमें पड़ कर एक दूसरे से रजिशा में आकर, दूसरे के डर में आकर, बात को सम्हलने नहीं देते। यह बात जमती नहीं।

याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारी बराबियाँ होती हैं लेकिन एक ऐसी एक
 बराबरी एक मुताह एक पाप एक कमजोरी जो कुछ छे कहिए, सबमें बड़ी होती
 कहें-हर है। हर से क्या बुरी चीज कोई नहीं है क्योंकि बिनाही बराबरी दुनिया
 में है। सब हर की बीताए है। एक बड़े एक कीम में या इनसान में हर या कासा
 या फिर और सब बराबियाँ उसमें या बाएँ। यह मुठ होना मकसदी करे,
 हर किस्म की बात करेगा। उसका सिर नीचा होगा छठ नहीं समझा और हर
 हिन्दुस्तान में ताकत आई बीतो नाभी की बगल से। उस आदमी ने हमें ताकत दी
 की। हमारे दिनों से हर निकल आया। बड़े-बड़े साम्राज्यों का हर तिकता और
 हमें एकता दिखाई। तो यह क्या बात है कि हमें ताकत के रहने वाले पाप एक दूसरे
 से करें, असम में या बंगाल में? क्या बात है कि वे उस जमान में बिना ही
 पड़ कर परेशान होकर भूल जाएं कि असम और बंगाल से एक चीज आती
 है, बड़ी है और वह भारत है हिन्दुस्तान है। और जो लोग भारत को बूझते हैं
 वे न बंगाल की सेवा करते हैं, न आसाम की सेवा करते हैं। जो लोग आज के
 दिन भी भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है उन्होंने बीते के
 नसती से अपने मुस्क के साथ बकावती नहीं की। हमें यह बात समझनी है और
 आज के दिन हमें और आप सबको समझना है और इस बात का एकका इज्जत
 करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को अपने मुस्क हैं हटाएँ। बराबरी हर
 देखें—बिस्मिली के पास पंचायत है। कुछ दिनों से वहाँ अजीब तपाका
 मचा हुआ है। भावा के लिए और सूबे के नाम पर। वे बातें अच्छी हैं या बुरी,
 यह बीका मेरे कहने का नहीं है। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि जो बातें पंचायत
 हुई हैं और जिस देश से कार्यवाई हो रही है, वह बुरी है और बलत है और हिन्दुस्तान
 की आबादी के विभाजित है। पंचायती राज एक सानसार जमान है एक मुबारक
 जमान है एक ताकतवर जमान है और मैं समझता हूँ कि हर पंचायती को उसे
 सीखने का हक है और फल है और वह सीखे। अगर वह नहीं सीखता तो वह अपनी
 एक बीमारी को छोड़ देता है। यह बीज हिन्दुस्तान का एक सब और बीज है।
 मेरी समझ में नहीं जाता किसे कहें कि कौन है हिन्दी और पंचायती या बंगाली और
 आसामी सब हमारी बीबी के घोना है बेबरान है संस्कृति है। हिन्दुस्तान कबाली
 छोटे विभाग अनपढ़ विभाग नाशायक विभाग एक जमान को दूसरे जमान के
 मुकाबले में बड़ा करते हैं। जो जायक है वह दूसरे से सीखता है दूसरे का मुकाबला
 नहीं करता कि कौन में हम पड़ गए हैं। किन वसतिधों में हम आ गए हैं। किन
 कोटेपत में हम आ गए हैं। हमारा एक बका बेत है बड़ी कीम है बड़ा इतिहास
 है हमारी कीम के इबारों भरक हमारी याद ने है उसमें अच्छी बातें बुरी
 बातें दोनों हैं। फिर से एक नया जमाना शुरू हुआ गया बुरा शुरू हुआ फिर से
 कुछ विभाग हमारे ठाँव हुए, हाथ-पैर तपके हुए और हम जाते बड़े। फिर बड़ी

पुराने झगड़े हमारे दिमाग में डानने, हमारे हाथ-पैर जकड़ने लोग आगे आएँ, कोई जाति का नाम लेकर, कोई कास्ट का नाम लेकर, कोई भाषा का नाम लेकर। भाषा एक चीज है ऊँचा करने की, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। और हिन्दुस्तान का कौन एक मूँगा बड़ा हो और कौन छोटा हो, इस पर लोग लड़ाई लड़े, और हिन्दुस्तान के एक शरीर को घायल करें, क्या इस तरह से कोई मुल्क की सेवा करता है ? तो इन बातों को आप गौर करें।

हम आज़ाद हुए। हमारी कोई इवाहिण नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क पर, किसी दूसरी ज़मीन पर, हमला करें। लेकिन हाँ, उसी के साथ यह भी बात कि हमारी ज़मीन पर, हमारे घर में हम किसी दुश्मन को नहीं आने देंगे। दोनों बातें साथ चलती हैं, अपनी रुद्ध और दूसरे की भी बद्ध। लेकिन दूसरा जो हमारी शान के खिलाफ़ बात करे, उसका मुकाबला हर तरह से होगा। लेकिन हम वानिस्त भी किसी दूसरे की ज़मीन नहीं चाहते, किसी और पर हम दखल नहीं दिया चाहते, क्योंकि हमारा उसूल है कि सारी दुनिया में लोग अपने-अपने मुल्क में, अपनी-अपनी जगह आज़ाद रहें। एक बड़ी आज़ादी की ही बात नहीं, हमारा तो उमूल है, आप जानते हैं कि एक-एक गाँव में हमने पंचायती राज शुरू किया, कि गाँव वाले भी आज़ादी के हिस्सेदार हो और वे खुद अपना प्रबन्ध और इन्तज़ाम करें।

एक कसर रह गई हमारे इस मिलमिले में—हिन्दुस्तान की आज़ादी में एक कमी रह गई है और लोग शायद समझते हैं कि हमें वह याद नहीं रहती। लेकिन वह हमेशा याद रहती है, और यह कमी पूरी होगी। वह कमी है, हिन्दुस्तान का छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम गोआ है। याद रखिए और दुनिया इसको याद रखे कि वह हर वक्त हमारे दिमाग में है और हमारे दिल में है और यह महज़ हमारी हिम्मत है कि हमने हाथ उठाना रोका है। यह हमारी कमज़ोरी नहीं है, यह हमारी शान है और हिम्मत है, क्योंकि हम अपने उमूलों पर चिपके हैं कि हम फौज के ज़रिए से इस बात को हल नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन यह हिन्दुस्तान की याद में रहेगा और वह सवाल हल होगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया इसको याद कर ले और जो मुल्क गोआ को दवाएँ है, वे भी इसको समझ लें, और याद कर लें, और किसी धोखे में न पड़े।

जरा आप आजकल की दुनिया को देखें कि किस ढंग की दुनिया है। कैसे फिर से फायदा हो रहा था। हम समझते थे कि हवा अच्छी हो रही है, लेकिन फिर बिगड़ी और एक दूसरे के दिल में विष और जहर फैलने लगा। बड़े मुल्क फिर एक दूसरे को बन्दूक और तलवार, और बन्दूक और तलवार के अलावा जो और बड़े-बड़े हथियार हैं उन्हें भी दिखाने लगे। ऐसी दुनिया है, खतरनाक दुनिया है, भयानक है और जो लोग ज़रा भी गफलत में पड़ते हैं, वे गिर जाते हैं। जिनमें ज़रा भी एकता

दृष्ट बायी है, वे कमजोर हो जाते हैं आज के दिन वे बातें हमें याद करनी हैं। और आज के दिन खासकर हमें उस शक्ति को याद करना है, जिसने सबसे कमजोर हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ाई—हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की मान्यता। गोपीजी का नाम हमें याद रखना है। नाम याद रखने से क्या होता है उनके काम उनके निष्ठान्त उनके जमून याद करना है और उस तरह से हमें मूल्य को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मूल्य कोई छोटा-मोटा मूल्य नहीं है जो बढ़ जाये इसका उधर क्या जाए। हमारे मूल्य की किस्मत में ही ही बातें मिली है एक मान से दुनिया में खिर उठा कर आग मड़ना या फिर निर आग। अगर हम कमजोर हैं तो बीच की हिसबत हमारी नहीं रह सकती।

बाहिर है कि हम अपने मूल्य को बिरन नहीं देन। वह बजाला क्या कम वह मूल्य बिर जाए और हमारी कीमों इसको बर्बाद करें। इसलिए दूसरा ही रास्ता हमारे लिए है और वह यह है कि खिर पछ कर मजबूती से करम मिला कर हाथ मिला कर हम एकता से आने करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और जो इसका रास्ते में आए, उसको हम रास्ते से हटाए, क्योंकि हमें बर्बाद नहीं है कि हम छोटी-मोटी बातों में हिन्दुस्तान की किस्मत को बेच दें और बर्बाद कर दें। लेकिन यह मेरे हाथ में तो नहीं है कल्पन मुझे कम शिर्षों के लिए प्रबोधन मन्त्री बनाया है। ये बाया हूँ क्या बाऊंगा और मुझमें हवा कमजोरियाँ हैं। असल में हिन्दुस्तान की ताकत है ती हिन्दुस्तान की बलता में है आप लोगों में है और आप ऐसे जो कनेडी आधमी हिन्दुस्तान में है उनमें है। आपको इसकी समझना है और आज के दिन समझना है बात तो है कि आपका और हम सबका क्या कर्तव्य है? फिर तरह से यह जो एक बेतकनीमत और हिन्दुस्तान की आवाजी हमारे हाथ में है जिसके कारण हम सारे हिन्दुस्तान के आलीस करोड़ आधमियों को उठाएंगे रख सकते हैं। कभी अपनी कमजोरी है वह हमारे हाथ से फिसल न जाए, कभी निकल न जाए। ये कोई कमजोरियों की शक्ति की प्रबोधन मन्त्रियों की बात नहीं है जो न आपसे कह रहा हूँ। वह हिन्दुस्तान के करोड़ों आधमियों की एक-एक शक्ति की बात है। इसलिए मेरा कहना है कि हम पंचायती राज चाहते हैं। एक-एक पंचायत में बड़ी के बीच पंच-मन्त्र्यन्त्र तमड़े हो। ये आवाज ही और अपने माँव की और मूल्य की हिम्मत करें। हम तरह से सारे मूल्य में शोध करें। वह बात में आपको याद दिलाता चाहता हूँ क्योंकि कर्तव्य आपका है मूल्य का है। हमने कुछ दिन बिबमत की कमी समझ नहीं गयी हाँ एक साफ दिल से मैंने कोशिश की लेकिन जो काम हमने अपने माप बगैर सबब के उठाया वह लम्बे से लम्बा आधमी नहीं उठा सकता है। पंचायतीय योजना की आप देखिए, एक तसवीर है एक चित्राव नहीं है एक कीप के बड़ने की तसवीर है लेकिन वह मोहनदास से परेलाजी के परिधाय से

आप लोगो की कोशिश से और समझने से बढ़ेगी और वह जरूर बढ़ेगी। ऐसे मौके पर जब फिर लोग उसको भटकाए और और बातों में पड़ें और झगड़े उठाए तो फिर कैसे उनको हम गलत और गुनाहगार न समझें ? इस बात पर आप गौर करें। और आखिर में मैं फिर दोहराऊंगा कि हरेक हिन्दुस्तानी का पहला कर्तव्य क्या है ? उसका पहला कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान की आजादी की एकता को कायम रखना और उसे मजबूत करना। यह आज का खास तौर से सबक है। और आपको हिन्दुस्तान की आजादी मुबारक हो, आपको यह दिन मुबारक हो, जब कि 13 बरस हुए यहाँ यह झण्डा उड़ा था। और ऐसे दिन एक नहीं, सैकड़ों और हजारों आपको मुबारक हों।

जय हिन्द।

1960

जमाने को पहचानिए

आज आचार हिन्द की भीन्सही मासगिरि है । ता वह दिन मुच दिन आगवो और हमको सवका मुबारक हो । आज व दिन बान विचार मन में आने है । सबसे पहल ता हमें उनक बारे में सोचना है कि हिन्दुस्तान को आचार करने के लिए हमें अपना दिमाग बांधीबी के बारे विचार करना है । और यानी उनका मही बन्धि जो बापें उनले हमें निर्देश व जिन राज्यो पर धमन को उगले बनाया उनका भी क्याकि अगर हम उठ रा म हूँ तो फिर हम बहक पाएंगे और जब-जब हम हट ह हम बहक पर । उनका विचार करना है और उन जहीरों और मानों-कराणों आदिम का जिहोने हम आजादी को साल में अपनी जान दो और बूझो । बेहर बरेसानी उठाई परिधम किया । पहले उनको मार करना चाहिए फिर हम इस भीन्स बग के जमान को देखना है । क्या हमन किया कहा तक पढ़े और क्या हम करना चाहते थे क्या मही किया कहा तक हम जाने बड़े, कहा पर रज मा क्या हमें करना है ? बह टीक है कि हम पिछले जमान को मोच क्याकि पिछला जमाना हमारा है उसम हम सीखते हैं और हमने सीखा है पवित्र आगिर हमारी आनो भविष्य की तरफ जाने होनी है क्याकि बन्धि को बापको और हमको और हिन्दुस्तान के करोणों आदिमको को बनाया है । ते विस्तार के गेस मही है । हमे जगल कामस और परिधम से अपनी हिम्मत गुर बगामी है । इगविल भविष्य का सोचना है । हिन्दुस्तान के मोनों के इन पिछले जमाने में बड़े-बड़े समुद्र पार किए लेकिन जाने और भी समुद्र है और बिग मज्जित की तरफ हम देखते हैं वह काफी दूर है । फिर भी इस पिछले जमानो को देख के हमारी हिम्मत मज्जती है ताबत माती है कष्ट कुछ हमने किया । हमो कई पक्ष पार किए । पक्षपक्षीय सोचनाए आई एर-एर कोवता हमारी कोम का करम हा क्या । वो बड़े कबम उठे और घुरे हुए । अब तीसरे र मूक से है । हमो उम्मीद है इसके जगम जाने पर सारा हिन्दुस्तान बापों भाई बड़ेगा और अपनी रक्षा करने की और अपनी खुशहाली काम को ससही ताबत बहुत बड़ माहमी क्याकि हर कोम का पहला काम होना है अपनी माइती को रक्षा करवा । बहकिस्मती से हमारे सामने यी बने

जाते हैं, आग हैं, हमारी सगुणों पर, नीमाओं पर। तो हमें तैयार रहना है, अपने देश की रक्षा करने पर।

अभी हम ही हमारे तारमया में एक छोटी-सी बात है। भारत के कुछ गांव, जो एक जमाने में भारत के अलग-थलग गांव थे, ताजा-ताजे थे, ताजा-ताजे थे, भारत में मिल गए—दादरा और नगरावती। यह एक महान देश का छोटा-सा टुकड़ा है, लेकिन एक महान देश का छोटे से छोटा टुकड़ा व्यापक है और हमारे दिल में रहता है। जगति एक छोटे से टुकड़े के वापस आने में हमें खुशी हुई। खुशी महज उगते आग ही नहीं हुई, बल्कि उगते यह विचार पैदा हुआ कि ओर कुछ टुकड़े जो उत्तर-उत्तर वाली हैं, उनको भी वापस लाना है और घर में बनाना है। हमारे पास उच्छा नहीं और न हमारी नीति ही ऐसी है कि हम जोर देंगे पर हमना करें, और देश की जमीन पर बनना करे या और देश के होने वाला तो अपने देश में मिलाए। आजकल हम पुराने ब्यापक नहीं चाहते। हम न किसी और देश पर कोई हमला किया चाहते हैं, न कोई दखल दिया चाहते हैं, न अपने देश में किसी ने हमने को गवाह कर सकते हैं। उधर-उधर हमना करना पुराने जमाने की बातें हैं। यह जमींदारों, नवाबों का और राजाओं का जमाना था, जो राज को अपनी जमींदारी समझते थे, उसे बढ़ाने-घटाने थे। वह जमाना अब नहीं रहा। क्या जमाना आया। लोग अपने-अपने घर में रहे, अपने-अपने देश में रहे और औरों से गहयोग करें। देशों को घटाने-बढ़ाने का जमाना नहीं है। और अगर कोई यह करता है, तो आजकल के जमाने में वह किसी पुराने जमाने का शब्द है। आजकल का जमाना, आप देखिए, कैसा है? हमारे इस पृथ्वी में हवाई जहाज पृथ्वी छोड़ के तारों की तरफ देखते हैं, आते हैं और जा रहे हैं। ऐसे मौकों पर आपकी-हमारी और छोटी-छोटी मीमांसा कहा है? हमारे आपस के छोटे-छोटे झगड़े कहा हैं? दूसरी दुनिया, दूसरे युग के लिए हमें तैयार होना है। एक तरफ यह बात है और हम तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां काफी लोग हमारे नीजवानों में हैं, जो इस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। वे इस नई दुनिया के जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन मैं यह शेखी मारना नहीं चाहता कि इन चौदह बरसों में हमने क्या-क्या किया। हालांकि बहुत बातें हैं, जिसमें हमें अभिमान होता है। लेकिन यह ज्यादा अच्छा है कि आज के दिन हम अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान दें।

आज आपने शायद पढ़ा हो, हमारे उपराष्ट्रपतिजी का सन्देश जो समाचार-पत्रों में छपा। उन्होंने विशेषकर ध्यान दिलाया है कि हमारे लोगों में डिसिपलिन होनी चाहिए। और बहुत बातें भी चाहिए, लेकिन डिसिपलिन अभाव है। डिसिपलिन किसकी? हमारी डिसिपलिन एक फौजों की डिसिपलिन है।

हमारी फीजे घण्टी है बहादुर है धीर उम पर त्रये भरोसा है। लेकिन निम्नलिखित
 घासी फीजा की ही नहीं बल्कि करोड़ों घावमिया की होनी चाहिए। घाव
 में जितने घमण-घमण बड़े-बड़े प्राण्य है। मुझे है घावार्ण है बड़े-बड़े भव्य
 है। इनमें घनेकटा है, परन्तु फिर भी उनके पीछे जो एक एकटा है उनके
 हमें मजबूत करना है। हमें याद रखना है कि जो पुरुष या स्त्री कोई बंदी
 बात करती है, जिसमें हमारी एकटा को भोट पहुंचानी है वह घाव को
 हानि पहुंचाती है। हमें अपने पड़ोसी को हमारे धर्म के अपने पड़ोसी को क
 धीर हमारे अपने देश के रहने वालों को या भी कोई हो उसको घमण्य
 है। दुःख की बात यह है कि हम इस दुःख को भूल जाते हैं। कभी प्राणीयता
 में पड़ते हैं, कभी साम्प्रदायिकता में कभी जाति-भेद में तो कभी भाषा के उवाच
 पर लड़ते हैं। ये सब बातें हैं जिन पर हम सोचें विचार करें, बहुत करें धीर
 निश्चय करें। लेकिन ऐसी कोई बात जिससे फूट घाव में होती है, जिससे
 रजिष्ट वीदा हो जिससे बीमारें बड़ी हो बुरी बात है। इसके हमारे उबरल्ल
 रास्ते में जिस पर हम लेनी से बच रहे हैं घटकाव पड़ जाते हैं, रखाई
 होती है धीर कीम धाने नहीं बड़ सकती। याद रखिए कि हमने कौन-ना सब
 ज्ञाया। वह एक उबरल्ल काम है जिसका बहुत काम दुनिया में कोई धीर
 कीम ज्ञाय ही बठा सके। 43 करोड़ घावमियों को धाने बढ़ना है। धाने
 किसी बात बात में नहीं बढ़ना बहुत सारी बातें हैं। बाहिर में एक दुःख
 से उनको निकाल के दूसरे दुःख में ले धाना है एक पुराने जमाने के बिचाते
 से पुराने जमाने के रहन-सहन के तरीको से पुराने जमाने की बरीबी से विकास
 के उनको एक नए जमाने में खुशहाल जमाने में लाया है। हम घावकन के
 जमाने की बातें समझे काबु में लाएं धीर उनसे अपने मुस्क को बढ़ाएं। धीर
 मुस्क की बलहामो वाली खुशहाली ही नहीं बल्कि उसके पीछे कई बातें होती हैं
 जो विनाश की ऊंचा करती है जो बहानियत को ऊंचा करती है। क्योंकि जाती
 घावमिलनी से कीमें नहीं बढ़ती। घावको हम पिछले बीरु बरतों में काफी
 दिक्कतें हुईं। हम सब हमने घावमि भी लिया। काफी दिक्कत हुई धीर यकीन
 काफी दिक्कतें हुईं धीर एक तरफ से मैं घावको मुबारकबाद देना जब
 दिक्कतों को उन कठिनाइयों को सहने के लिए जो हमारे सामने हैं।
 क्योंकि अगर दिक्कत धीर कठिनाई न हो धीर घावमिलनी किसी कीम
 में धा जाए, तो कीम कमजोर हो जाती है—जैसे घाव घावमियों के बन्ने
 निरुद्धे धीर कमजोर हो जाते हैं। हमें इस किस्म का निरुद्धापन नहीं चाहिए।
 हमें तबही कीम चाहिए बिना कीम चाहिए धीर ऐसी कीमें जो एक-दूसरे
 से मिल के रहती हैं एक-दूसरे को समझती हैं। हिन्दुस्तान को घाव देखिए—
 इस बल घनीव तलबीर है। बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, जिससे भारत का तिर

उत्ता है, पहले से कहीं ज्यादा । करोड़ों वच्चे स्कूल जाते हैं और नई दुनिया का हाल सीखते हैं । लाखों लोग कालेजों में हैं । वे आइन्दा भारत की और दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं । इसी के साथ हम देखते हैं—आपस के झगड़े, छोटी-छोटी बातों पर वहम और दिल में द्वेष और रजिश होना ।

विशेषकर आपका और मेरा ध्यान इस समय पंजाब की तरफ है, जहाँ के लोग बहादुर लोग हैं, जहाँ के लोगों ने पुराने ज़माने में और हमारी आजादी की लड़ाई में भी हिन्दुस्तान की काफी खिदमत की है और यकीनन आइन्दा भी करेंगे । उनके कितने लोग हमारी फौज में हैं और मशहूर हो गए हैं । लेकिन मुश्किल यह है कि आपस के मनमुटाव, आपस की रजिश, से उनकी बहुत कुछ ताकत जाया हो जाती है । हिन्दुस्तान के और हिस्सों में भी ऐसी बातें हुईं । हमारे लिए इस वक्त पहला सवाल है पंचवर्षीय योजना का, जिस पर हमें चलना है और काम करके चलना है । देश के करोड़ों आदमियों को हाथ में हाथ मिला के, पैर मिला के चलना है । यह तो हमारा पहला सवाल है ही । लेकिन इस समय इससे भी ज्यादा हमारा मज़बूत और ज़रूरी सवाल यह हो गया है कि हम हिन्दुस्तान में दिलों की एक रूहानी एकता पैदा करें, जो असल में कौम में होनी चाहिए और जिसको हम इण्टिग्रेशन कहते हैं । इस पर विचार करने के लिए अभी यहाँ हिन्दुस्तान के अलग-अलग सूबों से लोग आए थे । उन्होंने विचार किया और कुछ बातें तय की । लेकिन यह तो एक कदम है । यह बात तो हमें पकड़नी है और अव्वल रखनी है । हमारी तरक्की हो और हम बड़े-बड़े कारखाने खड़े करें और तरह-तरह से हम पैसा भी कमाएँ, मगर क्या फायदा उससे, अगर हम आपस में लड़ते हैं और निकम्मे हो जाते हैं या मिल कर प्रेम से न काम कर सकते हैं, न चल सकते हैं । यह बुनियादी बात है । मुझे रज है कि हिन्दुस्तान में कहीं-कहीं ऐसी बातें होती हैं । इस वक्त पंजाब में भी इसकी चर्चा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पंजाब में क्या होने वाला है ? मैं समझता हूँ और मुझे आशा है कि कोई बुरी बात नहीं होगी । लोग समझेंगे । पंजाबी लोग जोशीले हैं । वे आखिर में समझते हैं । यकीनन वे समझेंगे और हमारे दिमागों के सामने यह जो एक धुआँ-सा आ गया है, जिससे हम सीधा देख नहीं सकते, उसको हटाएँगे और ताज़ा हवा और रोशनी में उन सवालियों को देखेंगे । मुल्क का ऐसा कोई सवाल न है और न होना चाहिए, जिसे हम लड़ाई-झगड़े से हल करें । कोई सवाल नहीं है कि हम भूख-हडताल वगैरह करें । ये एक जम्हूरियत के तरीके नहीं हैं । ये प्रजातन्त्र के सवालियों को हल करने के तरीके नहीं हैं, क्योंकि उन तरीकों में हम पड़े तो फिर हरेक अलग-अलग कर सकता है । किसकी बात मानें,

किसकी नहीं। हमें समाज का संगठन करना है और हमारा समाज हिन्दू
 समाज नहीं है मुस्लिम समाज नहीं है सिख समाज या और कोई समाज
 नहीं हमारा समाज तो हिन्दुस्तानी समाज है जिसमें सब लोग हैं। इसलिए
 हमारे सामने पहला सवाल एक-दूसरे को धपनाने का है। अगर खूब
 पूर्व पश्चिम सभी तरफ अलग-अलग धर्म हैं। हिन्दुस्तान के बहुत सारे लोग
 हमारे देश में पैदा हुए हैं उनमें से कुछ बाहर के आए हुए हैं। लेकिन जो
 कोई हिन्दुस्तान में है वह भारत का है और हमें उसकी रक्षा करनी है।
 यह धर्म की बात नहीं है हजारों बरतों से यह प्रथा रही। यह हिन्दुस्तान
 की एक कहानी रही है कि हम एक-दूसरे का घाबर करें, झगड़ें करें—अपने
 धर्म का उनके खून-सहून के लीकों का। हम झगड़ा न करें। घाबर के घबारे
 का पत्थरों पर लिखा हुआ है। पिछले दो हजार बरतों में हम इसे भूल गए
 कि हम छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा न करें—कभी माया पर कभी धर्म के
 नाम से कभी जाति के नाम से। जाति-भेद और इस तरह के भेद किसी
 प्रजातन्त्र में अन्तर्निहित में नहीं रह सकते। हमें जाति-भेद को खत्म करना है
 जिससे हमारे समाज के टुकड़े किए। हमें और भेदभावों को भी खत्म करना
 है। अपने-अपने धर्म पर लोग रहे यह ठीक है लेकिन अपने धर्म पर
 खूने के माने यह नहीं है कि हम दूसरों से अबाधत करें, दूसरों से तड़ें और
 देश को पुर्नस करें। इसलिए अपने-अपने धर्म पर रह के हमें बाह रचना
 है कि हमारा एक बड़ा धर्म है, सभी का और वह भारत का धर्म मिल के खूना
 मिल कर काम करना और मिल कर धारो बढ़ाना और जो चीजें उनके होते
 में आती हैं, वह पसल धर्म है चाहे उसकी कोई नाम दीजिए—हिन्दुओं का
 या इस्लाम या सिखों का या ईसाइयों का—सब हमारे देश के हैं। बाहर
 से हमें देखना और खूना है और बराबर धारो बढ़ाना है। मानक के खजाने
 में आप किस तरह से इन बातों को आपस में अगड के करेये। मैंने आपका
 बताया—मानक का जमाना है तारों की तरह देखने का और तारों की
 तरह इनसान के जाने का। मानक नहीं लोग तारों पर कम पड़ें। जमाना बताया
 है और हम आएंगे। हमारे मौजबाज भी आएंगे और अपनी जान पर खेलेंगे। जो
 लोग जान पर खेलते हैं वही काम को धारो बढ़ाते हैं। यह सब बीटे-बीटे बेतिया
 में पैसा मरन से एक काम नहीं बढ़ती। इस समय पर पैसा की भी जरूरत
 होती है, लेकिन इनसान पैसा पैसा करता है पैसा इनसान पैसा नहीं करता।
 हमें इस मुकद में इनसानों की और इनसानियत की जरूरत है जिससे सब लोग
 अपने सामने इनसानियत की बात रखें।

दूसरी बात धार बुनिया की तरह मानक के जमान को देखें। कभी-कभी
 लड़ाई के लोग मुनाई देने लगे हैं—मजदूरी की तैयारी मजदूरी के इन्सान, मानक

के जमाने के हथियार जो दुनिया को तबाह कर दें। एक दफा अगर आप उन्हें खोल दें तो ऐसे हथियार रोज-ब-रोज बढ़ते जाते हैं। फिर भी दुनिया के वजुर्गों में दानिशमदी इतनी नहीं आई कि वे समझीते करे और इन हथियारों को बिल्कुल बन्द और खत्म कर दें क्योंकि यह एक साबित बात है कि आजकल के बड़े हथियारों से दुनिया के सवाल हल नहीं होते, खाली दुनिया तबाह होती है। उससे किसी की कोई जीत नहीं होती। दुनिया का कब्रिस्तान हो गया, जीत तो नहीं हुई। यह हालत दुनिया की है। खैर, दुनिया को हम क्या सभाहालें, हमें तो अपने को सभाहालना है। ऐसी हालत में, जब दुनिया के सामने ये खतरे हैं, हम क्या करें? जाहिर है, हम अपने रास्ते पर रहें, हम कोशिश करें, जहाँ तक हो सकता है, कुछ अपनी आवाज से, अपनी खिदमत और सेवा से दुनिया को लड़ाई से रोकें। लेकिन दुनिया को तब रोके जब हमारा कुछ असर हो, जब हम अपने घर में ऐसी हवा पैदा करें, ऐसी फिज्जा पैदा करें। अगर हम अपने घर में अपने झगड़ों पर ही लड़ते-झगड़ते हैं, फिज्जा खराब करते हैं, हवा गन्दी करते हैं तो हम, कभी अपनी क्या खिदमत करेंगे? दुनिया की क्या खिदमत करेंगे? इसलिए आपसे और इस समय आपके ज़रिए से हिन्दुस्तान के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे आजकल के जमाने को समझें, आजकल के हिन्दुस्तान को समझें, क्योंकि हिन्दुस्तान एक नया हिन्दुस्तान है और वह दुनिया की तरफ कदम उठा रहा है। नई सीमाएँ हैं जिनको हमें पार करना है। इस तरह से पुराने झगड़े, पुरानी बातें तय नहीं हो सकती। असल बात यह है आजकल जो हिन्दुस्तान में हैं, वे लोगों के दिमागों को किस तरह देखते हैं। सवाल यह है कि हम एक पुराने गढ़ में पड़े या उससे निकल कर मैदान में आए और मैदान में आकर फिर पहाड़ों पर, इनसानियत की चोटियों पर चढ़ें। हम आजकल के जमाने में रहें या पुराने जमाने में पड़े रहें। असली सवाल हिन्दुस्तान के सामने यह है। पंचवर्षीय योजना बगैरह इसके हिस्से है। तो इसको आप भी समझें और देखें कि यह कैसे हल हो सकता है। इस रास्ते पर हमें कौन चला सकता है? क्या हम अपने झगड़ों में फसे रहें, चाहे कोई भी झगड़ा हो। चुनाव आने वाला है, क्या हम उसके झगड़े में पड़ जाए? चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन कौम चलती जाती है और कौम के उसूल चलते जाते हैं। अगर कौम ने ठीक तौर से चलना, एक-दूसरे को अपनाना और मिल के चलना नहीं सीखा और हम झगड़ते रहे तो आप चुनाव से क्या कर देंगे? कोई जीते, कोई हारे, मुल्क तो रहेगा। हमारे सामने सवाल एक दल की जीत और हार का नहीं, बल्कि एक कौम की जीत का है, एक मुल्क की जीत का है। हिन्दुस्तान की जीत का सवाल है। मैंने आपने दरख्वास्त की, आप

देखें और हिन्दुस्तान भर के लोगों से मिली यही बरखास्त है और बिजली पंजाब के लोगों से बुजुर्गों से—बुजुर्गों से ही हिन्दू हैं और भी जो लोग हैं— वे इस सब से देखें तयलमासी से नहीं मजह एक प्रजापति में बहक के मरी गलत जगहों में बहक के मरी। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छी बात भी बुरी हो जाती है अगर बुरे रास्ते पर हम के हमने कोशिश की।

गान्धी जी का एक बड़ा सबक यह था कि इस तरह हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर बुरे रास्ते पर जाता है तो काम बुरा हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जमाने में हिन्दुस्तान के लोगों को तारीखी जमाना है आपको हमको जिन्दा रहना मबारक हो। ऐसे तारीखी जमाने में जब हिन्दुस्तान की और बुनिया की तारीख सिखी जा रही है—कैसे सिखी जा रही है? कमसे कम से सिखने वाले बाद में आएँगे—हम अपने काम और परिणाम और अपनी एकता से इस तारीख को सिखें जैसे पिछले जमाने में सिखी। ऐसे वक्त में क्या हम छोटी बातों में पड़ के बह जाएँ और इसको भूल जाएँ। छोटी बातों में इस तरह से हल नहीं होती। अगर के रास्ते पर चल कर कोई सवाल बड़ा सवाल हल नहीं होता। हम नई बुनिया का मया जाफ़ताम जो निकल रहा है, उसकी तरफ देखें और उसकी तरफ चमैं और मुल्क भर को ले जाएँ क्योंकि आज नहीं मचास बरस से अगर एक जमाना हुआ जब मैंने और आपके बुजुर्गों ने एक नए हिन्दुस्तान के बाबा हिन्दुस्तान के नए जमाने देखे। हमारे जमाने पूरे हुए, बहुत कुछ पूरे हुए। बहुत कम ऐसा भिन्नता है कि हमारे स्वप्न पूरे हों लेकिन हुए। उसको देखें—बुझी है लेकिन अभी संश्लिष्ट पूरी नहीं हुई, बहुत बातें करनी हैं। हिमालय से लेकर कम्पाकुमाटी तक फैली हुई हिन्दुस्तान की जो एक बरखास्त काम है वह एक हो उसमें एकता हो उसमें ऊँचाई हो, बड़े दिश की हो बड़े विमान की हो और आपस में सहयोग आने और लोग बुझान बनें। हम उसकी कोशिश करते हैं। तैयारी करके आपसियों को उठाना और उनका अपनी शक्ति से खुद उठाना और पुरानी कमचारियों को निकाल फेंकना ऊँच-नीच की कमचारियों को निकाल फेंकना छोटा काम नहीं है। हम सबको बड़ने का बराबर का मौका देना चाहते हैं। अगर मजहब हमें लड़ाते हैं एक-दूसरे से हिंकार सिखाते हैं तो मजहब बुरे हैं। ऐसा मजहब मजहब नहीं है बुरा है। हमें अपने धर्म को इस तरह से रखना है। जो चीज हमें मतलब करती है उसको छोड़ना है। नाप-तीस करने का एक तरीका मैं आपको बताऊँ। जो काम आप करना चाहें तो चे कि इससे नीचे बुझती है या टूटती है। अगर बुझती है तो अच्छी बात है। अगर लोम बनप होते हैं टूटते हैं टूटने होते हैं तो वह बुरी बात है। अच्छे भी समझ ले बड़े बुजुर्ग भी समझ

लें क्योंकि हिन्दुस्तान के लिए, मैं आपसे कहता हूँ, सबसे अच्छी बात इस वक्त आपस में मिलना है—पैरो की डिसिप्लिन नहीं, दिलों की डिसिप्लिन दिमाग की डिसिप्लिन, दिमागी एकता और मानसिक एकता। यह सबसे बड़ा सबाल है। जो उसके रास्ते में आते हैं, वे गलत हैं, चाहे मजहब का जामा पहन के या कोई और पोशाक पहन के आए। इसको आप याद रखें। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे क्या हैं? ये बच्चे कल के हिन्दुस्तान हैं, कल के भारत हैं जिसके लिए हम आज काम कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बढ़ कर भारत होंगे, जैसे आजकल आप और हम हैं। उनके लिए दुनिया बनानी है और उनको समझाना है। कैसे शानदार दुनिया में और कैसे शानदार भारत में वे पैदा हुए हैं। उनकी मेहनत से और अपनी मेहनत से हम इसको और अच्छा बनाएँ। हममें जो पुरानी खूबियाँ हैं, उन्हें याद रखें, फिर से लाएँ और नई खूबियाँ लाएँ। साइस की नई दुनिया पर हावी होकर चीजों को काबू में लाएँ और जो अन्दरूनी चीजें हमें अलग करती हैं, जो भी कुछ हों, उनको हम हटाएँ और मिल कर एक बड़ा परिवार होकर आगे बढ़ें।

तो आज का दिन, आज की चौदहवीं सालगिरह आपको और हमको सुवारक हो। आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपति जी की कुछ दिनों से तबीयत अच्छी नहीं है, वह बीमार है। पहले से कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बीमार हैं। उनकी तरफ ध्यान जाता है और हम सब लोग, आप और हम और देश भर, आशा करते हैं कि वह जल्दी अच्छे हो जाएंगे और जो महान सेवा उन्होंने उम्र भर अपने देश की की है, उसको बहुत दिन तक जारी रखेंगे।

1961

जय हिन्द !

भारत की रक्षा करेंगे

आप में भित्तन बन्धन यहाँ बैठे हैं उनको ताँतन बंधाने की कोई बार भी नहीं होगी जब हिन्दुस्तान में आबादी नहीं थी। जो आप में बंधान है वे उस बन्धन कायद बन्धने हों। बन्धने बहुत बान न हो। पन्ध्र बरस हो नए जब कीम ने हमारे देश ने करबद सी और एक नया युग शुरू किया। पन्ध्र बरस हुए और आज उसका बन्धन-दिन है और हम उसका मनाने को यहाँ सास किये आए हैं जो पहली गिलानी भी आबादी बाने की यहाँ बन्धन छड़ाने की। तो पन्ध्र बरस आपने मुबारक हों हम सभी को। लेकिन इस पन्ध्र बरस में क्या हुआ क्या-क्या हमने किया और क्या-क्या हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप जानते हैं हजार दिक्कतें पेच आईं और हमारे मुस्क के सामने बहुत काँड़ी दिक्कतें बर भी हैं। बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ बकीतम आप लोग और हम बिस कर करेये क्योंकि हम आबाद हुए तो यह कोई महब एक ऊपर की कार्रवाई नहीं थी। वह एक बसबसा था जो कीम में करोड़ों आबमियों में उठा था और जिसने वह मतीजा हासिल किया। वह बीच अपना काम पूरा करके खेती और उस काम को पूरा करने के माने हैं—मुस्क में बितने लोग हैं वे खुशहाल हों वे एक ऐसे समाज में रहे जिसमें बचकरी हो ऊब-नीच बहुत कम हो। वह एक समाजवादी समाज हो जिसमें बाँट-पाँट का भी फंड न हो। ऐसा समाज हम चाहते हैं। इसको बनाने की कोसिश है, लेकिन उस कोसिश के शुरू में भी काफी दिक्कतें हुईं और हैं। उनका सामना करना है। सामना हमने बहुत बातों का किया। माब है आपको इसी दिल्ली सहर में आबादी के बार जो मुसीबत आई जो हीतनाक बातें हुईं, उसका भी सामना हमने किया और उसको भी काम में लाए। तो उसके बार और क्या होया जो हमें हिलाए या हममें बबराहट पैदा करे।

माबकत भी आप देखें मुस्क के पचासों बंधान हैं। बहुत कुछ हम एकतीकें भी होती हैं और हमारी छरछों पर भी हमें होतिपात्र खूना है क्योंकि छरछों पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे मुस्क की छरछ बुरी बाँधों से बंधते हैं और हमलावर होते हैं। इसक निरा कोई भी कीम बिल्वाबिल कीम पायवी रहती है और वह उसका सामना करने को उसे रोकने की ठीकार रखती है। माब जानते हैं कि हमारा बहुत मुक है अपने मुस्क में तथा बाहर के मुस्कों के साथ बान्धन का बमन का रहा है। हमारे सब मुस्कों से बोस्ती की कोसिश की और उसमें बहुत रब कामबाब

भी हुए। लेकिन फिर भी एक बदकिस्मती है कि हमारी सरहदों पर हमारे जो भाई रहते हैं वे लोग हमारी तरफ़ इस ग़नत निगाह में देखें और कभी-कभी लड़ाई को चर्चा करें। हमें फिर भी घबराना नहीं चाहिए, हमारे हाथ-पैर फूलने नहीं चाहिए लेकिन हमेशा होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, तगड़े रहना चाहिए। इसी तरह हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मुल्क के अन्दर हमारी ताकत कैसे बढ़ती है? ताकत के लिए मुल्क को बचाने की प्रोजेक्ट है और चीजें भी हैं। लेकिन आखिर में आजकल के मुल्कों को एक कौम बचाती है। कौम काम करके, मेहनत करके, वह कौम जिसमें एकता हो, वह कौम जो मेहनती हो, वही मुल्क की ताकत बढ़ाती है, चाहे वह खेत में काम करती है या कारखाने में या दुकान में। सब अपना-अपना फर्ज मेहनत में ईमानदारी में अदा करे ताकि मुल्क की ताकत बड़े और एकता हो। तब दुनिया में कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। हमारी कहानी आपस की फूट की रही है, जिससे बाहर वालों ने फायदा उठाया। अब तो वह नहीं होनी चाहिए। वहस की छोटी-छोटी बातें होती हैं। खैर, वहस हो, ठीक है। वहस में तो कोई हर्ज नहीं लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि आपस में फूट करना मुल्क के साथ ग़द्दारी करना है, मुल्क को कमजोर करना है और इस आज़ादी को, जो इतनी मुश्किल से आई, खतरे में डालना है।

तो मैं चाहता हूँ, आज के दिन आपको ख़ाम तौर से पन्द्रह वरस पहले के उस ज़माने की और उसके भी पहले की याद दिलाऊँ जब हमारे मुल्क में आज़ादी की जग होती थी और हमारे बीच हमारे बड़े नेता महात्मा गान्धी जी थे। वह हमें कदम-ब-कदम ले जाते थे, हम ठोकर खाते थे, लड़खड़ाते थे, गिरते थे लेकिन फिर भी उनको देख कर हिम्मत होती थी और खड़े हो जाते थे। इस तरह से उन्होंने उस ज़माने के लोगों को तैयार किया। इस तरह से उन्होंने एक मज़बूत कौम को तैयार किया जिसमें एकता थी, जिसमें सब लोगों में किसी कदर सिपाहीपना था और उन्होंने बड़े साम्राज्य का सामना किया और आखिर में शान्ति से कामयाब हुए। ज़माना याद करने की बात है, क्योंकि उसमें अपने दिलों को बढाना है कि हमने कैम्पी-कैम्पी मुसीबतों का सामना किया था। आजकल के ज़माने में छोटी-सी तकलीफ़ भी हमें बड़ी तकलीफ़ मालूम होती है। ज़ाहिर है, तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप और हम बोझ उठाए वगैर हिन्दुस्तान को नया नहीं बना सकते। बोझें बढ़ेंगे और हम उन बोझों को उठा के आगे बढ़ें। ख़ाली हम रज़ीदा हो और शिकायत करें तो यह नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए इत्फ़ाक़ से अगर कोई असली ख़तरा हिन्दुस्तान की आज़ादी और हमारी सरहदों पर हुआ तो आपको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। इसका ध्यान रखिए। मैं आशा करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बचाव के लिए हमें आज से ही तैयार होना है, यह नहीं कि इस वक़्त तो हम ग़फलत में पड़ें और उस वक़्त सब लोग दिखाए कि

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिए हमें हम छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी नीम को बनाना है जिसमें एकता एक ही हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत लोपों बहुत मजहबों बहुत तरह के लोगों का है। इसमें हिन्दू है मुसलमान है, ईसाई है सिख है, बौद्ध है पारसी है। याद रखिए हमारे मुल्क में सब मजहब हैं और जो आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वह हिन्दुस्तान को भोका देता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमजोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतीयता की प्यारी सत्ता है और सब हमारे भाई हैं बहुत हैं और एक बड़ी बिरादरी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरस्ती से देखने बाँट-बाँट की तरह जाने से कमबोरी जाती है। चरा आप बंभिए, आबकल का जमाना क्या है। मादर आपसे से बाब लोगों ने रात को देखा हा कि आबकल प्राप्तमान में जो गए सितारे बूझ रहे हैं। जो आदमी जिन्हें मने सितारे कहा बुनिया से अलग होकर बुनिया का सैकड़ों भीम का बचकर गया रहे हैं। ये सब से निकले हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी बुनिया है वहाँ ऐसी बातें होती हैं। सारी बुनिया बदल रही है। इनसान बदल रहा है। गर्ह-गर्ह ताकतें जाती हैं और अगर हम इनको न समझें तथा अपनी भलाई, बुनिया की भलाई के लिए इनका हस्तेमास न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम बासी ऐंठे और अम्मी-अम्मी बातें करते रहें और बुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिए हमें समझना है कि हम एक बदलती हुई बुनिया में बचसते हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उसके साथ तेजी से नहीं बचलते तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बचलना है। हमें किसान को बढ़ाना है हमें मेहनत करके इस मुल्क में गए तरीके निकालने हैं कारखाने बनाने हैं आसफर खेती की तकली करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की बड़ है। वहाँ के किसान उसकी पीठ है या बड़—आप चाहें जो करें। वे आबकल के बीमारों का हस्तेमास करता है और आबकल के हल चलाते हैं। वह नहीं होना चाहिए कि वे हजार बरस पुराने बीमार चला रहे हों। बुनिया बदल गई और खेती एक हजार बरस पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बचलना है। हम बचल रहे हैं।

हमारे महा पचासवीं राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में हो रही है जो हमारे करोड़ों आदमियों को जो याद में रहता है हमने-हमने बदल रही है। तबमें बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी हमारा देखा या बड़ा कारखाना देखा बल्कि यह कि हिन्दुस्तान के किसान हमने-हमने पढ़ाई से किताबें देख रहे हैं। याद-याद में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बच्ची एक दिन जाने वाला है अब कोई बच्चा हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होगा जिसको पढ़ने-लिखने का मौका न मिले।

आज़ादी के पहले हमारी औसत उम्र बत्तीस बरस समझी जाती थी। इतनी आवादी के बढने के बावजूद अब यह करीब पचास के हो गई है। इसके क्या माने हैं? इसके माने यह नहीं है कि सब लोग पचास के होते हैं या पचास से ज्यादा का कोई नहीं होता। यह औसत है। इसके माने यह है कि मुल्क में आवादी बढने के बावजूद लोगो की सेहत ज्यादा अच्छी है। क्यों? इसलिए कि पहले के मुकाबले में उन्हें खाना अच्छा मिलता है। पहले तो फाकेंमस्ती थी, अब नहीं होती। बाज़ की होती हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर से नहीं होती। सेहत अच्छी है। सेहत की सबसे बड़ी बात खाना मिलने की है। एक कौम को खाना मिले, कपड़े मिलें, घर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का, उसकी पढाई का और उसके काम का प्रबन्ध हो। सब बातें हो, यह हमारा ध्येय है। हम छोटी-छोटी बातों में, रोज़मर्रा की दिक्कतों में फसे रहते हैं लेकिन हम हमेशा याद रखना है कि आज़ादी के पहले गान्धी जी के नेतृत्व में जो लोग थे, उन्होंने क्या-क्या किया। हम उससे कुछ सबक सीखें। हममें कुछ जान आए और हम उसी रास्ते पर चलें। क्योंकि मेरा खयाल है, जिस रास्ते पर महात्माजी ने हमें चलाया था अंगरेजों के हम लोग कमजोर थे, दुर्बल थे फिर भी उन्होंने हममें कुछ हिम्मत भर दी थी, हमें भी कुछ सिपाही बनाया था। उसी रास्ते पर हम चलना है। सिपाही खाली वर्दी पहन कर फौजी लोग ही नहीं होते, हरेक आदमी सिपाही होता है जो सिपाही की तरह एक काम को उठाए और उसे करे। हमें सारे हिन्दुस्तान को, बच्चों को और बड़ों को उधर दिखाना है और याद रखिए, हमारी फौज में हर धर्म के आदमी हैं, हर मज़हब के आदमी हैं। फौज में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर है, सभी को बराबर के अधिकार हैं। हमें इस तरह अपने मुल्क को बनाना है। आज का दिन यो भी शुभ दिन है, आज़ादी का दिन है, लेकिन आज एक और तरह से शुभ दिन है। आज रक्षाबन्धन है और हम एक-दूसरे को राखी बाँधते हैं। राखी किस चीज़ की निशानी है? राखी एक बफ़ादारी की, एक-दूसरे की हिफाज़त करने की, रक्षा करने की निशानी है। भाई बहन की करे, औरो की करे। आज आप राखी, अपने दिल में बाँधिए, भारतमाता को। इसके साथ फिर से अपनी प्रतिज्ञा दोहराइए कि आप भारत की सेवा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। और इस रक्षा करने के माने यह नहीं है कि आप अलग-अलग बहादुरी दिखाए। यह भी हो सकता है वक्त पर, लेकिन इसके माने यह है कि हम आपस में मिलकर रहेंगे, हम एक-दूसरे का नाज़ायज़ फायदा नहीं उठाएंगे, हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, सहकार करेंगे और इस तरह से एक ऐसी कौम बनाएंगे जिसको कोई भी हिला न सके। तो आज आज़ादी के दिन और आज़ादी तथा रक्षाबन्धन के दिन हम और आप इस समय यहाँ मिल कर इस पवित्र भूमि में, जहाँ पन्द्रह बरस हुए पहली बार हमने यह

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिये हमें इन छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी नीम को बनाना है जिसमें एकठा पक्की तौर से हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत मोयो बहुत मजहबों बहुत तरह के मोयों का है। इसमें हिन्दू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं सिख हैं बौद्ध हैं पारसी हैं। याद रखिए हमारे मुल्क में सब बराबर हैं और जो आदमी इसके बिनाफ आनाफ उठाया है वह हिन्दुस्तान को बोखा देता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमजोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतीयता की प्यारी सन्तान है और सब हमारे भाई हैं बहन हैं और एक बड़ी गिरादरी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरवशी से देखने आति-मज की तरह जाने से कमजोरी जाती है। जरा आप देखिए, आजकल का बजाना क्या है। मामूली आपमें से बाबू लोयो न रात को बंछा हो कि आजकल बासमान में हो नए सिठारे बूम रहे हैं। वो आदमी जिन्हें मैंने सिठारे कहा दुनिया से असप होकर दुनिया का सैकड़ों मील का चक्कर लगा रहे हैं। ये बस से निकले हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी दुनिया है जहाँ ऐसी बातें होती हैं। सारी दुनिया बदल रही है। इनसान बदल रहा है। नई-नई तकलें आती हैं और अगर हम इनको न समझें तथा अपनी भलाई, दुनिया की भलाई के लिए इनका इस्तेमाल न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम चासी ऐंठते और सन्धी-सन्धी बातें करते रहें और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिये हम समझना है कि हम एक बदलती हुई दुनिया में बदलते हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उसके साथ देखी से नहीं बदलते तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बदलना है। हमें बिनाल को बकाना है, हमें मेहनत करके इस मुल्क में नए तरीके निकालने हैं कारबाब बनाने हैं आसकर खोटी की तरफकी करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की बड़ है। महा के किसान उसकी पीठ है या बड़—आप चाहें जो कहें। ये आजकल के जीवारी का इस्तेमाल करते हैं और आजकल के इस बजाते हैं। वह नहीं होगा चाहिए कि ये हजार बरस पुराने जीवारी बसा रहे हों। दुनिया बदल गई और खोटी एक हजार बरस पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बदलना है। हम बदल रहे हैं।

हमारे महा बचामती राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में हो रही हैं जो हमारे करोड़ी आसमियों को, जो नाब मं रहते हैं हमके-हमके बदल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि आपने एक बड़ी इमारत देखी या बड़ा कारखाना बना बलि। वह कि हिन्दुस्तान के किसान हमके-हमके पकड़ों से किस तरह से बदल रहे हैं। नाब-माब में उनके बल्प पड़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक दिन जाने वाला है जब कोई बच्चा हिन्दुस्तान में पैदा नहीं रहेगा जिसको नहने-लियने का मौका न मिले।

आजादी के पहले हमारी औपनि उम्र प्रतीम वरम ममजी जाती थी ।
 रानी आजादी के पहले के वायजूद अत्र यह करीब पचास के हो गई है । उसके म्या
 माने है ? इसके माने यह नहीं है कि मत्र लोग पचास के होते हैं या पचास से
 ज्यादा का कोई नहीं होता । यह औपनि है । इसके माने यह है कि मुन्ना मे आजादी
 वरन के वायजूद लोगों की नेहन ज्यादा अच्छी है । क्यों ? इसलिए कि पहले के
 मुकाबले मे उन्हें खाना अच्छा मिलता है । पहले तो फाकेमस्ती थी, अब नहीं
 होती । वाज की होती हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर मे नहीं होती ।
 नेहत अच्छी है । नेहत की मयमे बड़ी धात खाना मिलने की है । एक कौम को
 खाना मिले, कपडे मिलें, घर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का, उसकी पढाई
 का और उसके काम का प्रबन्ध हो । सब बातें हो, यह हमारा ध्येय है । हम
 छोटी-छोटी बातों में, रोजमर्रा की दिक्कतों में फसे रहने हैं लेकिन हम हमेशा
 याद रखना है कि आजादी के पहले गान्धी जी के नेतृत्व में जो लोग थे, उन्होंने
 क्या-क्या किया । हम उससे कुछ सबक सीखें । हममें कुछ जान आए और हम
 उसी रास्ते पर चलें । क्योंकि मेरा खयाल है, जिस रास्ते पर महात्माजी ने
 हमें चलाया था अगरचे हम लोग कमजोर थे, दुर्बल थे फिर भी उन्होंने हममें
 कुछ हिम्मत भर दी थी, हमें भी कुछ सिपाही बनाया था । उसी रास्ते पर हमें
 चलना है । सिपाही खाली वर्दी पहन कर फौजी लोग ही नहीं होते, हरेक आदमी
 सिपाही होता है जो सिपाही की तरह एक काम को उठाए और उसे करे । हमें
 सारे हिन्दुस्तान को, बच्चों को और बड़ों को उधर दिखाना है और याद रखिए,
 हमारी फौज में हर धर्म के आदमी हैं, हर मजहब के आदमी हैं । फौज में कोई
 फर्क नहीं है, सब बराबर है, सभी को बराबर के अधिकार हैं । हमें इस तरह अपने
 मुल्क को बनाना है । आज का दिन भी शुभ दिन है, आजादी का दिन है,
 लेकिन आज एक और तरह से शुभ दिन है । आज रक्षाबन्धन है और हम एक-
 दूसरे को राखी बांधते हैं । राखी किम चीज की निशानी है ? राखी एक वफादारी की,
 एक-दूसरे की हिफाजत करने की, रक्षा करने की निशानी है । भाई बहन की
 करे, औरो की करे । आज आप राखी, अपने दिल में बाधिए, भारतमाता
 को । इसके साथ फिर मे अपनी प्रतिज्ञा दोहराए कि आप भारत की सेवा करेंगे,
 भारत की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो । और इस रक्षा करने के माने यह
 नहीं है कि आप अलग-अलग बहादुरी दिखाए । यह भी हो सकता है वक्त पर,
 लेकिन इसके माने यह है कि हम आपस में मिलकर रहेंगे, हम एक-दूसरे का नाजायज
 और इस तरह से एक ऐसी कौम बनाएंगे जिसको कोई भी हिला न सके । तो आज
 आजादी के दिन और आजादी तथा रक्षाबन्धन के दिन हम और आप इस समय
 यहा मिल कर इस पवित्र भूमि में, जहा पन्द्रह बरस हुए पहली बार हमने यह

हम भी बड़े बहादुर हैं। इसलिये हमें इन छोटी बातों को छोड़ना और बड़ी बातों को देखना है और ऐसी नीम को बनाना है जिसमें एकता पक्की तीर से हो। हमारा हिन्दुस्तान बहुत मोरों बहुत मजहबों बहुत तरह के लोगों का है। इसमें हिन्दू हैं मुसलमान हैं, ईसाई हैं सिख हैं बौद्ध हैं पारसी हैं। याप रक्षिए हमारे मुल्क में सब बराबर हैं और जो आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वह हिन्दुस्तान का मोखा होता है और हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को कमबोर करता है। हम एक राष्ट्र हैं और जो कोई इस देश में रहता है वह भारतीयता की प्यारी सन्तान है और सब हमारा भाई है बहन है और एक बड़ी बिरादरी है।

तो इस तरह हमें देखना है कि फिरकापरस्ती से बेचना आठि-अध की तरह जाल में कमबोरी जाती है। बरा आप देखिए, आबकम का बसाना क्या है। मायब आपमें से बहू लोगों ने रात को बसा हो कि आबकम आसमान में हो गए सितारे भूमि रहे हैं। वो आदमी जिन्हें मैंने सितारे कहा दुनिया से बसप होकर दुनिया का सैकड़ों मील का चक्कर लगा रहे हैं। वे कस से निकले हैं। इसके पहले अमेरिका से ऐसे निकलते थे। तो यह कैसी दुनिया है जहाँ ऐसी बातें होती हैं। सारी दुनिया बबल रही है। इनसान बबल रहा है। नई-नई तकियाँ आती हैं और अगर हम इनको न समझें तथा अपनी मलाई, दुनिया की मलाई के लिए इनका इस्तेमाल न करें तो हम पिछड़ जाएंगे। हम बाकी पेंडेंट और लम्बी-लम्बी बातें करते रहें और दुनिया जागे बढ़ जाएगी। इसलिये हमें समझना है कि हम एक बबलती हैं दुनिया में बबलते हुए हिन्दुस्तान में रहते हैं और अगर हम उसके फाल देखी से नहीं बबलते तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बबलना है। हमें फिजान को बढ़ाना है, हमें मेहनत करके इस मुल्क में गए तरीके निकालने हैं कारबाते बनाने हैं आबकम खेती की तरफकी करनी है क्योंकि वह हिन्दुस्तान की बड़ है। महा के फिजान उसकी पीठ है या बड़—आप चाहें जो कहें। वे आबकम के बीमारों का इस्तेमाल करते हैं और आबकम के हल बनाते हैं। वह नहीं होता बाहिए कि वे हजार तरह पुराने बीमार बना रहे हों। दुनिया बबल गई और खेती एक हजार तरह पुरानी रही तो हम पिछड़ जाएंगे। हमें बबलना है। हम बबल रहे हैं।

हमारे महापद्मावती राज है और तरह-तरह की बातें इतिहास में ही रखी हैं जो हमारे करोड़ों आबकमों को, जो पांच में रहते हैं हमने-हमके बबल रही हैं। तबमें बड़ी बात वह नहीं कि आपने एक बड़ी इमारत देखी या बड़ा कारबाता बना बसिक यह कि हिन्दुस्तान के किसान हमने-हमके बड़ाई से बिना तरह से बबल रहे हैं। बाब-बाब में उनके बबल पड़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक दिन जाने वाला है जब कोई बबला हिन्दुस्तान में पंगा नहीं रहेगा जिसकी जड़ने-निचने का मोका न मिले।

देश आत्मनिर्भर बने

आज़ाद हिन्द की सोलहवीं सालगिरह पर आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। मुबारक दिन है और आप सब लोगो को मुबारक हो। आपमें से बहुतों को याद होगा 16 वग़म हुए, हम पहली बार यहाँ लाल किले के नीचे जमा हुए थे और पहली बार हमारा कौमी झण्डा यहाँ में उड़ा था। वह दिन हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि उस दिन हमें एक खुशी थी, खुशी का कुछ नशा-सा था। बहुत दिन बाद, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद भारत आज़ाद हुआ था। बहुत दिन बाद अंधेरी रात ख़तम हुई और उजाला होने लगा। हमने यह समझ कर बहुत खुशी मनाई थी कि अब हमारे मुसीबत के दिन ख़तम हुए और अब हम अपने मुल्क को बनाएंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद हमें एक ज़बरदस्त धक्का लगा। हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होने पर हमारे मंचे, पाकिस्तान में और नई सरहद के इस पार हिन्दुस्तान में हौलनाक बाँटे हुई। हमें मख़्त धक्का लगा, सबको रज हुआ। लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया और हलके-हलके उस पर काबू पाया। उसी ज़माने में थोड़े दिन बाद एक हिन्दुस्तानी के हाथ में हमारे बड़े नेता महात्मा जी की हत्या हुई। हमें इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं मिल सकती थी। वह मिली। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस वक़्त वह हमें क्या सलाह देते—महज़ हाथ-हाथ करने की नहीं, बल्कि उन ग़लत चीज़ों का, ग़लत ताक़तो, ग़लत विचारों का और ख़यालातों का मुक़ाबला करने की जो मुल्क को तबाह कर दें। हमने—मैं 'हम' कहता हूँ उसमें आप सब शामिल हैं—उसका मुक़ाबला किया और उन विचारों को दबाया भी। हिन्दुस्तान में फिर से एक नई हवा हुई और हमने सोचा कि अब हम इस हिन्दुस्तान को बचाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में सारी शक्ति लगाएँ जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाईं, उन पर काम किया और 10-12 वरस से कर रहे हैं।

मेरा खयाल है और मैं समझता हूँ, आप भी इससे महमत होंगे कि इन 10-12 वरसों में हिन्दुस्तान की शक्ल बदली है और बदलती जाती है। किस कदर नए-नए शहर और नए कारख़ाने बने, नई योजनाएँ हुईं और अगर देखें तो पहले के कुछ खुशहाली सबर ज़िल से बहुत यह बात हुई

सच्चा फहराया जा फिर इस बात की प्रतिज्ञा करें, इकरार करें कि हम चाहे जो कुछ हो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे भारत के माथ पर झंझा लगे। हम भारत की सेवा करेंगे।

भारत की सेवा करने के माने क्या हैं ? भारत कोई एक तख्तीर नहीं है। हमारे बिज में तख्तीर तो हैं, भारत की सेवा करना भारत के रहने वालों की सेवा करना है। जनता की सेवा है जनता को उभारना। बहुत दिन से इसी हुई जनता चपट रही है। उसको मचक करना है। हमें उसे इस तरह से बढ़ाना है। तो हम इसका इकरार करें और इकरार करके इसको याद रखें और इस काम को सच्चे दिल से करने की कोशिश करें हमारा ऐसा या काम चाहे जो कुछ हो। सभी के लिए थोड़ा-सा एक असन काम भी है। वह भारत की सेवा का है और भारत की सेवा के माने हैं अपने पड़ोसियों की सेवा अपने मुख्य वालों की सेवा। सभी को एक समझना है चाहे वह किसी भी मजहब का हो। अगर हिन्दुस्तानी है तो वे हमारे भाई हैं। यों तो हमारे बाहर के भाई भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक यह है कि वे हमारी बिरादरी के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें और छोटे झगड़ों में छोटी बहसों में न पड़ें। राय जलजल होती है। वह ठीक है, राय जलजल होनी चाहिए। जिम्मा कौम है। हम सभी के दिमाग जाग नहीं बैठ कि वे एक ही तरह से सोचें एक ही तरह से काम करें। लेकिन बातों में जलजल राय की गुंजाइश नहीं है। हिन्दुस्तान की जिदमत में जलजल राय की गुंजाइश नहीं है। हिन्दुस्तान की रक्षा में हिंसाजत में जलजल राय की गुंजाइश नहीं है। वह हरेक का ऊर्ध्व है, चाहे जो कुछ हो। तो इसका बाव हम पक्का इरादा कर ले। राय कुछ याद रखें तो हमारे बोझ-से काम से थोड़ी थोड़ी सेवा से एक पहाड़ बड़ा हो जाएगा जो भारत को बचाएगा और इसकी हिंसाजत करेगा।

देश आत्मनिर्भर बने

आज़ाद हिन्द की सोलहवीं सालगिरह पर आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। मुबारक दिन है और आप सब लोगो को मुबारक हो। आपमें में बहुतों को याद होगा 16 वरस हुए, हम पहली बार यहाँ लाल किले के नीचे जमा हुए थे और पहली बार हमारा कौमी झण्डा यहाँ से उड़ा था। वह दिन हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि उस दिन हमें एक खुशी थी, खुशी का कुछ नशा-ना था। बहुत दिन बाद, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद भारत आज़ाद हुआ था। बहुत दिन बाद अघेरी रात खतम हुई और उजाला होने लगा। हमने यह समझ कर बहुत खुशी मनाई थी कि अब हमारे मुसीबत के दिन खतम हुए और अब हम अपने मुल्क को बनाएंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद हमें एक ज़बरदस्त धक्का लगा। हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होने पर हमारे मंचे, पाकिस्तान में और नई सरहद के इस पार हिन्दुस्तान में हौलनाक बातें हुईं। हमें सख्त धक्का लगा, सबको रज हुआ। लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया और हलके-हलके उस पर काबू पाया। उसी ज़माने में थोड़े दिन बाद एक हिन्दुस्तानी के हाथ से हमारे बड़े नेता महात्मा जी की हत्या हुई। हमें इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं मिल सकती थी। वह मिली। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस वक़्त वह हमें क्या सलाह देते—महज़ हाथ-हाथ करने की नहीं, बल्कि उन ग़लत चीज़ों का, ग़लत ताकतों, ग़लत विचारों का और खयालातों का मुकाबला करने की जो मुल्क को तबाह कर दें। हमने—मैं 'हम' कहता हूँ उसमें आप सब शामिल हैं—उसका मुकाबला किया और उन विचारों को दबाया भी। हिन्दुस्तान में फिर मे एक नई हवा हुई और हमने सोचा कि अब हम इस हिन्दुस्तान को बचाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में सारी शक्ति लगाएँ जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। उधर हमने ध्यान दिया और बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई, उन पर काम किया और 10-12 वरस से कर रहे हैं। मेरा खयाल है और मैं समझता हूँ, आप भी इससे सहमत होंगे कि इन

10-12 वरसों में हिन्दुस्तान की शक्ल बदली है और बदलती जाती है। किम कदर नए-नए शहर बने, हजारों नए कारख़ाने बने, नई योजनाएँ हुईं और अगर आप इधर-उधर फिरकर देखें तो पहने के मुकाबले कुछ खुशहाल नज़र आती है। हम अभी तक अपनी मज़िज़ में बहुत दूर हैं, लेकिन यह बात हुई

है। यह तो बात हुई लेकिन हमारा ध्यान कुछ बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हमने समझा कि हम आजाद हो गए हैं तो अब आजादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आजादी पर हथपा करने वाला नहीं है। अभी तक हमने पूरा धीर से यह सबक नहीं सीखा था कि आजादी ऐसी चीज नहीं है जो अपने-आप से पक्की रहती है। हमें यह लयाल नहीं हुआ कि आजादी की छिंदमछ हमें सात दिन और रात करनी होती है और गफलत होने से आगे उधर से हट जाती है और जब बहुत बह फिसलने लगती है और बहारे जाने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए।

हमने अपने को अमन का छाँटि का एक अमलबरेदार बनाया। दुनिया में लोहपट्टा हुई कि हिन्दुस्तान छाँटि के लिए है। यह ठीक बात थी। हम छाँटि के लिए थे और अब भी हैं लेकिन छाँटि के साथ कमजोरी नहीं चलती। छाँटि के साथ बलवत् नहीं चलती। छाँटि के साथ मेहनत और लज्जा चलती है। तभी हम उसकी छिंदावत कर सकते हैं और दुनिया में हमारी आजाद की कोई बलवत् हो सकती है।

पर सात आठ और हम सबको यकायक फिर एक धक्का लगा जब हमारी सख्त पर हमला हुआ। एक मुसु किसको हम दोस्त समझते थे उसने खोरी से हमला किया और सख्त पर हावसे हुए। हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई। लेकिन उसका भी एक अन्त नहीं था हुआ। यह वह कि उसने हमें इस गफलत से निवासा और छारे मुल्क में एक नई हवा फैली गई हवा बसी और लोम लैवार होने लगे। हर तरफ एक खोम था और एक कुर्बानी की जा रही थी तब किया जा रहा था। मुझे अब भी याद है और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह हमारी जान बलवत् उस समय महीनो तक अपनी हर चीज जो उसके पास थी देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने पीछे दिए। हमारे कोप में सोना-चांदी सब कुछ दिया। सबसे ब्यादा उन्होंने दिया जिनके पास सबसे कम था। और बकलक हिन्दुस्तान भर में एक हवा फैली जिसमें लोग अपने आपसी समझे बूझ गए। उनको पीछे कर दिया था सूना दिया था दबा दिया था और सब लोम महदुव करते थे कि अब हमारा देश बहारे में है तो उनका अन्त काम उसका सामना करने का था उसकी मदद करने का और बहारे का सामना करने का था। एकना की हवा फैली और हमने देखा कि ऊपर की नादलप्याकियों के बावजूद सारे देश में फैली बबरवस्त एकता है जो बहुत आगे पर निकल जाती है। हमारी हिम्मत बढ़ी ताकत बढ़ी और हमने कोशिश की कि मुल्क को बलवी-से-बलवी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का खोम काड़ी नहीं है। फौजी तैयारी के पीछे हजार और तैयारियाँ होती हैं—सामान बमाने कारखाने बनाने की तैयारियाँ जो फौजी सामान होते हैं।

हवाई जहाजों के लिए हजारों कारखाने और उसके पीछे हिन्दुस्तान की वेशुमार खेती है जहाँ अनाज पैदा होता है, खाने का सामान बगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो। हरेक आदमी अपना फर्ज अदा करे और ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करे जिसमें हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। उधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। लेकिन हमारी पुगनी गफलत की हालत फिर कुछ होने लगी, क्योंकि लड़ाई जरा कुछ ठडी-सी हो गई। लोग आपसी इत्तिहाद और एकता को भूलने लगे। वे अब फिर अपनी पुरानी बहसों, पुराने झगडों और मुल्क की कमजोरी की हवा पैदा करने लगे। बदकिस्मती में यह हमारी पुरानी आदत है। जब खतरा बिलकुल सामने नज़र आया तो हम उसे भूल गए थे। हम फिर इधर-उधर जाने लगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सरहद पर खतरा हर वक्त है। आपका और हमारा पहला काम है कि हम उससे मुल्क को बचाए। उसके बाद फिर और बातें होती हैं। जो देश अपनी आजादी को, अपनी जमीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे और तरक्की करने की उसकी ताकत क्या है।

इस वक्त हमारा सबसे बड़ा काम हालांकि मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क से गरीबी निकालना और मुल्क को खुशहाल करना है जिससे हरेक को तरक्की का बराबर का मौका मिले—करोड़ों आदमी जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, उनको तथा हमारे बाल-बच्चों को पूरा मौका मिले कि वे अच्छी तरह से बढें, उन्हें सब चीज़ें मिलें, वे देश की अच्छी सेवा कर सकें—लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आजादी कायम रहे। अगर उसमें ढील हो गई तो मुल्क का दिल टूट जाता है, कमर टूट जाती है और मुल्क निकम्मा हो जाता है। तो वह मुल्क, जो आजाद है और आजाद रहना चाहता है, इसको—मुल्क की हिफाज़त को—अव्वल रखता है, और सब बातें पीछे हैं। मुल्क की हिफाज़त के लिए वहाँ से नहीं होनी चाहिए, बहस की ज़रूरत है, दो आवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। हरेक हिन्दुस्तानी की राय एक ही होनी चाहिए और अगर एक राय है तो उसे यह जानना चाहिए कि उसको, हमें मिलकर कहना है। हमारे मुल्क की एकता सबसे ज्यादा ज़रूरी है। मुल्क की एकता का यह नक्शा हमने पर साल और इस साल के शुरू में देखा था। लेकिन कुछ दिन तक सरहद पर लड़ाई ठडी रही तो लोग फिर उसे भूलने से लगे। फिर से वे छोटे-मोटे झगडे पैदा होने लगे, फिर से अलग-अलग आवाज़ें आने लगी, अलग-अलग नुक्ताचीनी होने लगी। यह अफसोस की बात है। हरेक को हक है कि वह नुक्ताचीनी करे, हरेक को हक है कि वह बहस करे—हमारा आजाद मुल्क है, हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन हरेक को हक होने के अलावा उसके फर्ज भी होते हैं। और जो कर्तव्य पर ध्यान न दे, वह अपने हक पर कैसे

ध्यान दे सकता है। हरेक का कर्तव्य है, ऊर्ध्व है मूल्य की बचाना मूल्य की दवा बनाए रखना और मूल्य की ताकत बढ़ाना मूल्य की सेवा करना। ये ऊर्ध्व हरेक हिन्दुस्तानी के हैं बाहे उसका कोई मकसद हो और वह हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो। इसको हम मूल्य कि हमारे हक बीने पढ़ सकते हैं। उनका मांभना कुछ लोगों से नहीं हो सकता। हक तो हरेक के हैं और होने चाहिए। मोर्चों के बहुत कुछ हक ऐसे हैं जो इस वक़्त पूरी तौर से नहीं चल सकते। हिन्दुस्तान में हरेक इंसान को हक है कि वह जलहाल जितनी बसर करे, उसकी तरीकी निकल जाए, उस पर गरीबी का बोसा न हो और उसके बच्चों को हर तरह से तरफ़ी करने का मौका मिले। हम कोसिस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बल आएगा और हलके-हलके ब्यादा-मे-ब्यादा आएगा। लेकिन बाक़्या यह है कि इस वक़्त तो हम उस ज़ख़िर से दूर हैं और उस पर हम सभी पहुँचने जब हम अपने ऊर्ध्व बचा करें।

आपसे मैंने कहा कि मूल्य बदले में हैं। मेरा मतलब यह नहीं कि इस वक़्त कोई जास बात होने वाली है। लेकिन यह जो नई तसबीर हमारे सामने आई है उसने हमारी चख़्खों पर ऐसे नए ज़ररे पैदा किए हैं जिनमें हम भूल-से गए थे। यह ठीक है इन ज़ररों का सामना करने के लिए हम बहा दौरे में हैं हवाई जहाज में हैं। लेकिन ज़ाही दौरे और हवाई जहाज मूल्य की रक्षा नहीं कर सकते। आजकल मूल्यों की रक्षा सभी होती है जब पूरे मूल्य के सब मोल सब बलता मदे और औरत रक्षा के काम में कुछ-न-कुछ करें। चख़्खी रक्षा के पीछे तारे बल की शक्ति होगी चाहिए और देख की शक्ति से सबमें पहला काम है—एकता मिलकर काम करना। जेही में या कारख़ाने में या जहाँ कहीं आप काम करते हैं। मोल इसके लिए तैयार हों और मूल्य की ताकत इस तरह बढ़ाएं। इसका फ़तीबा होगा कि आपकी छौनी ताकत भी मक़बूल हो जाएगी और हर तरह से हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो आप यह याद रखें कि हमारे सामने बड़े सवाल हैं। हमारी मोमनाओं के सवाल भी बड़े सवाल थे। ये अब बहुत बढ़ गए हैं। दुनिया ज़बीन है। दुनिया बलनली जाती है। दुनिया में एक तरह की लड़ाइयाँ होने के बड़े ज़ररे रहते हैं जिसमें एटम बम हाइड्रोजन बम जैसे। दूसरी तरह कुछ ज़ख़ी हवाई भी ज़ख़ी है।

अभी-अभी एटम बम के सिलसिले में आस्को में एक मुलहाना पर दस्तख़त हुए जिसने अमेरिका ने कस नामों में और ज़ीने में दस्तख़त किए। बाब में और मोर्चों ने भी दस्तख़त किए। हमारे मूल्य ने भी दस्तख़त किए। वह मुलहाना लड़ाई का बर नहीं निकल देता हमारे ज़ररों को कम नहीं करता लेकिन फिर भी एक रास्ता दिखाता है जिसर बल कर साथ हम ऐसी ज़ख़ी पहुँच जाए जब लड़ाई कौन-कौन से आ जाए और दुनिया बाँटि से रहे। आज से छल-भाट बरम हुए,

हमने यूनाइटेड नेशन्स में इसी बात की तजवीज की थी जिस पर मास्को में दस्तखत हुए। इस बात को करने के लिए पहली आवाज हिन्दुस्तान की उठी थी। तो हमें खास तौर से खुशी है कि अब उस पर अमल हुआ, वह बात की गई और हम उम्मीद करते हैं कि इस रास्ते पर कदम बढ़ाया गया है तो बढ़ता ही जाएगा और दुनिया आखिर में इस खतरे से बच जाएगी। हम एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं जिसमें खतरे हैं, जिसमें उम्मीदें हैं। आजकल के नौजवानों और बच्चों के मामले जो जिन्दगी है, उसमें भी दोनों बातें मिली हुई हैं—उम्मीदें और खतरे। अच्छा है कि हम ऐसे जमाने में रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही जमाने में रह कर एक कौम मजबूत होती है, कौम में हिम्मत आती है। किसी कौम के लिए बहुत आरामतलबी अच्छी नहीं होती, वह उसको कमजोर कर देती है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। तो मैं आपको और खासकर नौजवानों तथा बच्चों को मुबारक-वाद देता हूँ कि वे ऐसे जमाने में हैं और हम सबके सामने उनके बहुत इम्तहान होंगे। ये इम्तहान बनिस्वत उनके ज्यादा बड़े होते हैं जो स्कूल और कालेज में जाकर दिए जाते हैं। जिन्दगी के इम्तहान ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा बड़े हैं। इस इम्तहान में कोई एक किताब पढ़ कर आप पास नहीं हो जाते, बल्कि आपका चरित्र, दिल और दिमाग ऐसा मजबूत होना चाहिए कि आप किसी खतरे का सामना कर सकें और उस पर हावी हों, घबराएँ नहीं। तो हमें इस तरह से चलना है और जो आइन्दा साल आते हैं और हमारे आजाद हिन्द की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके साथ हमें भी ज्यादा मजबूत होते जाना है और अपने को कभी गफलत में नहीं पड़ने देना है। यह याद रखना है कि चाहे हमारी राय कितनी हो, दो, तीन, सौ, हजार क्यों न हो, एक बात में हमारी राय एक ही है—वह है हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की हिफाजत करना और हिन्दुस्तान को खुशहाल बनाना। इसमें दो राय नहीं हो सकती। हाँ कुछ राय अलग-अलग हो सकती हैं कि किधर जाना है, किस तरह से करना है। लेकिन इन बातों की बुनियादी राय तो एक होनी चाहिए और हर कदम जो हम उठाएँ हर बात जो हम करें, उस वक्त हम यह सोचें कि इस बात के करने से हम हिन्दुस्तान को खिदमत करते हैं, हिन्दुस्तान की एकता बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान की रक्षा करने की बातों में मदद करते हैं या उसको कमजोर करते हैं। यह एक छोटी कसौटी है जो हमें हर बात पर लगानी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने जोश में मस्त हो जाते हैं और पार्टीवाजी या दलबन्दी में पड़ कर मुल्क के रास्ते को कमजोर कर देते हैं। इन बातों को आप याद रखिए। आगे आने वाले दिन कोई आसान नहीं नहीं है, मुश्किल दिन है। आप किसी तरफ से भी देखिए, वे मुश्किल दिन हैं, कठिन दिन हैं।

जब हमारे सामने सरहद पर यह बड़ा हादसा हुआ था, खतरा आया था,

उसके बाद हमें कई बातें करनी पड़ी जो हमें अच्छी नहीं लगती थीं लेकिन हम करने को मजबूर हो गए। हमें फ़ौज पर बहुत ख़याल रखा जा रहा था। हमें उस ख़याल को टैंक बर्गरह के जरिए से बसा करना था। टैंक से बड़े। टैंक बड़ाना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं वेन बांसो को बड़ाने वालों को। लेकिन जब मुस्क बतारे में हो तो फिर जो लोग बो-बार पैसा बचाने में मुस्क के बतारे को मूल मानते हैं वे मुस्क की निरक्षरता नहीं करते। मुस्क एक चीज़ है जो खड़ेगा—पैसा जाता है जाता है। हम खर्च करेंगे पैसा करेंगे। हम बचन इसका हर जगह हमारी पार्लियामेंट में और मुस्क में जो जमान हुआ वह जोरो का हुआ खान का हुआ हालांकि तकनीक भी और परेशानी थी। हिन्दुस्तान पर खतरा आया और उसे बतारे से बचाना है हर तरह से बचाना है चाहे जो भी कुछ देना पड़े चाहे जो भी कुछ तकनीक उठानी पड़े चाहे हम मित जाएं, लेकिन हिन्दुस्तान रहे। सोना-बादी आया पैसा आया टैंक सगे। तो इस बात को आप सोचिए, हमें खामी यह नहीं देखना कि कोई चीज़ बाबाओं का अच्छी है या नहीं। बल्कि देखना यह है कि धातुकर्म की हानि में धातुकर्म के बतारे में चाहे वह सख्त पर हो चाहे आसानी हो किस तरह से उसका सामना करना है। अगर इसका सामना करने में हम खयाल बोझ उठाना है तो जरूर उठाना है। आप जानते हैं कि जब बड़ी सजाइया होती हैं तो कितने खबरदस्त बोझ जनता को उठाने पड़ते हैं मुस्क तबालू हो जाते हैं। हमारे सामने इस वक्त ऐसी सजाई नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि आदमी क्या हो। लेकिन उसकी दूर करन के लिए हम बचन भी हमें तैयार रखना है होना है और बोझ उठाने है।

हमारा नाम बुनिया में हुआ था कि हम खाति पसन्द कमपसन्द खातिमिब देन है। और यह बात सही है कि इस वक्त जो हम अपनी छोरें बड़ाते हैं और मोरबागों का कुछ छोटी काम दिखाते हैं तो इसके माने यह नहीं है कि हमने अपने खाति के बिचार और खाति की नीति छोड़ दी है। हम उस पर चलेने बुनिया में चलेने और हर जगह चलेने और किसी देश में हमारा जो सबका है अगर वह नीति से कम हो जाता है तो जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इस फिरम की सड़ पसन्द नहीं है जो मुस्क में तबालू जाए और धाम जनता बहुत परेशान हो। लेकिन भाति खुदारी में ही हो सकती है एक गलत बात के सामने सिर मुड़ा देने और डरने से नहीं। जो लोग डरते हैं वे मुस्क की कमजोर कर देते हैं बदनाम करते हैं। इसलिए हालांकि हम मुस्क की रक्षा की पूरी तौर से तैयारी करें हमारा पक्ष हमारा रास्ता नीति में चलने का होगा। बुनिया में और अपने मुताबिक हम जब कभी भाति से कोई कैमला बन सकते हैं तब उसका पकड़ेगे। लेकिन ऐसा वह हमारा हिन्दुस्तान की भाति की खरफा नहीं। यह जरूरी बात है और इसलिए हम घतनी पूरी तौर से तैयारी करेंगे और उन तैयारी के माने खामी तौर और बग़ुन और पीछ

नहीं है, उस तैयारी के माने मुल्क भर में एक-एक ग्राम, मंद, औरत, लड़का इसके लिए कुछ-न-कुछ दे, तैयार हो, अपने दिल को मजबूत करें, अपने दिमाग को मजबूत करें और साथ मिल कर चले। हमारे मुल्क के बहुत लोग अगल-अलग चलते हैं। हमारे मुल्क में पैर मिला कर साथ चलना बहुत कम लोगों को आता है। पैर मिला कर चलने में कोई खास खूबी नहीं है, लेकिन वह एक साथ काम करने की तसवीर है। फौज की ताकत क्यों है, वे लोग मिल कर काम करते हैं, पैर मिला कर चलते हैं, सब काम मिल कर करते हैं, उनमें डिमिप्लिन है, नियम से करते हैं। तो हमें अपने देश को कुछ सिपाहीपना सिखाना है, हमारे देश को डिमिप्लिन सिखानी है। अच्छा है, हम अपने भविष्य के लिए इस तरह से तैयार हो और इस खतरे से जब निकलेंगे तो ज्यादा ताकतवर निकलेंगे, ज्यादा हिम्मत होगी, हमें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होगा और खुशहाली के रास्ते पर हम आसानी से चल सकेंगे। आखिर में मुल्क वही मजबूत होते हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर सकें, जो औरो पर भरोसा न करें। औरो से दोस्ती होती है, भरोसा अपने ऊपर होता है। औरो से सहयोग होता है, अपने दिमाग से सोचना होता है, अपने हाथों से काम करना होता है। जिस वक्त कोई मुल्क इसको भूल जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वह गिर जाता है, तबाह हो जाता है, जलील हो जाता है। वह निकम्मा मुल्क है। यह बात आपको याद रखनी है और हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इससे ज्यादा ज़िल्लत क्या हो सकती है कि हम अपने दिलों में डर जाए, घबरा जाए और अपने ऊपर भरोसा न कर सकें। हमें करना है और दुनिया में हमारे दोस्त हैं। उनसे हमें दोस्ती करनी है, उनसे हाथ मिलाना है उनसे मदद भी लेनी है। हमें बड़े-बड़े देशों ने मदद दी है। उनके हम मशकूर हैं। मशकूर महज़ मदद के लिए नहीं, बल्कि उनकी हमदर्दी के लिए। इससे हमारा बोझ कम हो जाता है। जिस मजिल पर हम चले हैं, जो यात्रा हम कर रहे हैं, उस पर हमें यात्रा करनी है और हम मजिल पर पहुँच जाएंगे। आपको यह बात याद रखनी है। हम चाहते हैं कि हम उसी उसूल से मुल्क को बढ़ाए, मुल्क की तरबकी करें, अपने ऊपर भरोसा करके, औरो की मदद लेके सारी आर्थिक समस्याओं को हल करें और अपने मुल्क को ऐसा बनाए कि वह अपनी टांगों पर पूरी तौर से खड़ा हो सके। बड़ों की तो फिफ्र है ही। लेकिन देश में जो करोड़ों बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ, उनको बढने का, सीखने का, देश की सेवा करने का, अपनी सेवा करने का पूरा मौका मिले। हम ऐसा भारत बनाए जिसमें उनको ऐसे मौके मिलें और देश में कोई ऊँच-नीच न हो। हम भविष्य का ऐसा चित्र देखते हैं।

हमारा योजना कमीशन है और लोग बड़े-बड़े दफ्तर बना कर काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से और योजना कमीशन की तरफ से तो खाली इशारे होते हैं, काम तो आपको और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों

आर्थिक विचारधारा

उदयसे सर्वोदयतक

द्वितीय खण्ड

उन्नीसवीं शताब्दी

शास्त्रीय विचारधाराका विकास

मैल्थस

इन्द्राग्नी द्यावा पृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा ।

वृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमा नारी प्रजया वर्धयन्तु ।

—अथर्ववेद १४।१।१।५५

हमारे यहाँ विवाहके समय अन्य वैदिक मंत्रोंके साथ इस मंत्रका भी पाठ किया जाता है। पति और पत्नी, दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं कि 'इन्द्र, अग्नि, भूमि, वायु, मित्र, वरुण, ऐश्वर्य, अश्विनी, वृहस्पति, मरुत्, ब्रह्म, चन्द्रमा आदि जिस प्रकार प्रजाकी वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार हम दोनों प्रजाकी वृद्धि करें।'¹

वैदिक ऋषियोंने जहाँ ऐसा त्वीकार किया था कि मानवके सर्वांगीण

विश्वसके लिए स्त्री पुरुषों का विवाह-सूत्र में घेपना आवश्यक है, वहाँ उन्होंने प्रजासत्तियार भी बन दिया था। उन्होंने कहा था कि पुत्रोत्पत्ति माता पिताको आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, भौतिक भी। 'एसे युगमें, जब कि व्यक्ति के अधिकार उसकी शक्तिपर निर्भर थे, पुत्रको इतना महत्त्व देना असंगत नहीं माना जाता। मूसा और क्रिसचूखियसके विधान अपन भ्रातृभार्याओं को एक पुत्र उत्पन्न करनेका आदेश देते हैं, क्योंकि केवल इसीसे मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार हिन्दुओंमें भी उस व्यक्ति के लिए स्त्रियों के द्वार बंद हैं, जिसकी भ्रातृपत्ति किया उसके अपने पुत्र द्वारा नहीं की जाती और जो अपने जीवन का धर्म बना दान नहीं कर पाता। यूनान और रोमके नियासियोंमें जनसंख्या की वृद्धि के लिए अनूठी और राजनीतिक दबाव लगा दिया था किसे दूर-दूर तक देखायी विषय करनेके लिए सकल सैनिक और घासक बराबर मिलते रहे। मुसलमानोंके विवाह-सम्बन्धी नियमोंमें ऐसे स्पष्ट चिह्न मिलते हैं, जो यह सुचित करते हैं कि सामाजिक और धार्मिक प्रथाएँ जनसंख्या विस्तारकी नीतिके अधीन थीं।^१

जनसंख्या और उसकी समस्या अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आ रही है। उसके विस्तार एवं नियमनके लिए समय-समयपर अनेक प्रकारके प्रयत्न होते आ रहे हैं, पर आधुनिक युगमें जिस व्यक्तिने सबसे पहले जोरदार शब्दों में इस समस्याको लाकर विश्वके समक्ष रखा किया उसका नाम है—मैल्थस। यो उसने भगान और भविष्य उत्पादनके सम्बन्धमें जो अत्यन्त मौखिक विचार दिये हैं, पर उसकी सारी अधिक रूपाति हुए है जनसंख्याके प्रश्नको लेकर।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

मैल्थसका उद्भव उस युगमें हुआ जिस युगमें औद्योगिक क्रांतिकर अभिघात स्पष्ट होने लगा था। उसके दोष प्रकट होने लगे थे। जिसके सामने तो इस क्रांतिकर जनम ही हो रहा था पर मैल्थसके सामने औद्योगिक क्रांतिकर दोष—बेकारी, भुखमरी और दुर्मिजगी आदी जनसंख्या पर मँडराने लगी थी। उनके असमान किराया एवं भू-मूल्य वृद्धिने लालचने स्थिति मजबूर बना दी थी।

इसके अन्तर्गत स्थिति दृष्टनीय हो रही थी। आर्थिक जीवनमें दुर्मिज पड़ रहे थे। जनसंख्या नाम बढ़ रहा था। फलसे नष्ट हो रही थी। इस स्थितिपर ध्यान करनेके लिए अनास-सम्बन्धी ऐसे कानून बनाये गये थे जिनसे वह सुधारनेके बजाय उल्टे

विगड़ती ही जा रही थी। सन् १७८० में गेहूँका भाव जहाँ ३४॥ गिलिंग था, वहाँ सन् १८०० में ६३॥ और सन् १८२० में ८७॥ गिलिंग हो गया था।^१

पूर्वपीठिका

अठारहवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें एक ओर औद्योगिक क्रान्तिका अभिशाप, ब्रेकारी और धनके असमान वितरणका अभिशाप, दूसरी ओर दुर्भिक्षोंकी मार, अन्नकी उपजमें ह्रास ऐसी 'एक ओर कुआँ, दूसरी ओर खाई' वाली स्थितिमें पड़ी जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी।

उधर अवतक चलती आनेवाली वाणिज्यवादी और प्रकृतिवादी विचारोंकी परम्पराएँ इस बातपर जोर दे रही थीं कि राष्ट्रीय सम्पत्तिके सम्बर्द्धनके लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्याका विस्तार किया जाय। साथ ही समकालीन विचारक बैथेम, ह्यूम, स्मिथ, प्राइस, रूसो, गाडविन, बफन, माटेस्व्यू, कोण्डर-मेट आदि इस समस्यापर गम्भीरतासे सोचकर भिन्न-भिन्न मत प्रकट करने लगे थे। कोई उसपर नियंत्रणकी बात कहता था, कोई यह कहता था कि जनसंख्याकी वृद्धिमें कोई हानि नहीं है।

प्रश्न था कि ऐसी भयकर स्थितिमें मार्ग कौन-सा निकाला जाय। यह काम किया—मैल्थसने।

जीवन-परिचय

थामस रोज़र्ट मैल्थसका जन्म सन् १७६६ में इंग्लैण्डकी सरे काउण्टीके राकरी नामक स्थानमें हुआ। मैल्थसको कैम्ब्रिजमें उच्च शिक्षा मिली। उसके बाद वह पादरी बन गया। सन् १७९९ से १८०२ तक उसने पहले नार्वे, स्वेडेन और रूसकी यात्रा की और बादमें फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड तथा यूरोपके अन्य देशोंकी। सन् १८०५ में उसका विवाह हुआ और फिर वह लन्दनके निकट हेल्वरीम ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कॉलेजमें इतिहास और अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नियुक्त हुआ और जीवनके अन्ततक वहाँ अध्यापन करता रहा। सन् १८३४ में उसका देहान्त हुआ।

मैल्थसने सबसे पहले जनसंख्या-सम्बन्धी अपना लेख 'एसे ऑन डि

मिसिपपि ब्लॉक पॉपुलेशन एन डूट मुकन्दस दि क्यूबेर इम्पबमेन्ट ब्लॉक सोसाइटी सन् १७९८ में गुमनामसे प्रकाशित किया। फिर उसका द्वितीय संस्करण निकला जिसका शीर्षक था—‘यूसे ब्लॉक दि मिसिपपि ब्लॉक पॉपुलेशन और ए क्यू ब्लॉक इन्स पास्ड पब्लिश प्रेसिडेंट एडेन्टस ब्लॉक इन्स ईपीनेस, कि एन एनकापरी इन हू अवर प्रॉसेक्यूटस रैसपेक्टिंग दि क्यूबेर रिगुलर और मिडिओशन ब्लॉक दि इन्विसिबल मिडि हू थाकन्स। मंस्यसके बीदन-काय्में ही इस प्रसिद्ध केन्द्रके ४ संस्करण हुए। सभी संस्करणोंमें उसके विचारके साव-साथ उत्तरोत्तर संशोधन एवं परिष्करण होता गया।

मैल्थुसने इसके अतिरिक्त मिसिपपि ब्लॉक पोपुलिकल इक्वॉली (सन् १८२२) ‘स्वर्गीय डीविनिग विथ कर्न छात्र (सन् १८१४-१५) ‘ग्रेट रेन्ड (सन् १८११) दि यूजर का’ (सन् १८१७) और ‘डेविनिगल इन्स पोपुलिकल इक्वॉली (सन् १८२७) नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखे।

प्रमुख ‘आर्थिक विचार’

मैल्थुसने तीन समस्याओंपर मुख्य रूपसे अपने विचार व्यक्त किये हैं

- (१) जनसंख्याका सिद्धान्त
- (२) ज्ञानका सिद्धान्त और
- (३) अति उत्पादनका सिद्धान्त।

जनसंख्याका सिद्धान्त

मैल्थुसके पिता डेनियल मैल्थुस स्वयं विद्वान् थे। गाडविन और जून उनके मित्र थे। निश्चित गाडविन प्रख्यात अर्थशास्त्री विचारक थे। सन् १७९१ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ‘एनकापरी कन्सर्गिग पोपुलिकल जसिस पब्लिश इन्स इन्सपुन्स ब्लॉक प्रॉसेक्यूटस पब्लिश ईपीनेस प्रकाशित हुई जिसने सर्वत्र बड़ी हलचल उत्पन्न कर दी।

गाडविनकी ऐसी मान्यता थी कि सरकार एक अनिवार्य दुश्मन है और बड़ी मानवके दुःख और दुर्भाग्यका मूल कारण है। गाडविन व्यक्तिगत समर्थक तोत्र विरोधी था। विज्ञान तथा समाजकी प्रगतिमें उसका असीम विश्वास था। वह मानता था कि भविष्य अरुणत उत्पन्न है। उसने आदर्श समाजकी कल्पना की थी जिसमें कहा था कि जनसंख्याके विस्तारसे विपन्नतामें कोई ह्रास नहीं होगी; और यदि होगी भी, तो या तो विज्ञान या मानवकी तर्कबुद्धि उत्तम उपाय कर ली।

गाडविनकी पुस्तकने कुछ समर्थक पैदा किये कुछ विरोधी। मैल्थुस परिवारमें पिता—डेनियल उत्तम समर्थक निष्पक्ष और पुत्र—रोबर्ट उत्तम विरोधी। जनसंख्या और साधनकी समस्याको केन्द्र रोबर्ट मैल्थुसने अपना प्रसिद्ध

निम्न लिखा, जिसमें उमने यह घोषणा की कि जनसंख्या सामाजिक प्रगति में इतनी बढ़ी जाया है कि उसे सहज ही पार कर लेना सर्वथा असम्भव है। गाय पदार्थोंका उत्पादन जिस मात्राम होता है, उससे कहीं बढ़ी मात्राम जनसंख्या की वृद्धि होती है। इस जनसंख्या वृद्धिका ही परिणाम है—मुजमगी, सफ़ट और मृत्यु। मैल्थसने इस बातपर जोर दिया कि गाउमिके अनुसार राज्य-सत्ताका अन्त कर दिया जाय, तो भी तो जनसंख्याकी समस्या हल होनेवाली नहीं। कारण, हमारे दु ग्य और दुर्भाग्यका मूल तो हमारे अपने दुर्बल एवं अपूर्ण स्वभावमें ही विद्यमान है।^१

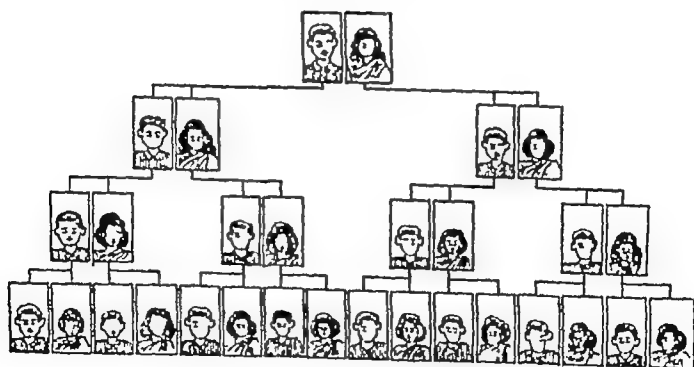
मैल्थसके जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तकी मुख्य तीन आधारशिलाएँ हैं :

- (१) जनसंख्या वृद्धिका गुणात्मक क्रम,
- (२) साग्रान्नकी पूर्तिका समानान्तर क्रम और
- (३) नियन्त्रणके दैवी एवं मानवीय उपाय।

मैल्थस मानता है कि जनसंख्याकी वृद्धि ज्यामितीय या गुणात्मक क्रममें होती है, जब कि साग्रान्नकी पूर्ति समानान्तर क्रममें हुआ करती है।

गुणात्मक क्रम

मैल्थसके अनुसार जनसंख्या १ २ ४ ८ : १६ ३२ ६४ १२८ . २५६ के क्रममें बढ़ती है। उसकी वृद्धिका क्रम ज्यामितिके अनुसार रहता है।

जनसंख्याकी वृद्धिकी गति

प्रत्येक देशकी जनसंख्या इतनी तीव्रतासे बढ़ती है कि २५ वर्षमें वह दुगुनी हो जाती है। उसका कहना है कि प्रत्येक विवाहित दम्पति ६ बच्चोंको जन्म देते हैं, जिनमेंसे २ बच्चे या तो काल कवलित हो जाते हैं अथवा विवाह नहीं

^१ हेने वही, पृष्ठ २६१।

मैथस कृता है कि जिस व्यक्ति के माना पिता उसे पर्याप्त भोजन देने से इनकार करते हैं और समाज जिसे समुचित कार्य नहीं देना, उसके जीवन रहने-

युद्ध और महामारी द्वारा जन-संहार

का क्या अर्थ है ? प्रकृति उससे कहती है - 'हो यहाँसे, रास्ता साफ करो।' प्रकृतिकी ओरसे उसके विनाशके साधन प्रभुत हो जाते हैं। और वे हैं—युद्ध, बाढ़, भूकम्प, रोग, महामारी आदि।

जनसंख्यापर नियंत्रणके इन प्राकृतिक प्रतिवन्धोंमें यदि वचना हो, तो उनका साधन यही है कि मनुष्य अपने-आपपर बुद्धिसम्मान प्रतिबन्ध लगाये। ये प्रतिबन्ध नैतिक और अनैतिक, दो प्रकारके हो सकते हैं। नैतिक प्रतिबन्ध है—मिलभसे विवाह करना और कौमारावस्थामें ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपेण पालन करना। अनैतिक प्रतिबन्ध है—गर्भपात तथा गर्भाशयोधी विविधोंका प्रयोग, कृत्रिम एव अप्राकृतिक साधन।

मैथस पादरी था, सयम और सदाचारपर उसकी श्रद्धा थी। उसने ब्रह्मचर्य एव सयमपूर्ण पवित्र जीवनको ही जनसंख्याकी वृद्धि रोकनेका सर्वोत्तम साधन माना है। अनैतिक साधनोंको वह पाप मानता है और उनका तीव्र विरोध करता है।

मैथसकी मान्यता यह है कि मनुष्यमें प्रजननकी असीम शक्ति है। आजके प्राणिशास्त्रज्ञ कहते हैं कि स्त्रीके शरीरमें जन्मके समय ७० हजार अणु स्त्री-बीज रहते हैं। १५ से ४५ वर्षकी आयुमें उनमेंसे लगभग ४०० स्त्री-बीज परिपक्व होते हैं। पुरुषके एक बारके सम्भोगमें २०० करोड़से अधिक पुबीज गिरते हैं, जिनमेंसे

यदि कृषक एकत्र परिपक्व मी-बीबके साथ सम्पर्क हो पाय तो गर्भस्थिति होकर सन्तानप्र जन्म हो सकता है।^१ मैक्स कहता है कि मनुष्यकी इस असीम प्रवृत्ति पर यदि कोई नियंत्रण न रहे तो जनसंख्याकी वृद्धि अनिवार्य है। पृथ्वीकी उत्पादन-शक्ति समान अनुपातमें नहीं बढ़ती। अतः यह आश्चर्य है कि जनसंख्या-वृद्धिपर अकुला सगाया धन अन्यथा प्रकृति स्वयं ही विनाशकारी नीला प्रारम्भ कर देगी।

मैक्सवर्न अनेक श्रेणियोंके "सिद्धान्तोंके आँकड़े देकर अपनी "स मान्यताका समर्थन किया है।

भाटक-सिद्धान्त

मैक्सवर्न सन् १८९१ में भाटकपर एक उत्तम पुस्तिका लिखी। उक्तका नाम है—पुन इन्कवापरी इचड् वि नेचर एचड मोरेस ऑफ डैचड। यह पुस्तिका रिकार्डोंसे प्राप्त हो गयी थी। इसमें भाटकके सिद्धान्तकी अनेक महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। जैसे

(१) कृषि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। खानेके लिए अन्न और उद्योग-उद्योगोंके लिए कच्चे मालकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है कृषि।

(२) जनसंख्याकी वृद्धिके साथ-साथ नये नये भूमिखण्डोंपर कृषि की जाती है। ये नये भूमिखण्ड अपेक्षाकृत कम उर्वर होते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त भूमिखण्डोंकी उर्वराशक्तिमें समानता नहीं रहती।

(३) किन लोगोंको कृषिका सामान्य-सा मी अनुभव है वे इस तथ्यको जानते हैं कि कृषिमें उत्तरोत्तर अधिक मात्रामें लगायी जानेवाली पूँजीक अनुपात-स उत्पादन नहीं बढ़ता। पूँजीकी मात्रा जिस अनुपातमें बढ़ाती जाती है, उतना अनुपातमें उपज नहीं बढ़ती। यदि ऐसा सम्भव होता तो छोटे-छोटे ही भूमिखण्डपर अत्यधिक मात्रामें पूँजी लगाकर अत्यधिक उत्पादन कर लिया जाता और नयी भूमि उपलब्ध करने उस कृषिसायब कानून अतिरिक्ती संस्कारोंमें पैसनेकी आवश्यकता ही न पड़ती।

मैक्सवर्न यह धारणा "उत्पादन-शक्ति-सिद्धान्त" ही है यद्यपि उसने इन श्रेणियोंका प्रयोग नहीं किया।

(४) भूमिखण्डोंकी उर्वराशक्तिमें गिरावटके कारण कुछ भूमिखण्डोंमें उत्पादनकी शक्तिमें कुछ अधिक उत्पत्ति होती है। यह अधिक उत्पत्ति वह बना ही 'भाटक' करी जाती है।

(५) मय अपनी माँग बना लेना भूमिकों अपनी विशेषता है। कृषिमें होनेवाली वृत्त जनसंख्यामें वृद्धि करके ग्यायान्न की माँगको भी बढ़ा देती है।

(६) कृषिमें होनेवाली वृत्तका कारण यह है कि प्रकृति दयालु है और मनुष्य प्रकृतिके सहयोगमें कृषि करता है। अतः इस वृत्तका स्विचकी भाँति एकाधिकारका मूल्य मानना अनुचित है। उसे आशिक एकाधिकारका मूल्य माना जा सकता है।

(७) भूमिकी उर्वराशक्तिपर निर्भर रहनेसे भाटक तथा एकाधिकारकी कोमलतम अन्तर् होता है।

(८) न तो समाज और भूस्वामियोंके हित परस्पर विरोधी हैं और न भूस्वामियों और उद्योगपतियोंके हित ही परस्पर-विरोधी हैं।

अति-उत्पादनका सिद्धान्त

मैथसने अति-उत्पादन और व्यापारिक मन्दीके सम्बन्धमें अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। एक ओर अत्यधिक अमीरी, दूसरी ओर अत्यधिक गरीबी, एक ओर बाजारमें वस्तुओंका बाहुल्य, दूसरी ओर कोई उनका खरीदार नहीं, एक ओर अत्यधिक उत्पादन, दूसरी ओर अत्यधिक बेकारी दरकर मैथस इसके कारणोंकी योजना लगा और उसीका परिणाम है उसके ये विचार।

जे० बी० सेने इस मतका प्रतिपादन किया था कि माँग अपनी पूर्तिकी साथ ही व्यवस्था करती है, अतः स्वतंत्र विनिमयशील अर्थव्यवस्थामें अति-उत्पादनकी शक्यता ही नहीं है। मैथसने इस सम्बन्धमें उससे भिन्न विचार प्रकट किये हैं। उसने रिफाटोंसे भी इस विषयमें पत्र-व्यवहार किया था और अपना मतभेद प्रकट किया था। उस समय मैथसके अति-उत्पादन सम्बन्धी विचारोंको समुचित महत्व नहीं मिला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेन्सने आगे चलकर फरवरी १९३३ में इस सिद्धान्तको विकसित किया और 'एसेज इन वायग्राफी' पुस्तकमें इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की।

मैथसके अति उत्पादन सम्बन्धी विचार सन्निपत्त इस प्रकार हैं

(१) मनुष्य अपनी आयको दो ही प्रकारसे व्यय करता है

१ उपभोग में—वस्तुओं एवं सेवाओंकी प्राप्ति में।

२ वृत्त में।

(२) आयकी वृद्धिके साथ साथ उपभोग एवं वृत्त, दोनोंमें ही वृद्धिकी सम्भावना है।

(३) उपभोग या विनियोगपर वनके समान या असमान वितरणका प्रभाव

पड़ता है। असमान वितरणकी स्थितिमें बाइसे अमीर लोग अत्यधिक बचन कर लेते हैं, जब कि समान वितरणकी स्थितिमें गरीब लोग अपनी अतिरिक्त भण्ड उपभोगकी वस्तुओं एवं सेवाओंकी प्राप्तिमें खर्च कर जाते हैं।

(४) विनिमोग्र आधार है—यथतः। दोनों मिलकर वास्तविक माँग निश्चित करते हैं।

मैक्सवेली मान्यता यह है कि समुद्रि-कार्थर्न अर्थके समान वितरणके अभावमें बोहेसे अमीर पयात बचत कर लेते हैं। फलतः विनिमोग एवं उत्पादनमें इडि होती है। पर चूँकि समी खेगोकी आय बढ़ती नहीं और साथ ही खय उपभोग-सम्पन्की आयतोंमें भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिये उत्पादनकी मात्राके अनुपातमें वस्तुओंकी माँग बढ़ नहीं पाती। इसीअ यह परिणाम होता है कि बाजार वस्तुओंसे पय रहता है और कोइ करीदार नहीं रहता। अति-उत्पादन और बेकरी बढ़ने लगती है।

एरिक रौबर्क ग्रन्थोंमें 'मैरबलके सिद्धान्तमें माँगेकी बात यह है कि ठहने यह प्रतिपादन किया कि आर्थिक व्यवस्थामें सामंजस्यकी मायना नहीं है। यह व्यवस्था अवसर है कि जब आत्म पूँजीवादी अर्थिक व्यवस्थाके दोष स्वीकार किये गये हैं और यह माना गया है कि इस व्यवस्थाके मूलमें ही संघर्षकी स्थिति अन्तर्निहित है।'

मैक्सवेलने अति-उत्पादनकी समस्याके निराकरणके लिए दो उपाय सुझाये हैं

(१) मकदूरीमें कटौती की जाय और

(२) राज्य अनुत्पादक उपभोगपर पैसा खर्च करे।

मैक्सवेली इडिमें बरेख नौकर, अपना भ्रम बेचकर उपभोगपर उते खर्च करनेवाले व्यक्ति अनुत्पादक उपभोक्ता हैं। ये लोग उपभोग द्वारा वस्तुओंकी वास्तविक माँग को बढ़ा देते हैं परन्तु उत्पादन नहीं करते किन्तु उत्पादनकी मात्रा तो बढ़ती नहीं, उपभोगकी मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार अति-उत्पादनकी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

व्यापारको सरकारी संरक्षण प्राप्त रहे ऐसा मैक्सवेल मानते थे। यह बात दूसरी है कि मैक्सवेली यह धारणा कुछ दोषपूर्ण है परन्तु यथार्थ है कि ठहने उस युगमें पूँजीवादके कुपरिणामोंकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट किया। पर, उस समय मैक्सवेल जनसंख्या-सम्पन्की सिद्धान्त ही विशेष महत्ति प्राप्त कर सका अन्य सिद्धान्त नहीं।

विचारोकी समीक्षा

मैल्थसके जनसंख्या सम्बन्धी विचारोंकी तरफ़ लेकर अतक ससे अधिक आलोचना हुई है। इतना ही नहीं, मैल्थसके जनसंख्याविषयक विचारोंको लेकर एक वाद हो मड़ा हो गया है—‘नव-मैल्थसवाद’ (Neo-Malthusianism)।

मैल्थसकी आलोचना मुख्यतः इन आधारोंपर की जाती है।

(१) जनसंख्या-वृद्धिका मैल्थसने जो गुणात्मक क्रम बताया था, वह पश्चिमी देशोंमें सत्य सिद्ध नहीं हुआ। कई देशोंमें जनसंख्या बढ़नेके स्थानपर उल्टे घटी ही है। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा उच्च जीवन स्तर आदिके द्वारा जनवृद्धिको नियंत्रित किया जा सकता है, उस तथ्यको मैल्थस भलीभाँति हृदयगम नहीं कर सके।

(२) खान्दानकी पूर्तिका मैल्थसने जो समानान्तर क्रम बताया था, वह भी सही नहीं। विज्ञानकी प्रगतिके फलस्वरूप उपजम तीव्रगतिसे वृद्धि होती जा रही है। पशु पक्षियोंका मांस भी खान्दानके अन्तर्गत मानते हैं और उनकी संख्याम मनुष्योंकी ही भाँति तीव्रगतिसे वृद्धि होती है। इस तथ्यकी ओर मैल्थसने परा ध्यान नहीं दिया। साथ ही उसने भिन्न जीवन स्तरोंकी बात भी नहीं सोची। अमीरों और गरीबोंके जीवन स्तरका भी तो उनकी खान्दान पूर्तिपर प्रभाव पड़ता ही है।

(३) मैल्थस सम्भोगकी इच्छामें और सन्तानोत्पादनकी इच्छामें परस्पर भेद नहीं कर सके, यद्यपि दोनों दो भिन्न वस्तुएँ हैं।

(४) ऐच्छिक प्रतिबन्धोंके आलोचक कहते हैं कि मैल्थसने नैतिक प्रतिबन्ध-पर जोर देकर मनुष्यकी कामपिपासाकी स्वाभाविक प्रवृत्तिकी पूर्तिके लिए गुजाइश नहीं रखी और उसे अपनी इस प्रवृत्तिको बलपूर्वक अवदमित करने तथा तड़पनेके लिए विवश कर दिया।

(५) मार्क्सवादी आलोचकोंने मैल्थसकी इस वारणाका तीव्र विरोध किया है कि गरीबोंको विवाह ही नहीं करना चाहिए, पर्याप्त आयके अभावमें विवाह करके और बच्चे पैदा करके वे सग ही दरिद्रताका अभिशाप भोगते हैं। मैल्थस ऐसा मानता था कि अपनी गरीबी और अपनी दुर्दशाके लिए गरीब स्वय ही उत्तरदायी हैं। न तो उनके अमीर मालिक ही इसके लिए उत्तरदायी हैं और न उनके कामके अधिक घण्टे और कम मजदूरी ही। मजदूरीको निवासके लिए जानवरोंकी-सी माँदें मिलती है, उनकी चिकित्साकी समुचित व्यवस्था नहीं रहती, उन्हें समुचित शिक्षा नहीं मिलती, सरकार भी उनका पक्ष न लेकर उनके मालिकों-

के हितों का ही समर्थन करती है—इन सब बुराईयों का एकमात्र कारण यही है कि मजदूर पर्याप्त वेतन की व्यवस्था के बिना ही विवाह करके घर बना लेता है और बच्चे पैदा करने लगता है। गरीबों के शोषण के लिए अमीरों की इस सहायक नीति विरोध मैथिल के समर्थन ही उसके सामने आ गया था। यह कहता है कि मुझपर ऐसा दोषारोपण किया जा रहा है कि मैं एक अननूत के सिफारिश कर रहा हूँ कि गरीबों को शादी हो न करने दी जाय। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबों के विवाह कर लेने से मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे मजदूरों की दर गिरेगी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

डॉक्टर केनब जैसे आलोचक कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और साधन पूर्ति कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं। इंग्लैण्ड जैसे देश उपनिवेशों से उपजाऊ सामग्री के बड़े-बड़े व्यापारों से अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं।

मैथिल के बिचारों की यह आलोचना कुछ अर्थों में सही तो है, पर जनसंख्या का उसका सिद्धान्त व्यापक भी अयथास्थितियों एवं राजनीतियों के लिए प्रेरक बना हुआ है। जैसे ही उसका गुणामक कम और समानान्तर कम परिस्थिति-विशेष के कारण सही न साबित हुआ हो पर इस अर्थ में तो उसकी सहायता अनुभव ही कि उत्पादन जिस मात्रा में बढ़ता है उसकी अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि की मात्रा अधिक रहती है और मनुष्य यदि जनसंख्या की वृद्धि रोकने की स्वयं ही चेष्टा नहीं करेगा तो किसी न किसी रूप में संहार और विनाश की छीछा प्रकाश होगी ही।

नव मैथिल का गर्म निरोध के बिना कृत्रिम खपनों का समर्थन करते हैं, मैथिलने उनका समर्थन कभी न किया होता। पाक यूरोपीय पुस्तक 'दुर्बाद्व मार्ग बैररप्टी' की आलोचना करते हुए गांधीजीने ठीक ही कहा है कि 'मैथिलने इस समय मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, "संक्षिप्त यदि यह अमीर हो कि सारी मानव शक्ति समूह नष्ट न हो जाय, तो संस्था-निरोध के व्यवस्थापन ही पड़गा'—"सिद्धान्त का प्रतिपादन करके अपने समय के लोगों को प्रेरित कर दिया था। पर मैथिलने तो इसका उपाय 'इन्द्र-संघ' ही सिद्ध किया था किन्तु आज का नवमैथिल सिद्धान्त तो संयम की सिद्धांत न टकर पड़ वृद्धि वृद्धि के पुनरिणागों से बचने के लिए यंत्रों और औद्योगिक व्यवहार मिलकर है।

भाटक-सिद्धान्त मैथिल के भाटक-सम्प्रदायी विचार रिखाइते कुछ सम्पन्न होते हैं और कुछ पाथक्य। येन :

मैलथसकी यह धारणा थी कि समाजके हितोंमें और नृ-न्यायीके हितोंमें कोई विरोध नहीं है।

रिक्साडको धारणा इसके विपरीत थी। वह यह मानता था कि नृ-न्यायी वर्ग समाजपर धारण्यरूप है। उसके हितोंमें और समाजके हितोंमें परस्पर विरोध है।

मैलथस प्रकृतिकी कृपालुताका साक्ष्य था, जब कि रिक्साडोंका कहना था कि ऐसा सोचना एक भ्रान्ति ही है।

अदम स्मिथ न्याभाविकतावादका समर्थक था, जब कि मैलथस कहता है कि प्रकृति यदि सदैव मानव हितोंकी ही सम्पूर्द्धन करती होती, तो जन संख्याकी विषम समस्या ही न उत्पन्न होती। स्मिथ जहाँ आशानादी है, वहीं मैलथस निराशावादी।

स्मिथकी दृष्टिमें भाटक पर्यावरणकी कीमत था, मैलथसकी दृष्टिमें नहीं।

मैलथसके भाटक सिद्धान्तने रिक्साडको बड़ी प्रेरणा प्रदान की। उसके विचारोंका ही रिक्साडोंने विद्युद रूपमें विज्ञान किया तथा अपने प्रसिद्ध भाटक-सिद्धान्तकी स्थापना की।

अति-उत्पादन-सिद्धान्त मैलथसने पूर्ववत्ता तथा समकालीन विचारकोंके विपरीत इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था। वे लोग ऐसा मानते थे कि अति उत्पादनकी स्थिति अशक्य है। वह या तो आवेगी ही नहीं, अथवा यदि वह आवेगी, तो किसी उद्योगमें अत्यन्त न्वत्पफलके लिए आवेगी।

मैलथसने इस प्रचलित धारणाके विरुद्ध अपने मतका प्रतिपादन किया और व्यापार-चक्रकी गतिका वर्णन करते हुए यह बताया कि अति-उत्पादनमें बाजारमें चन्नुओंका बाहुल्य रहता है और वास्तविक माँगके अभावमें अमीरीमें गरीबी आती है।

उस समय तो मैलथसके इस सिद्धान्तको प्रतिष्ठा नहीं मिली, लोगोंने इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया, पर आगे चलकर केन्सने इसकी प्रशंसा की, इसे मान्यता प्रदान की और इसको अपनी धारणाकी आधारशिला बनाया।

मैलथसका मूल्यांकन

अनेक दोषोंके बावजूद आर्थिक विचारधाराके विकासमें मैलथसका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मैलथस पहला अर्थशास्त्री है, जिसने सामाजिक समस्याओंकी ओर अत्यन्त तीव्रताके साथ विचारकोका ध्यान आकृष्ट किया। मैलथसने ऑकड़ोंको सबसे पहले शास्त्रीय विवेचनमें स्थान दिया। उसने 'जनसंख्या-विज्ञान' को जन्म दिया। डार्विनके विकासवादके सिद्धान्तका वह प्रेरक बना। अर्थशास्त्रमें

अनुमान-प्रवृत्ति का विकास मैथिलसले ही प्रारम्भ होता है। उसके कारण भ्रष्टाचार और समाजशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ होने लगा। उसने अपने विचारों से रिश्तों और केस जैसे विचारकों को प्रभावित किया।

मैथिलसके विचारों की व्यापारधिया पर ही उसके मानस-उत्तराभिप्राय-नव मैथिलसवादी लोग खड़े हैं। वे जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए कृत्रिम साधनों का समर्थन करते हैं और बहुत कम डरते हैं कि मैथिलस बीकित होता, वो बड़े गर्माग्राहक कृत्रिम साधनों का समर्थक होता, पर बात ऐसी नहीं है। मैथिलस संयम और ब्रह्मचर्य का सहर्ष समर्थक था। वृष्टि उपायों का उसने तीव्र विरोध किया है। अपने नाम पर चमनेवादी इस 'अम-प्रवृत्ति' के लिए उसने अपने इन मानस पुत्र पुत्रियों को कभी क्षमा न किया होता।^१

विनोबा का कहना है कि 'मान लीजिये कि पति पत्नी ऐसा प्रवृत्ति करें कि संतान उत्पन्न न हो और वे अपनी-अपनी विषय-वाचना जारी रखें, तो उनके दिमागों को कोई संतुलन मिळता ही नहीं। इससे संतान ही कम नहीं होगी, ज्ञान-तंतु भी खींच होंगे, प्रमा कम होगी, प्रका कम होगी और तेजस्विता कम हो जायगी। नीति कितनी गिरेजी? अण्डात्म विटना सोचेंगे?'^२

पर मैथिलसके मानस-पुत्रों को उस समस्या के मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं। ●●●

१ जीव और पितृ व हिंदी भाषा दार्शनिक दार्शनिक दृष्टि १९६१।

२ 'विकास-निर्देश' पर विनोबा 'वृद्धावस्था' मकम्बर १९६१ पृष्ठ १९६१।

अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधारामें मैथ्सके उपरान्त सबसे प्रख्यात व्यक्ति है—रिकाडों। मैथ्स जिस प्रकार जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तके लिए प्रख्यात है, रिकाडों उसी प्रकार भाटक सिद्धान्तके लिए। रिकाडोंकी रचनामें यद्यपि स्मिथकी भौति भाषा-सौष्ठवका अभाव है, साथ ही किसी विशिष्ट योजनाके अनुसार वह अपने विचारोंका प्रतिपादन भी नहीं कर सका है, फिर भी उसके विचारोंके प्रति इतना अधिक आदर था, उसमें इतना अधिक गम्भीर्य एवं विद्वत्ता थी कि आलोचकोंका सहस्र ही न होता था कि वे उसकी आलोचना करें। वे इस बातके लिए आशंकित रहते थे कि रिकाडोंकी आलोचना करके वे स्वयं ही कहीं हास्यास्पद न बन जायें।

अपनी सूक्ष्म विश्लेषण-पद्धति एवं गम्भीर विवेचनाके कारण रिकाडों वैज्ञानिक विचार-प्रणालीका अग्रदूत माना जाता है। इस दिशामें रिकाडोंने अदम स्मिथकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, परन्तु उसके विचारोंमें रहनेवाली असंगतियोंने अत्यधिक विवाद खड़ा कर दिया। उसके सिद्धान्तोंको लेकर जितना विवाद हुआ है, उतना विवाद शायद अन्य किसी अर्थशास्त्रीके सिद्धान्तोंको लेकर नहीं हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अदम स्मिथके समयमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाका जन्म ही हो रहा था, परन्तु ५० वर्ष बाद ही रिकाडोंके समयमें इंग्लैण्डकी आर्थिक स्थितिमें अत्यधिक परिवर्तन हो चुका था। औद्योगिक विकासके साथ साथ उसके दुष्परिणाम भी प्रकट होने लगे थे। व्यापार निर्वाध गतिसे चलने लगा था, जनसंख्याकी वृद्धि हो रही थी, अन्नकी कमी होनेसे वस्तुओंके मूल्य चढ़ रहे थे, गरीबों और अमीरोंके बीच पार्यक्य बढ़ रहा था, भू-स्वामियों और उद्योगपतियोंके स्वार्थोंमें संघर्ष हो रहा था, पूँजी और भूमि तथा श्रम और पूँजीके बीच टकराव हो रही थी। औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखाने खुल चुके थे। मजदूर गाँव छोड़कर शहरोंमें आकर बसने लगे थे और मिल-मालिकोंके विरुद्ध मजदूरी बढ़वानेके लिए आन्दोलन करने लगे थे। गरीबी, बेकारी, प्रतिस्पर्धा, जनसंख्याकी वृद्धि और मूल्य-वृद्धिका चारों ओर जाल फैल गया था।

युद्ध तथा व्यय-भारसे पीड़ित सरकारने मुद्रास्फीति कर रखी थी, जिसके

धरण वस्तुओं का मूल्य और भी बढ़ रहा था। अनाज की कमी होनेसे कम उतर भूमि पर बोते धान खो गए। मिछ-माछिक सस्ते गमों पर कच्चा माछ चाहते थे और मू-म्यामी इसके लिए स्वच्छ थे कि उन्हें उनकी उपज का अच्छा पैसा मिले।

यह सब क्यों हो रहा है? इसी भयंकर स्थिति क्यों उत्पन्न हो गयी है?— यह था वह मूलभूत प्रश्न, जो रिक्काडों के सामने मुँह भांये खड़ा था।

जीवन-परिचय

इस रिक्काडों का जन्म सन् १७७२ में लन्दन में हुआ। उसके माता पिता इंग्लैंड निवासी यहूदी थे पर इंग्लैंड में आकर बस गये थे। २ २१ वर्ष की

आयु में ही विवाह और धर्म-परिवर्तन के प्रश्न को लेकर रिक्काडों का माता-पिता से मत भेद हो गया और वह स्वतंत्र रूपसे बहुत व्यापार करने लगा। पाँच वर्ष के भीतर ही उसने २ लाख पौण्ड की सम्पत्ति अर्जित कर ली। उस युग में इतनी सम्पत्ति बहुत मारी मानी जाती थी। उसके बाद वह व्यापार छोड़कर अफगानिस्तान के अध्ययन में प्रवृत्त हो गया।

रिक्काडों का सबसे पहला निम्न सन् १८११ में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था—‘दि हाई प्रिंसिपल ऑफ़

जुडिसियल ए प्रैक्टिस ऑफ़ दि डिप्रीसिएशन ऑफ़ बैंक नोट्स। सन् १८१७ में उसकी प्रमुख पुस्तक ‘ऑन दि प्रिंसिपल ऑफ़ पोलिटिकल इकोनॉमी एंड डेल्तेरेशन’ प्रकाशित हुई। स्वयं व्यापारी एवं पूँजीपति होते हुए भी रिक्काडों का पता था कि उसकी यह पुस्तक पूँजीवादी भक्त की नींव ही दिख डालेगी।

सन् १८१९ में रिक्काडों इंग्लैंड की लोकसभा (कमन्स) का सदस्य चुना गया। नन्दरी कायदा नियम वह सम्मिलित तो होता था पर जोखना बहुत कम था; पर जब बोधता था तो साग सड़न बढ़े आयर और धानसे उसकी बातें सुनता था। सन् १८२१ में उसने ‘अवस्था-न्यायी’ को जन्म दिया। सन् १८२२ में ‘प्रोटेक्शन भाव परीक्षण’ नामक उसकी रचना प्रकाशित हुई। सन् १८२३ में उसका रहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

यद्यपि रिकाडोंके आर्थिक विचारोंका क्षेत्र बहुत व्यापक गया है, तथापि सुविधाकी दृष्टिसे उनके विचारोंका इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है ।

१ वितरणके सिद्धान्त

(१) भाटक सिद्धान्त

(२) मजदूरी-सिद्धान्त

(३) लाभ सिद्धान्त

२ मूल्य सिद्धान्त

३ विदेशी व्यापार

४ पैक तथा कागदी मुद्रा

इसी क्रमसे रिकाडोंका अध्ययन करना अच्छा होगा ।

१ वितरणके सिद्धान्त

रिकाडों और मैन्थम समकालीन रहे हैं । दोनोंमें परस्पर भरो भी थी और पत्र-व्यवहार भी होता रहता था । २० अक्टूबर १८२० को अपने एक पत्रमें रिकाडोंने मैन्थमको लिखा था

‘तुम शायद ऐसा सोचते हो कि सम्पत्तिके कारणों और उसकी प्रकृतिकी शोध ही ‘अर्थशास्त्र’ है, पर मेरी दृष्टिमें ‘अर्थशास्त्र’ उन नियमोंकी शोध कही जानी चाहिए, जो यह निर्णय करते हैं कि उद्योगमें जो उत्पत्ति होती है, उसका विभिन्न उत्पादक वर्गोंमें किस प्रकार वितरण किया जाय ।’

रिकाडोंके पहले अर्थशास्त्री उत्पादनकी समस्यापर सबसे अधिक उल दिय़ा करते थे, पर रिकाडोंने वितरणको अध्ययनका प्रमुख विषय बनाया । तत्कालीन परिस्थितिका भी यही तत्ताजा था । रिकाडोंने वितरणके महत्त्वको स्वीकारकर अर्थ-शास्त्रके एक बड़े अंगकी पूर्ति की ।

रिकाडोंके पहले प्रकृतिवादियों तथा अदम स्मिथने उत्पादनकी समस्यापर विचार करके उसे इस स्थितिमें पहुँचा दिया था कि उत्पादनके लिए तीन वस्तुओंकी आवश्यकता है—भूमि, श्रम और पूँजी । इन तीनों साधनोंको उत्पादित वस्तुका अंश मिलता है । भूमिको भाटक, श्रमको मजदूरी और पूँजीको लाभके रूपमें यह अंश प्राप्त होता है ।

उत्पादक वर्गको मिलनेवाला यह अंश किस सिद्धान्तके अनुसार प्राप्त होता है, इस प्रश्नका रिकाडोंसे पूर्व किसीने विधिवत् विवेचन नहीं किया था । इस कामको रिकाडोंने अपने हाथमें लिया और वितरणके तीनों साधनोंके लिए भाटक-सिद्धान्त, मजदूरी-सिद्धान्त और लाभ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया ।

माटक-सिद्धान्त

सिध मानता था कि भूमिसे माटक इसलिये मिश्रता है कि प्रकृति दत्त है और मनुष्य प्रकृति के सहयोगस्य काम करता है।

मिथुन मानता था कि जनसंख्या-वृद्धि काय भूमिमें उत्पादित-वस्तु निम्न स्तर पर होता है।

रिक्वाजमें ने मध्यम माग निश्चयकर इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया कि माटक उत्पादिका यह नया है, जो भूमि की स्थायी एवं अनवरत शक्ति का प्रतिद्वन्द्वरूप भू-स्वामी को दिया जाता है।

रिक्वाजों का करना था कि भूमिमें मौखिक प्राकृतिक एवं अनवरत शक्तियाँ हैं फिर भी प्रकृति की दयालुता नहीं, अपितु कच्ची ही भाग्यका कारण है। जब तक प्रथम कोटि के भूमिखण्डों पर, जो अधिक उपर होते हैं, खेती की जाती है तब तक भू-स्वामियों को माटक प्राप्त नहीं होता। जनसंख्या-वृद्धि के कारण साधारण माग बढ़नेसे जब द्वितीय कोटि के अर्ध-व्यक्त कम उपर भूमिखण्डों पर खेती की जाती है तब प्रथम कोटि के भूमिखण्डों के स्वामियों को माटक मिलने लगता है।

रिक्वाजों का मत है कि जहाँ जनसंख्या कम रहती है, वहाँ सबसे पहले वह भूमि खेती जाती है जो सबसे उपर होती है और उसकी वा उपर होती है, उसका सभी लोग उपयोग कर लेते हैं। ऐसी भूमि का बहुत रहता है और इस कारण उससे निम्नकोटि की भूमि खेती ही नहीं जाती। परन्तु जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उपर का भूमि बढ़ने लगता है और भू-स्वामियों का उत्तर अतिरिक्त मिलने लगता है। अतएव आवश्यक अतिरिक्त ही 'माटक' है।

मूल्य-वृद्धि के कारण अपेक्षाकृत कम उपर भूमि खेती में व्यय होकर खिन्न होता है। कारण, उस स्थितिमें अपेक्षाकृत निम्न कोटि के भू-स्वामी भी अपनी उत्पादकों अधिक मूल्य पर बेचकर उत्पादन की लागत प्राप्त कर सकते हैं। जनसंख्या में जो-जो वृद्धि होती चली जाती है सो-सो निम्न और निम्नतर कोटि के भूमिखण्ड खेती करने लगते हैं। उनमें अन्तम कोटि वाले भूमिखण्ड को—सीमान्त भूमिखण्ड को छोड़कर जो सभी भूमिखण्डों पर अतिरिक्त या 'माटक' मिलने लगता है।

रिक्वाजों कहता है कि जनसंख्या-वृद्धि के कारण गल्ले की भौगमों को वृद्धि होती है उसकी पूर्ति दो प्रकार की होती है—(१) विस्तृत खेती और (२) गहरी खेती। विस्तृत खेती में कम उपर भूमि की उत्पादित वस्तु अधिक उपर भूमि में उत्पादित वस्तु 'माटक' है। गहरी खेती में पुराने ही भूमिखण्डों पर अधिक भूमि और अधिक पूँजी लगायी जाती है। उसमें अग्रे बढ़कर उत्पादित

ज्ञान नियम लागू होता है। गहरी पेतीमें सीमान्त इकाईके उत्पादन और उसमें पहलेकी इकाइयोंके उत्पादनके बीच जो अन्तर रहता है, वह 'भाटक' है।

सीमान्त भूमि और सीमान्त इकाई द्वारा ही भूमिके भाटकका निर्धारण होता है। हेनेने इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि रिकाडोंकी अर्थ-व्यवस्थामें सीमान्त भूमि ही केन्द्रबिन्दु है।^१

रिकाडों ऐसा मानता है कि जनसंख्या वृद्धिका प्रभाव पड़ता ही है, कृषिके उपायाने किसे जानेवाले सुधारोंका भी 'भाटक' पर प्रभाव पड़ता है। उसका कहना था कि यदि कृषि सुधारोंके फलस्वरूप उपजन वृद्धि होगी, तो सीमान्त भूमिपर खेती बन्द हो जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि भाटक कम हो जायगा। इसलिए भू-स्वामी कृषिके सुधार नहीं चाहते। इससे उनके स्वार्थमें बाधा पड़ती है।^२

भू-स्वामी चाहते हैं कि गल्ला हमेशा तेज रहे और वे अधिकाधिक लाभ उठाते रहे। उनकी यह वृत्ति समाज विरोधी है।

वस्तुओंके मूल्य और भाटकके पारस्परिक सम्बन्धकी चर्चा करते हुए रिकाडों कहता है कि वस्तुओंके मूल्यका प्रभाव भाटकपर पड़ता है, जब कि भाटकका प्रभाव वस्तुओंके मूल्यपर नहीं पड़ता। जैसे .

कल्पना कीजिये अ व स तीन खेत हैं और तीनोंकी उर्वरा शक्ति भिन्न है। तीनोंपर ५-५ श्रमिक लगते हैं। अ खेतमें ५ मन, व खेतमें १० मन और स खेतमें २० मन गेहूँ होता है। कुल उपज हुई ३५ मन, श्रमिक लगे १५।

अ सीमान्त खेत है। उसमें ५ मन गेहूँ पैदा होता है, श्रमिक लगे ५। हर श्रमिकको ३ रुपये देने पड़ते हैं, तो गेहूँका भाव होगा ३) मन। यदि उससे कम भाव रहेगा, तो सीमान्त भूमिमें घाटा लग जानेसे उसपर खेती ही नहीं होगी। पर जनसंख्याके कारण ३५ मन गेहूँ चाहिए ही। उस स्थितिमें 'अ' खेत जोतना ही पड़ेगा।

यहाँ 'अ' खेतका तो कुछ भाटक नहीं मिलेगा। 'व' को ५ मन और 'स' को १० मन अधिक होनेके कारण ३) मनके हिसाबमें १५) और ३०) भाटक मिलेगा।

रिकाडोंकी यह मान्यता थी कि सीमान्त भूमिको जो उत्पादन-लागत होगी, उसीके अनुकूल गल्लेके मूल्यका निर्धारण किया जायगा। वह कहता था कि सीमान्त भूमिकी लागतमें उपजकी कीमत निर्धारित होनेके कारण भाटकका

१ हेने हिस्ली ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २६२।

२ परिक रील ए हिस्ली ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ १८६।

प्रभाव मूल्यपर नहीं पड़ता। पर वस्तुआके मूल्यका प्रभाव तो माँगपर पड़ता ही है।

माटक-सिद्धान्तके पीछे रिक्टरोंकी यह मान्यता है कि भूमिकी मात्रा सीमित होनेके कारण न तो उसे बढ़ाया ही जा सकता है और न उसे कम ही किया जा सकता है। दृश्य-श्रव्य भूमिखण्डोंकी ठहरा शक्तिमें भिन्नता होती है। सीमान्त भूमिकी माटक नहीं मिलता। विलुप्त क्षेत्रोंमें बटिया भूमिखण्डोंपर कभी दावें पड़ती है। गहरी क्षेत्रोंमें अग्रे चढ़कर उत्पत्ति-आध नियम लागू होता है। सीमान्त भूमिकी उत्पादन-अवसर ही मूल्यका निर्धारण किया जाता है।

रिक्टरों यह भी मानता है कि सभी अधियोंकी भूमि का उत्पादन समान मात्रामें बढ़ता है और कुछ उत्पादनको ह्रास समान रहती है।

प्रकृतिवादियोंसे जुझना

प्रकृतिवादियोंसे रिक्टरोंका माटक-सिद्धान्त भिन्न है। उनके लिए वह उत्पादन-सम्बन्धी समस्याओंके अन्तर्गत आता था रिक्टरोंने उसे किराये के अन्तर्गत माना।

प्रकृतिवादी मानते थे कि शुष्क उत्पत्तिपर समाजका हित निर्भर करता है जब कि रिक्टरों मानता था कि मूल्यवाहियोंके हितों और समाजके हितोंमें परस्पर विरोध है और माटक-वृद्धिसे समाजके हितमें वृद्धि नहीं होती है।

प्रकृतिवादी खेतीकी दृष्टिमें प्रकृति दैत्य है रिक्टरोंकी दृष्टिमें वह कर्मल है।

प्रकृतिवादी मानते थे कि क्षेत्रों में हर कृषकको बचत होती ही है रिक्टरों मानता था कि सीमान्त भूमिमें कृषि करनेसे कोई फल नहीं होती कोई माटक नहीं मिलता।

प्रकृतिवादी मानते थे कि कृषि सुधारसे शुष्क उत्पत्ति बढ़ेगी। रिक्टरों मानता था कि उसके कारण माटक बढ़ेगा और नू-स्वामी-वर्ग और उपमोक्षकों तथा प्रेमीपक्षियोंके बीच कल-संघर्ष बढ़ेगा।

प्रकृतिवादी मानते थे कि कृषिके अतिरिक्त अन्य सभी काम करनेवाके अनुत्पादक हैं रिक्टरोंने ऐसा को-म नहीं किया।

प्रकृतिवादी खेतीमें जनसंख्याके साथ माटक सिद्धान्तका कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित किया था जब कि रिक्तान्त जनसंख्या-वृद्धिके साथ माटक सिद्धान्तका सम्बन्ध स्थापित किया है और कहा है कि जनवृद्धिके साथ नये-नये कम उर्वर भूमिखण्डोंपर लेनी होती है और नए प्रकार माटककी मात्रामें वृद्धि होती पड़ती है।

रिकाडोंने भाटकको अनर्जित आय बताया है। यों तो रिकाडों स्वयं पूँजीपति था और व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक था, पर उसके इस तर्कने समाजवादियोंको पूँजीवादके विरुद्ध एक प्रबल तर्क प्रदान कर दिया।

मजूरी-सिद्धान्त

रिकाडोंने मजूरी-सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए यह बताया कि उत्पादनमें श्रमिकको जो अंश प्राप्त होता है, वह मजूरी है।

उसके कथनानुसार मजूरी दो प्रकारकी है स्वाभाविक मजूरी और बाजारू मजूरी।

स्वाभाविक मजूरी वह है, जिसमें श्रमिककी न्यूनतम आवश्यकताओंकी पूर्ति तो होती है, पर जनसख्या न तो बढ़ती है, न घटती है, प्रत्युत वह स्थिर बनी रहती है।

बाजारू मजूरी माँग और पूर्तिके न्यायसे निश्चित होती है।

रिकाडोंकी मान्यता यह है कि मजूरीके क्षेत्रमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा होनेके कारण एक समयमें सभी श्रमिकोंको एक-सी ही मजूरी मिलती है। यदि कहीं अधिक मजूरी मिलती है, तो माँग न बढ़कर पूर्ति बढ़नेसे मजूरी गिरकर एक ही स्तरपर आ जाती है।

बाजारू मजूरी और स्वाभाविक मजूरीमें रिकाडोंके मतानुसार कुछ भेद भी रह सकता है। एक अधिक हो सकती है, दूसरी कम।

रिकाडों ऐसा मानता है कि किसी प्रगतिशील देशमें, जहाँ उर्वर भूमिखण्ड पर्याप्त हों और श्रम तथा पूँजी द्वारा उत्पादनमें पर्याप्त वृद्धि की जा सकती हो, स्वाभाविक मजूरीसे बाजारू मजूरी अधिक दिनोंतक अधिक बनी रह सकती है। कारण, श्रमिकोंकी माँग अधिक होगी, पूर्ति कम। उसकी इस धारणामें कल्पनाका पुट अधिक है, वास्तविकताका कम।

रिकाडोंने बाजारू मजूरीका न्यूनतम पैमाना यह माना है कि जिससे श्रमिककी न्यूनतम आवश्यकताओंकी पूर्ति होती रहे और वह जीवित बना रहे। मजूरी इतनी ऊँची नहीं हो सकती कि वह लाभको समाप्त कर दे। वह कहता है कि गल्ला महँगा होनेसे ऐसा सम्भव है कि मजूरीको नकद मजूरी अधिक मिले, पर नकद मजूरी बढ़ जानेपर भी उनकी वास्तविक मजूरी गिर जायगी। कारण, गल्ला उन्हें अपेक्षाकृत कम मिलेगा।^१

रिकाडों ऐसा मानता है कि श्रमिकोंकी संख्या कम रहेगी, तो उनकी मजूरी स्वतः बढ़ जायगी और वे अधिक सुखी हो सकेंगे, पर कानून बनाकर उनकी स्थितिमें सुधार सम्भव नहीं। उनकी स्थिति सुधरनेका एकमात्र उपाय यही है कि

१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक थॉट, पृष्ठ ३००।

ये अहमसहम करें और अपनी जनसंख्या बढ़ने न दें। रिक्टरोंकी पारण है कि अन्य संविधानोंकी भाँति मजूरीकी भी पूर्ण प्रतिस्पर्धाके लिए कुछ छाड़ देना चाहिए। रिक्टरों ऐसा नहीं मानता कि भूमिकों तथा भू-स्वामियोंके हितमें परस्पर को-विरोध है। कारण भूमिकोंकी मजूरी भाटक अन्य सीमान्त भूमिपर निर्भर करती है। भाटके बढ़ने-घटनेका उसपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। रिक्टरों यह भी मानता है कि भूमिका प्रभाव तो मूल्यपर पड़ता है पर मजूरी मूल्यको प्रभावित नहीं करती।

कुछ असांगतियोंके बावजूद रिक्टरोंका मजूरी सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

साम-सिद्धान्त

रिक्टरोंका साम-सिद्धान्त उसके मजूरी-सिद्धान्तका पूरक ही माना जा सकता है। यह कहता है कि स्वाभाविक मजूरी भूमिकोंकी न्यूनतम आवश्यकताओंके बराबर होती है। सीमान्त भूमिमें होनेवाली उपद्रवसे इस मजूरीका निकाल देनेके बाद जो कुछ दोष रहता है उसीका नाम है—साम। मजूरी ज्यों ज्यों बढ़ती है सामका अंश त्यों-त्यों कम होता जाता है। जब मजूरी इतनी बढ़ जाती है कि साम समाप्तप्राय हो जाता है तो नये-नये भूमिसिद्धोंका टोका करना बन्द हो जाता है। भूमिकोंकी मजूरी भी स्थिर हो जाती है और उनकी जनसंख्या भी।

रिक्टरों पूर्वी और धर्ममें कोई भेद नहीं करता। सम्भवतः इसका कारण यही है कि उसके बमानेमें पूर्वीपति ही स्वयं साहसी भी होता था। अन्य निकलनेपर जो बच रहता था उसे वह साम मान लेता था। रिक्टरों मानता है कि पत्नी विधवा भ्रान्तकी कोई सम्भावना नहीं है जब कि स्वयं अंधा पूजा सम्राट् हा बाप। यदि वह एवं संकट टटानके कारणमें कुछ भी साम मिटनेकी शंका नहीं रहेगी तो पूर्वी ज्ञानेका कोई साहस ही क्यों करगा ?

रिक्टरों ऐसा मानता है कि भूमिका तथा पूर्वीपतिताके हित परस्पर विरोधी हैं। एकके अग्रगण्य दूसरेकी हानि है।

जनसंख्याकी वृद्धि देखते हुए रिक्टरोंका पक्षी निराशा होती है और वह ऐसा मानता है कि यह विषय अन्धकारमय है। कारण जनवृद्धि कम उबर भूमि-कट आते अर्थों और सामका अंश कम होते-होते धन्य हो जायगा। तब नये भूमिसिद्धोंका टोका करना बन्द कर दिया जायगा और स्थिति सर्वकर हो उठेगी।

२. मूल्य-सिद्धान्त

अधिकांश भाँति रिक्टरोंने मूल्यके दो भाग किये हैं—उपयोगितागत मूल्य और विनिमयगत मूल्य। उपयोगितागत मूल्य महत्वपूर्ण है, पर उसे ठीक-ठीक

मापना कठिन है। रिकाडों उसे छोड़कर विनिमयगत मूल्यपर विशेष ध्यान देता है।

विनिमयगत मूल्य वह बाजार मूल्य है, जो अल्पस्थायी रहता है और वस्तुकी माँग और पूर्तिके अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। रिकाडोंकी धारणा यह है कि जिन वस्तुओंकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे चित्रकारका चित्र, उनमें विनिमयगत मूल्य बहुत रहता है, पर साधारण वस्तुओंका मूल्य आवश्यकतानुसार घटता-बढ़ता रहता है। उसे घटाना-बढ़ाना सरल होता है। वह मानता है कि वस्तुओंका मूल्य उनपर लगे श्रमके बराबर होता है। कारण, उसके मतसे भाटक वस्तुके मूल्यमें सम्मिलित नहीं रहता है, लाम भी विनिमयगत मूल्यको प्रभावित नहीं करता, केवल श्रमकी मात्रा ही वह वस्तु है, जिसका कि विनिमयगत मूल्यपर प्रभाव पड़ता है।

‘सीमान्त’ का सहारा लेकर ही रिकाडोंने मूल्य-सिद्धान्तका भी प्रतिपादन किया है। उसने मूल्य और सम्पत्तिमें भेद करते हुए कहा है कि आविष्कारों द्वारा हम उत्पादनमें सरलता लाकर देशकी सम्पत्तिका संवर्धन तो करते हैं, पर वस्तुका मूल्य कम करते हैं।

रिकाडोंकी धारणामें सभी श्रमिकोंकी कार्य-कुशलता समान मान ली गयी है, कार्यके शिक्षणमें व्यय होनेवाले श्रम एवं समयका कोई विचार नहीं किया गया, लामकी दरको समान माना गया है और भाटकको उत्पादनकी लागतमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इन सभी कारणोंसे रिकाडोंका मूल्य-सिद्धान्त अपूर्ण बताया जाता है। मार्क्सने इसे पूँजीवादके उन्मूलनके लिए एक उत्तम शस्त्र बताया है, पर रिकाडों स्वयं ही इसकी अपूर्णताका कायल है। वह मैककुलखको १८ दिसम्बर सन् १८१९ को लिखे पत्रमें कहता है कि ‘मूल्य-सिद्धान्तकी अपनी व्याख्यासे स्वयं मैं ही सतुष्ट नहीं हूँ। गायद और किसी व्यक्तिकी समर्थ लेखनी इस कार्यको पूरा करनेमें समर्थ हो सके।’

३ विदेशी व्यापार

रिकाडोंने तीन कारणोंसे मुक्त-व्यापारका समर्थन किया है।

(१) इससे प्रादेशिक श्रम-विभाजनको प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण उद्योगके पनपनेमें और प्रकृतिकी देनका सफलतापूर्वक उपयोग करनेमें सहायता मिलती है। श्रमका सुविधाजनक रीतिसे उपभोग होता है।

(२) इससे विदेशोंसे गह्रा मँगाकर गल्लेकी महँगीपर नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुओंकी मूल्य वृद्धि तथा भाटक-वृद्धिको रोका जा सकता है और उत्पादकोंकी लाम-दर बढ़ायी जा सकती है।

(२) इससे मुद्रा-सन्धीति एवं मुद्रा-संकुचनके परिणामोंमें दृष्टि गयी थी ना सकती है। धारण मुद्रा-व्यापारमें अन्तर्गत निर्यात मूल्य ही नमानावर्धनी और अग्रसर होगा। निर्यातसे आयात बढ़ते ही मुद्रा विरल भवनी पड़ती है जिससे दशमें मुद्रा-संकुच होना है, मूल्य गिरता है। दूसरे दशमें मुद्रा-सन्धीति कीमते बढ़ती हैं और आयात घटकर निर्यात बढ़ता है। यों आयात निर्यात बराबर हो जाता है।^१

अन्तराष्ट्रीय व्यापारके राजनीय सिद्धान्तका मूलप्रथम प्रतिपादक 'रिचर्ड्स' ही माना जाता है। रिचर्ड्सकी मान्यता है कि प्रत्येक देशके भीतर पूँजी तथा भूमि पूँज्यतया गतिशील होते हैं। पछटा जहाँ साधारण बस्तु मूल्य भूमि-मूल्यके समान होता है वहाँ अन्तराष्ट्रीय मूल्य भूमि-मूल्यमें परिवर्तन हो जाता है। रिचर्ड्सके अनुसार यदि मूल्यमें निरपेक्ष अन्तर स्वदेशी व्यापारका कारण है तो मूल्यमें सापेक्षिक अन्तर विदेशी व्यापारका कारण है।^२

रिचर्ड्स मानता है कि विदेशी व्यापार तुलनात्मक भूमि-मूल्यके आधारपर चलता है। कोई भी देश जिस वस्तुका उत्पादन अन्य देशकी तुलनामें कम मूल्यमें कर पाता है उसीके निर्यातपर वह अधिक ध्यान देता है। वह उसी वस्तुके निर्यातपर जोर देता है जिसमें उसे तुलनात्मक हानि न्यूनतम हो और तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो। अन्य वस्तुओंका वह आयात कर लेता है। एक वस्तुमें उसे यदि २ प्रतिशत लाभ हो और दूसरीमें ११½ प्रतिशत, तो वह ११½ प्रतिशत लाभवाली वस्तु ही निर्यात करता है कम लाभवाली वस्तुका उत्पादन अन्य देशके लिए छोड़ देता है और बरति उसका आयात कर लेता है।

रिचर्ड्स कहता है कि मान लें 'अमेरिका' में पुतलाकच्ची अपेक्षा कमवा और घराब बनानेकी उत्पादन-शक्ति कम पड़ती है, तो वह दोनों ही वस्तुओंका उत्पादन नहीं करेगा। वह केवल उसी वस्तुका उत्पादन करेगा जिसमें उसे दूसरीसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा। दूसरी वस्तु वह पुतलाकच्चे करीब लेगा।
४ बैंक तथा कागजी मुद्रा

रिचर्ड्स आरम्भसे ही बैंकिंग और मुद्रासम्बन्धी विषयोंमें विशेष रुचि रखता था। कदासीनी युद्धोंके कारण बैंकनोटोंका मूल्य गिरने लगा था जिसके कारण केवल विदेशीयोंको ही नहीं सर्वसाधारणको भी इस विषयमें विचिन्तनी हो गयी थी। रिचर्ड्सने सन् १७९७ के मुद्रा-संकटको बड़े ध्यानसे देखा और उसपर गम्भीर विचार किया। पहले नोटोंका दाम १ प्रतिशत गिरा और बादमें तो

१ नीर और रिचर्ड्स २ रिचर्ड्स की 'आर्थिक सिद्धांत' नामक पुस्तक पृष्ठ १७८-१७९।

३ 'आर्थिक विचार' नामक पुस्तक पृष्ठ ८५।

३० प्रतिशततक गिर गया। रिकाडोंने इस समस्यापर सन् १८१० में एक पुस्तिका लिखी—‘दि हार्ड प्राइस थ्रॉफ बुलियन ए प्रूफ थ्रॉफ दि डिप्रीसिएशन थ्रॉफ बैंक नोट्स।’

इस पुस्तिकामें रिकाडोंने यह मत प्रकट किया कि नोटोंकी सख्या-वृद्धि ही नोटोंका मूल्य गिरनेका प्रधान कारण है। उसका मुझाव है कि सरकारको कागड़ी नोटोंकी सख्या घटानी चाहिए और मुद्रा-व्यवस्थापर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। प्रचलनमें जो नोट हैं, उनकी सख्या कम की जाय और उनके मूल्यकी सोनेकी गिलाई बेकमें रखी जाय, ताकि बेक बिना धरोहरके अधाधुव नोट न फैला सके।

इसका तात्पर्य यह नहीं कि रिकाडों कागड़ी मुद्रा, हुडी, साख आदिका विरोधी था। बात ऐसी नहीं। नोटोंको वह प्रगतिता चिह्न मानता था, पर उनकी मात्रा अन्धाधुन्ध बढ़ाकर मुद्रा-स्फीति कर देनेका वह विरोधी था। उसने मुद्राके मात्रा-सिद्धान्तको जन्म दिया।

विचारोंकी समीक्षा

रिकाडोंकी सबसे महती देन वितरण-सम्बन्धी है। उसका भाटक-सिद्धान्त अत्यधिक आलोचनाका विषय बना है, यद्यपि उसकी महत्ता आज भी किसी प्रकार कम नहीं हुई है। आधुनिक भाटक-नियमोंपर रिकाडोंके सिद्धान्तकी स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है।

भाटक-सिद्धान्तके आलोचकोंने कई प्रकारके तर्क उपस्थित किये हैं, उनमें मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। जैसे

(१) रिकाडों मानता है कि सर्वोत्तम भूमिपर ही सबसे पहले खेती की जाती है।

कैरे और रोशर ऐसा मानते हैं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं कि सबसे पहले सबसे उर्वरा भूमि ही जोती जाती है। कैरेका तो उल्टे यह कहना है कि सबसे पहले कम उपजाऊ भूमिपर ही खेती की गयी, उसके बाद उर्वरा भूमि जोती गयी।

रिकाडोंके अनुयायी कैरेकी बातको गलत मानते हैं।

(२) रिकाडों भूमिकी उत्तम स्थितिको समुचित महत्त्व नहीं प्रदान करता।

इस तर्कमें इसलिए कोई दम नहीं है कि रिकाडोंने भूमिकी स्थिति एवं उसकी उर्वरा शक्ति, दोनोंको ही महत्त्व प्रदान किया है।

(३) रिकाडोंने मुक्त-प्रतियोगिता और विभिन्न भूमिखण्डोंसे एक ही प्रकारकी उपज होनेकी बात कही है। व्यवहार्यत यह बात गलत है।

रिकाडों जिस प्रकारके सिद्धान्तका प्रतिपादन करना चाहता था, उसके

विकासके लिए कुछ न कुछ कल्पना आवश्यक थी। इसका अतिरिक्त किन्हीं भूमिपट्टाओं पर एक प्रकारका भस्म भरा ही न उत्पन्न हो, बाजारों पर यह भस्म एक ही प्रकारका माना जाएगा।

(४) रिकार्डोंका सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टिसे गम्भीर है। अन्तर्जातीय तथा मातृभाषाओंके खपनोंकी दृष्टिके कारण मईमें गन्ने और मारी मत्त वृष्टिका अवरोध-सा हो गया है। भाटक कम भू-स्वामी और कृषकों के एक संविदाभाव रह गया है।

यह आशयेचना भी विरोध खोखार नहीं है। इसमें भाटक-सिद्धान्तके एक में प्रमोत्सादक विचार उपस्थित किये गये हैं।

(५) वास्तव्य इस बातको नहीं स्वीकार करता कि भूमि की 'मौजि' तथा 'अविनाशी' शक्तियोंके कारण भाटक प्राप्त होता है। उसके मूल्ये भाटक। जंगल काट करने, खेतों में मत्त बाँटने खाद देने आदिके पुराने परिश्रम परिजाम है।

रिकार्डोंके समर्थक अब भूमि की शक्तियोंका बचन करनेमें उसके लिए 'अर्थ नाशी' शब्दका प्रयोग नहीं करते।

(६) रिकार्डोंका यह कहना गलत है कि छीमात भूमिमें 'श्रे' मत्त नहीं मिलता। अब तो कोई भी भूमि माटक-हस्त नहीं है।

रिकार्डोंके अनुयायी इस तथ्यके उत्तरमें कहते हैं कि भस्मे ही निश्चित रूपों में ऐसी माटक-हस्त भूमि का अभाव हो पर इस आलोचना अस्वीकार्य है। देशोंमें जहाँ अमी मातायात और संवाद-बहनके वाचन अस्वीकार्य कम है माटक-हस्त भूमि का मिलना सम्भव है।

(७) भूमिपर उत्पत्ति हस्त नियम तथा ही अगू होता है रिकार्डोंका यह कहना गलत है।

जहाँ-जहाँ भूमिपर उत्पत्ति दृष्टि नियम की लागू हो सकता है और जहाँ बत्पादन-सम्पदा-नियम।

(८) माटक-सिद्धान्त मुख्यतः प्रभावित करता है। कुछ अवस्थायी देख नहीं मानते।

(९) रिकार्डोंका माटक-सिद्धान्त निराशावादको कम रखा है।

यह ठीक है कि उसके विवेचनमें निराशाका स्वर दृष्टिगोचर होता है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह प्रगति का विरोधी है। यह तो केवल इसी तथ्य की ओर समाधान ध्यान आकृष्ट करता है कि स्थिति किन्तो विपन्न होती जा रही है। हम यदि समन रहते न चेंगे, तो दुर्भाग्य भरे न भरे, अभाव और संकट तो हमें आकाश से गिरा ही। मोटेतर खोज करने

मान लीजिए, इन्ग्लैंड यदि आज ऐसा निश्चय करे कि ४० लाखों
॥ करोड़ जनताके उत्पादनसे प्रति अन्ती से नौवाँ हिस्सा, तो इस निश्चय
से भविष्यवाणी किये, सिद्ध नहीं होगी ॥

रिकाटोंने प्रकृतिवादियों को भी 'प्रकृतिवादी' नाम से ताना न लगाकर
श्रमकी महत्ता प्रतिपादित की है और माटुको अनुपातित लभ माना है, जिन
कि मार्क्सवादी लोगोंन भलीभाँति विरुद्ध किया है। कुछ उत्पादक रिकाटोंने
निम्नलिखित भी जोरदार समर्थन किया। इसका प्रभाव कर्मचारियोंन नितामतापर
पड़ा ही।

इतनी अधिक समीक्षाके उपरान्त भी 'माटुमिडान्त' के महत्त्वसे सीधे
विशेष कर्मी नहीं आयी। रिकाटाने मजदूरी सिद्धान्तमें कुछ सुधारकर्ता हैं। जैसे

(१) श्रमिकोंन कार्य कुशलताकी दृष्टिसे नष्ट होता है, पर रिकाटाने इसकी
ओर ध्यान नहीं दिया।

(२) श्रमिकोंको अपने कार्यके निश्चयन समझा जाता है, उनका धन
भिन्नता होना है। इस ओर भी रिकाटाने ध्यान नहीं दिया।

(३) रिकाटोंन श्रमिकोंन पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा मानता है, जब कि सर्वोन्नत ऐत
नहीं होता।

(४) रिकाटा मानता है कि श्रमिक अपने भाग्यके निर्माता स्वयं हैं और
सरकार उनकी दशासे कोई सुधार नहीं कर सकती। यह श्रमिकोंसे यह अपेक्षा
रखता है कि वे स्वयं ही आत्म सहाय द्वारा जन दुष्टि से रोक लेंगे। ऐसा मान
लेना ठीक नहीं।

पर कुछ श्रमिकोंके मानचूद इतना तो है ही कि मजदूरीके लोचन नियमकी
रचनामें रिकाटोंके मजदूरी सिद्धान्तका बहुत प्रदा लाभ है। जर्मन समाजवादी
लासालका कहना है कि उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति ही इस कारणके लिए
उत्तमदायी है कि मजदूरीका स्तर उही रहना चाहिए, जिसने श्रमिक किसी
प्रकार अपना जीवन-वारण कर सके। अतः उसने श्रमिकोंके स्तरको सुधार-
नेका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मालिक मजदूरका सम्बन्ध समाप्त
कर दिया जाय।*

रिकाटोंका लाभ-सिद्धान्त भी दोषपूर्ण है। उसकी मान्यता यह है कि
समाजकी प्रगतिके साथ साथ लाभका अंश घटता जाता है। मार्क्सने पूँजीवादक
इस पद्धतिमें उसके नाशके चिह्न बताये हैं।

* जोर्ज और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक टाकिन्स पृष्ठ १७०।

२ मटनागर और मनीशबहादुर ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक थॉट, पृष्ठ १००।

विकासके लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न भूमिस्वामीयों एक प्रकारका उच्च भूले ही न उत्पन्न हो, मान्यता तो यह सारा अन्त एक ही प्रकारका माना जायगा।

(४) रिकार्डोंका सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टिसे गलत है। अन्तर्देशीय व्यापार तथा यातायातके साधनोंकी वृद्धिके कारण मंहिगे गन्ते और भारी भाटककी वृद्धिका अवरोध-सा हो गया है। माटक अब भू-स्वामी और कृषकके बीचका एक संबिडामात्र रह गया है।

यह आश्वेचना भी विशेष जोरदार नहीं है। इसमें माटक-सिद्धान्तके सम्बन्ध में अन्तर्देशीय विचार उपस्थित किये गये हैं।

(५) वास्तव्य यह बातको नहीं स्वीकार करता कि भूमिकी 'मौखिक' तथा 'अकिनाशी' शक्तियोंके कारण माटक प्राप्त होता है। उसके मूलसे माटक तो खर्चका साधन करने, न्येतकी में ड बाँधने साध देने आदिके पुराने परिभ्रमका परिणाम है।

रिकार्डोंके समर्थक अब भूमिकी शक्तियोंका वर्णन करनेमें उसके लिए 'अकिनाशी' शब्दका प्रयोग नहीं करते।

(६) रिकार्डोंका यह कहना गलत है कि सोमान्त भूमिमें खेद मात्रा नहीं मिलता। आज तो खेद भी भूमि मात्रा-रूप नहीं है।

रिकार्डोंके अनुयायी इस तर्कके उत्तरमें कहते हैं कि भू-ही विभिन्न देशों में पंसी मात्रा-रूप भूमिका अभाव हा पर कुछ खेदवृद्धिवा अनीका कैस देशोंमें खेद भी यातायात और संचार-वहनके साधन अंगसाधन कम हैं मात्रा-रूप भूमिका मिलना सम्भव है।

(७) भूमिपर उत्पाति हात नियम सदा ही लागू होता है रिकार्डोंका यह कहना गलत है।

कहीं-कहीं भूमिपर उत्पाति वृद्धि नियम भी लागू हो सकता है और कहींपर उत्पादन-समता नियम।

(८) मात्रा-सिद्धान्त मूल्यको प्रभावित करता है। कुछ अवस्थाकी पंसा नहीं मानते।

(९) रिकार्डोंका मात्रा-सिद्धान्त निराशावादीका काम करता है।

यह ठीक है कि उसके विवेचनमें निराशाका स्वर दृष्टिगोचर होता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह प्रगतिवा विरोधी है। यह तो केवल इसी तथ्यकी ओर सम्मानका ध्यान आकृष्ट करता है कि स्थिति किन्ती विषम होती जा रही है। हम यदि समझ रहते न चेहेंगे तो भूमिका मूल्य न अन्त अभाव और संकट तो हमें भू-स्वामी चेहेंगे ही। प्रोटेक्टर बोल करते हैं

कि मान लीजिये, इंग्लैण्ड यदि आज ऐसा निश्चय करे कि वह अपनी ४॥ करोड़ जनताके साग्रान्नकी पूर्ति अपनी ही भूमिसे करेगा, तो क्या रिकाडोंकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी ?^१

रिकाडोंने प्रकृतिवादियोंकी भाँति 'प्रकृतिकी ओर' का नारा न लगाकर श्रमकी महत्ता प्रतिपादित की है और भाटकको अनुपार्जित धन बताया है, जिसे कि मार्क्सवादी लोगोंने भलीभाँति विकसित किया है। मुक्त व्यापारका रिकाडोंने स्मिथसे भी जोरदार समर्थन किया। इसका प्रभाव तत्कालीन नियामकोंपर पड़ा ही।

इतनी अधिक समीक्षाके उपरान्त भी 'भाटक सिद्धान्त' के महत्त्वमें कोई विशेष कमी नहीं आयी। रिकाडोंके मजूरी-सिद्धान्तमें कुछ अपूर्णताएँ हैं। जैसे

(१) श्रमिकोंम कार्य-कुशलताकी दृष्टिसे भेद होता है, पर रिकाडाने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

(२) श्रमिकोंको अपने कार्यके शिक्षणमें समय लगता है, उनके श्रममें भिन्नता होती है। इस ओर भी रिकाडोंका ध्यान नहीं है।

(३) रिकाडों श्रमिकोंमें पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा मानता है, जब कि सर्वांगमें ऐसा नहीं होता।

(४) रिकाडों मानता है कि श्रमिक अपने माग्यके निर्माता स्वयं है और सरकार उनकी दशामें कोई सुधार नहीं कर सकती। वह श्रमिकोंसे यह अपेक्षा रखता है कि वे स्वयं ही आत्म सयम द्वारा जन वृद्धि रोक लेंगे। ऐसा मान लेना ठीक नहीं।

पर कुछ कमियोंके बावजूद इतना तो है ही कि मजूरीके लौह नियमकी रचनामें रिकाडोंके मजूरी-सिद्धान्तका बहुत बड़ा हाथ है। जर्मन समाजवादी लासालका कहना है कि उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति ही इस वारणाके लिए उत्तरदायी है कि मजूरीका स्तर वही रहना चाहिए, जिससे श्रमिक किसी प्रकार अपना जीवन-वारण कर सके। अतः उसने श्रमिकोंके स्तरको सुधारनेका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मालिक मजूरका सम्बन्ध समाप्त कर दिया जाय।^२

रिकाडोंका लाभ-सिद्धान्त भी दोषपूर्ण है। उसकी मान्यता यह है कि समाजकी प्रगतिके साथ-साथ लाभका अंश घटता जाता है। मार्क्सने पूँजीवादके इस पहलूमें उसके नाशके चिह्न बताये हैं।

१ जोद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक टाकिन्स पृष्ठ १७०।

२ नटनागर और सतीशबहादुर ए हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ११०।

रिक्टरों मानता है कि पृथ्वीकी उत्पादिका शक्ति ही समस्त कारण है, उपभोगमें कमी करनेसे लाभ प्राप्त होता है और मजदूरीकी दरमें वृद्धिके साथ साथ लाभ घटता जाता है। उसने कहा है कि नू-स्वामियों और पृथ्वीपतियोंके स्वाधोमें संघर्ष होता है पृथ्वीपतियों और मजदूरोंके स्वाधोमें संघर्ष होता है। इस संघर्षका अन्त तभी होगा जब लाभ शून्य हो जायगा। ऐसी स्थितिमें कोई पृथ्वी क्यों स्थायिगी? अतः समाजकी प्रगति रुक जायगी। उसके इस निराशावादी पक्षी आलोचना गुरु है।

रिक्टरोंका मुख्य सिद्धान्त तो स्वयं उल्टीकी दृष्टिमें अनुप है। मैक्सवेल १५ अगस्त १८८२ को लिखे गये एक पत्रमें उसने यह बात स्वीकार की है कि 'न तो मैं ही और न मैक्सवेल ही उत्तम मुख्य सिद्धान्तकी स्थापना कर सकें। हम दोनों ही इस कार्यमें असफल सिद्ध हुए हैं।'

विदेशी व्यापारके सम्बन्धमें रिक्टरोंके विचारोंकी तीव्र आलोचना की गयी है।

कहा गया है कि कुछ देशोंको बहुतसी एसी वस्तुएँ विशेषाधिकार स्वीकृति दी जाती हैं, जो वे स्वयं बना नहीं सकते। रिक्टरोंकी यह मान्यता भी गलत है कि बस्तुका मूल्य केवल उसकी लागतपर निर्भर करता है। उसमें उपभोगिता और लागत दोनोंका हाथ रहता है। वह भी आक्षेपक नहीं कि रिक्टरोंके व्यग्र समता-सिद्धान्तके अनुसार ही प्रत्येक वस्तुका उत्पादन हो। कहीं-कहीं उत्पादन हास-निश्चय और उत्पादन-वृद्धि नियम भी लागू होता है।

ओहकिन एचवथ सेल्समैन, आदि अवधारणिकोंने रिक्टरोंकी इस धारणाकी बोरदार टीका की है कि अन्तराष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्देशीय व्यापारमें अन्तर होता है। रिक्टरों कहता है कि जम और पृथ्वी दृष्टिमें गतिशील रहती है विश्वमें अगतिशील अन्तराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक अन्त-सिद्धान्तपर और वस्तु-विनिमयपर आधारित है परन्तु अन्तर्देशीय व्यापारमें वे आधार नहीं रहते। ओहकिन आदि एंथ नहीं मानते। वे कहते हैं कि अन्तराष्ट्रीय व्यापारमें और अन्तर्देशीय व्यापारमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

वेकिंग और मुन्नालम्बकी रिक्टरोंके विचारोंकी पुष्टताका प्रमाण नहीं है कि उनके आधारपर सन् १८८२ और १८८४ के बैंक-अनून बने और उन्होंने बैंक भांडा इंग्लैण्डका नियंत्रण किया। यों रिक्टरों सकार्यतावादी या पर बैंकके नियमों उसका हक किया या कि उसपर सरकारका कड़ा नियंत्रण बांझनीय है, अन्यथा तारी अर्थ-व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है।

मूल्यांकन

रिकाडोंने अर्थशास्त्रीय विचारवाराको अत्यधिक प्रभावित किया है। उसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं •

(१) उसने वितरणकी समस्याओंका विस्तारपूर्वक विवेचन किया।

(२) भाटक-सिद्धान्त उसकी अनूद्य देन है। उसमें उसने दो तथ्योंपर विशेष बल दिया

१ भाटक अनुपार्जित आय है।

२ भू-स्वामियोंके हित समाजके व्यापक हितोंके विरोधी हैं।

(३) अपने मूल्य-सिद्धान्त द्वारा उसने इस धारणाका प्रतिपादन किया कि श्रम ही वास्तविक लागत है।

(४) उसने मुक्त-व्यापारका समर्थन करते हुए तुलनात्मक लागत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया।

(५) कागदी मुद्राके नियंत्रण-सम्बन्धी उसके विचार आधुनिक जगत्में अनकाशमें स्वीकृत हो चुके हैं।

(६) मेश्यसके उत्पादन-ह्रास नियमको उसने विकसित किया।

(७) रिकाडोंने अर्थशास्त्रमें निगमन प्रणालीको जन्म दिया।

(८) समाजवादियोंने आगे चलकर मुख्यतः रिकाडोंके विचारोंपर ही अपने विचारोंका मव्य प्रासाद खड़ा किया। व्यक्तिगत पूँजीका विरोध, वर्ग-सघर्ष, मार्क्सका प्रख्यात श्रम-सिद्धान्त—इन सबके विकासके लिए रिकाडों अनेकाशम उत्तरदायी है।

ब्रेका यह कथन सत्य ही है कि 'यदि मार्क्स और लेनिनकी ऊर्ध्वकाय मूर्तियाँ खड़ा करना अपेक्षित है, तो उनकी पृष्ठभूमिमें रिकाडोंकी प्रतिमूर्ति होनी ही चाहिए'।

● ● ●

अहम रिमय्ने अधशास्त्रीय शास्त्रीय विचारधारामें रंग भरा वैभव, मैसब और रिचार्डोंने अपने विचारों द्वारा उसे मधीमाति परिपुष्ट किया। क्या भा सकता है कि स्मिथ वैधम मंसूबस और रिचार्डोंति मिलकर अधशास्त्रीय शास्त्रीय धाम्नाका महसू सदा कर लिया।

सागरमें छोटी-सी कंकड़ी एक टनेस जिस प्रकार अनेक छदरें उठन छाती हैं, शास्त्रीय विचारधारके कारण आर्थिक सागरम मी उसी प्रकारकी अनेक छदरें उत्पन्न होने लगी। किसीन न्न अधशास्त्रियोंके विचारोंका समथन किया, किसीन इनका विरोध किया। समथनमें मी अनेक ऐसे थे जो आर्थिक रूपमें समथन करते थे और आर्थिक रूपमें विरोध। 'बाद बादे जायसे लखबोधा ! किसी भी विचार-परम्पराको विच्छेदित होनेके स्थि यह परम आवश्यक मी है।

रिमयके प्रारम्भिक आलोचकोंने तीन आलोचक विचार रूपसे उल्लेखनीय हैं : स्मिथरन्स दे और सिंसमाण्डी।

ज्वाइरडेड

ज्वाइरडेड (सन् १७९-१८१) दसदसदसक प्रमुख अधशास्त्री था। सन् १७८ में उसने लखमें प्रवेश किया। रायनीतिने यह पुर उत्तरस पुर दक्षिणमें चला गया था। उसके दसदसदी उसे सक्की मानते थे।^१

ज्वाइरडेडकी प्रमुख अधशास्त्रीय रचनाका नाम है—'एन इनस्वाफ्टी न्द टि नेचर एण्ड ओरिजिन ऑफ पब्लिक वेल्थ, एण्ड इनटू दि मीन्स एन कबन काफ न्द इनफीब'। यह सन् १८४ में प्रकाशित हुई। इस पुस्तकका व्यापक प्रचार हुआ था। जर्मन और फरासीसी भाषामें न्सका अनुबाह किया गया था।

ज्वाइरडेडने अपनी पुस्तकमें रिमयके विचारोंकी आलोचना की है। उसके मतसे राज्कोन सम्पाति और व्यक्तिगत सम्पातिको एक ही मानना गलत है। अपनी इस धारणाके प्रतिपादनके स्थि ज्वाइरडेडने मुख्य सिद्धान्तका विवेचन किया है।

ज्वाइरडेड कहता है कि मूल्यके स्थि दो कर्त आवश्यक हैं—उपयोगिता और न्यूनता। बलु उपयोगी होनी चाहिए अथवा मनुष्यके स्थि सुखकर होनी चाहिए, ताकि मनुष्य उसको प्राप्तिकी चेष्टा करे। साथ ही उसकी मात्रा न्यून

हो। यदि माँग जोड़ी ली जाती रहे, तो वस्तुकी न्यूनताके साथ मूल्य बढ़ेगा और उसके प्राचुर्यके साथ घटेगा।

लाडरडेलकी धारणा है कि सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सम्पत्तिका मूल्य निर्भर करता है उपयोगितापर, जब कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका मूल्य निर्भर करता है न्यूनतापर। वस्तुकी न्यूनताके साथ व्यक्तिगत सम्पत्तिका मूल्य बढ़ेगा, जब कि सामाजिक सम्पत्तिका मूल्य प्राचुर्यके साथ बढ़ेगा। जल्का उदाहरण देते हुए लाडरडेल कहता है कि कोई उसकी न्यूनता उत्पन्न करके सम्पत्तिवान् बन सकता है, पर ऐसा कार्य राष्ट्र या समाजके हितोंका विरोधी है।^१

मूल्यकी विवेचना करते हुए लाडरडेलने माँगकी लोचके सिद्धान्तकी प्रवृत्त-कल्पना की है।^२ सम्पत्तिके कार्योंका भी लाडरडेलका विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह मानता है कि भूमि, श्रम और पूँजी, ये तीनों ही सम्पत्तिके मूल स्रोत हैं।

धनके असमान वितरणको लाडरडेल भत्सना करता है। वह कहता है कि 'सार्वजनिक सम्पत्तिकी वृद्धिमें सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि सम्पत्तिका वितरण विषम है। उचित वितरणके द्वारा ही देशकी सम्पन्नतामें वृद्धि हो सकती है'।^३

रे

जान रे (सन् १७८६-१८७३) ने एडिनबुरा में चिकित्साकी शिक्षा प्राप्त की थी। आर्थिक और पारिवारिक दुर्भाग्य उसे कनाडा घसीट ले गया। वहाँ उसने अध्यापन और चिकित्सा आदिके द्वारा जीवन निर्वाह किया।

रेकी प्रमुख रचना है—न्यू प्रिन्सिपल्स ऑन दि सब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी (सन् १८३४)। इस रचनामें उसने लाडरडेलसे मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं।

लाडरडेलकी भाँति रेकी भी ऐसी मान्यता है कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितोंमें समानता नहीं है। वह मानता है कि दोनोंकी सम्पत्तिमें वृद्धिके जो कारण होते हैं, वे भिन्न हैं।

रेकी धारणा है कि सम्पत्तिकी उत्पत्ति आविष्कारोंके द्वारा होती है और राष्ट्रीय सम्पत्तिके सम्बर्धनके लिए आविष्कार परम उपयोगी है।^४ रेने स्मिथके श्रम विभाजन-सम्बन्धी विचारोंकी भी आलोचना की है। स्मिथ जहाँ यह मानता है कि श्रम विभाजनका परिणाम आविष्कार है, वहाँ रे यह मानता है कि आवि-

१ लाडरडेल पब्लिक वेल्थ, पृष्ठ ४०।

२ जे. टेवलपमेण्ट ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ १६५।

३ लाडरडेल पब्लिक वेल्थ, पृष्ठ ३४५, ३४६।

४ रेने दिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३८५।

अन्तराष्ट्र परिणाम भ्रम-विभावन है। सिधके मुक्त-व्यापारकी नीतिअ भी रन विरोध किया है। यह राक्षक इस्तथेअ समथन करता है। उसने यह भी कहा है कि सिधके आर्थिक विचारोंके प्रतिपादनकी प्रणाली पूरातः वैज्ञानिक नहीं है।

रेके विचारमें कैरकी पूनकल्पना दृष्टिगोचर होती है।^१

दोनोंकी मुखता

आइरलैंड और रे, दोनों ही राष्ट्रीय सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तिमें भेद मानते हैं। दोनोंअ ही यह मत है कि राष्ट्रीय या सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित एक-से नहीं होते। दोनोंने ही सरकारी इस्तथेअ समथन किया है। सिधने सम्पत्ति बचानेपर जो बल दिया है, उसअ विरोध आइरलैंडने भी किया है और रेने भी। आइरलैंड एक मानता है कि भ्रम ही सम्पत्ति-वृद्धिअ साधन है परन्तु रे ऐसा मानता है कि कार्य-कुशलता एवं मुक्तचायन ही सम्पत्ति-वृद्धिअ कारण है। रे उसके विरुद्ध अविष्कारोंपर बहुत बल दिया है।

रेनेअ करना है कि सिधने भ्रम-विभावन और वस्तुके सम्बन्धमें मानवीय स्वार्थकी जो बात कही है उसअ इन दोनों विचारकोंने ठीक ही विरोध किया है पर वे यह नहीं सोच सके कि उपभोग और उत्पादनमें अथवा क्रय और न्ययोरितामें समकस्य स्थापित किया जा सकता है। जोह समाजवादी करना उनके मस्तिष्कन आ नहीं सकी।^२

सिधमाण्डी

जी चार्ल्स ह्योनार्ड सिधमाण्डी (सन् १७७३-१८४२) अर्थशास्त्र मसिद्ध लेखक तो है ही प्रथमाव इतिहासअधर भी है। अर्थिक विचार धाराके विकासमें उसअ अनुदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अपनेको अन्तर्मित्रअ धिप्य करता है परन्तु केवल सैद्धान्तिक विषयोंमें ही। व्यापहारिक समस्याओंके निदानमें सिधमाण्डीअ सिधसे अत्यधिक मतभेद है और उसने सिधको कुछ आलोचना की है।

सिधमाण्डी समाजवादी नहीं है फिर भी समाजवादी लोग उसकी रचनाओं का गम्भीर अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिधमाण्डी एक युग प्रवर्धक विचारक है। उसकी रचनाओंने तभीसवीं शताब्दीके सभी प्रमुख आन्दोलनोंके प्रभावित किया है। चाहे ओकेन जुने और जेम्स मैके अथवागी समाजवादी हों चाहे मिर्क और रस्किन जैसे मानवीय-परम्परावादी हों; चाहे

१ रे डेवलयनेअ जोफ लार्गार्थिक वृद्धिअ पक्ष २ है।

२ रेने की पुत्र इत्य।

रोगर, हिट्लेब्राण्ट और शमोलर जैसे इतिहासवादी हो, चाहे मार्शल जैसे नव-परम्परावादी हों, चाहे राडब्रट्स और लासाल जैसे राज्य-समाजवादी हो, चाहे मार्क्स और एंजिल जैसे मार्क्सवादी हो—सबपर सिसमाण्डीके विचारोंका प्रभाव परिलक्षित होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिसमाण्डीका जन्म और विकास उस युगमें हुआ, जब पूर्ण प्रतियोगिताका साम्राज्य या और सरकारने उत्पादनपर अकुश रखना अथवा मालिकों और मजदूरोंके बीच हस्तक्षेप करना सर्वथा बन्द कर दिया था। औद्योगिक विकास अपनी चरमसीमाकी ओर जा रहा था। इंग्लैण्डमें माचेस्टर, बर्मिंघम और ग्लासगो तथा फ्रांसमें लिली, सेदान जैसे नगर औद्योगिक केन्द्र बनते जा रहे थे। उद्योगोंके विकासके फलस्वरूप अमीरों और गरीबोंके बीचकी खाई चौड़ी होती जा रही थी। मजदूरोंका शोषण खूब ही बढ़ रहा था। उनसे सत्रह सत्रह घण्टे काम लिया जाता था।

सिसमाण्डीने सन् १७८९ की फ्रांसीसी क्रांति देखी। उसके भले-बुरे परिणाम देखे, नेपोलियनी युद्धोंके दुष्परिणाम भी देखे, सन् १८१५-१८१८ और सन् १८२५ की मन्दियाँ देखीं, जिनके कारण बेकारी बढ़ी, बैंकोंका दिवाला निकला और व्यापारियोंकी बधिया बैठ गयी।

एक ओर इन ऐतिहासिक घटनाओं तथा युगकी तात्कालिक पुकारने सिसमाण्डीको प्रभावित किया, दूसरी ओर मैथस, रिकार्डों, से, सीनियर, लिस्ट, ओवेन, ओरटस आदि समकालीन विचारकोंकी विचारधाराओंने भी उसे प्रभावित किया।

जीवन-परिचय

सन् १७७३ में जेनेवामें सिसमाण्डीका जन्म हुआ। पादरी पिता उसे व्यापारी बनाना चाहते थे, फिर भी उसे अच्छी शिक्षा मिल गयी। कुछ दिन उसने सरकारी नौकरी भी की। इतिहास, राजनीति और साहित्यमें पहलेसे ही उसकी विशेष रुचि थी, बादमें वह अर्थशास्त्रकी ओर झुका।

सन् १८०३ में सिसमाण्डीने 'कामर्शल वेल्थ' नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद १६ वर्ष वह प्रवास तथा शोध-कार्यमें लगा रहा। उसने इंग्लैण्ड और यूरोपके विभिन्न देशोंका भ्रमण किया और वहाँकी आर्थिक स्थितिका गहरा अध्ययन किया, जिससे उसके विचारोंका परिष्कार हुआ।

सिसमाण्डीकी प्रमुख अर्थशास्त्रीय रचना 'दि न्यू प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी और ऑफ वेल्थ इन इट्स रिलेशन टू पॉपुलेशन' सन् १८१९ में प्रकाशित हुई। इसमें उसने मैथस और रिकार्डों आदिकी खरी आलोचना की

है। उसकी 'सूडिष इन पोन्टिफिक इकॉनॉमी' (नौ खण्ड सन् १८१७-१८) में उत्पत्तीन इन्स्ट्रुमेंट और यूरोपके अर्थिक वर्गके जीवन-स्तरका गम्भीर अध्ययन है।

उसने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर 'हिस्ट्री ऑफ़ डि इन्डस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन्स' (१६ खण्ड) और 'हिस्ट्री ऑफ़ डि क्रैज पीपुल्स' (२ खण्ड) नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनाएँ की हैं। सन् १८४२ में सिस्माण्टीका श्रान्त हो गया।

सिस्माण्टीका प्रत्यक्ष विषय तो कम ही थे पर उसने अपने विचारोंके द्वारा अधशास्त्रके शास्त्रीय विचारधाराके प्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न कर दिया जिससे आगे चलकर समाजवादी विचारधाराको पनपनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ।

प्रमुख आर्थिक विचार

सिस्माण्टीके आर्थिक विचारोंको निम्न प्रकारसे विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं

- (१) अधशास्त्रका सत्य एवं अध्ययनकी पद्धति
- (२) कितरककी योजना
- (३) अति-उत्पादन और बचत
- (४) जनतन्त्रवादी समस्या
- (५) आर्थिक संकटोंके कारण
- (६) मुसाव

१ अर्थशास्त्रका ध्येय

प्रकाश करना है कि सिस्माण्टी अर्थशास्त्रीकी अपना अन्तर्धार शास्त्री अधिक था। हाँ भी स्वाँ न ? उसने अपनी आँखों से देखा था कि इतने अधिक औद्योगिक विस्तारके बावजूद मानव दुःखी है। साथ ही इच्छी, फ्रांस, स्विट्जरलैंडमें ही नहीं इंग्लैंड अर्थव्यवस्था और जर्मनीमें भी अर्थव्यवस्था द्वारा अत्यन्त दयनीय है। वे अत्यन्त उत्प्रेषणक शिक्षण हो रहे हैं। तभी हाँ वह यह मानता है कि अर्थशास्त्र ध्येय या सत्य कबल सम्पत्ति बढ़ाना नहीं है उसका ध्येय है—मानवको अधिक नम सुखी बनाना। या अर्थशास्त्र मानवकी प्रकृततामें वृद्धि नहीं करता वह 'अध शास्त्र' ही नहीं है। गरीबोंकी दुःखदशा यह इतना कष्टप्रतिभूत हो गया था कि उसने एक स्थानपर यह कह कर कहा है कि 'सरकार यदि एक वर्गको किसी दूसरे वर्गके हितोंकी वृद्धि देखकर भी समय पाँचानेका कभी विचार करे, हाँ उसे निश्चय ही गरीबोंका उस याचनासे ध्येय पाँचाना चाहिए।

सिस्माण्टीकी धारणा है कि अमीरक अधशास्त्रको 'सम्पत्तिक शिक्षण' माना

१ मे : इन्टरनेट का एक इतिहासिक साहित्य पृष्ठ १५।

२ सीर और एच ए इटी का एक इतिहासिक साहित्य पृष्ठ १५२।

गया है और राष्ट्रीय सम्पत्तिका सम्बर्द्धन ही उसका लक्ष्य रहा है। यह ठीक नहीं। अर्थशास्त्र 'मानवका विज्ञान' है। मानवका कल्याण करना, उसे अधिकतम सुख पहुँचाना और राष्ट्रीय कल्याणको वृद्धि करना ही अर्थशास्त्रका एकमात्र लक्ष्य है।

लोक-कल्याणको अर्थशास्त्रका लक्ष्य बताकर सिसमाण्डी चाहता था कि उसे आदर्शवादी विज्ञानका स्वरूप प्रदान किया जाय और उसमें भावना तथा आचारको प्रमुख स्थान दिया जाय। तत्कालीन यूरोप और विशेषतः इंग्लैण्डकी दयनीय स्थितिको देखकर मानो सिसमाण्डी यह प्रश्न करता है कि हमारे जीवनके आनन्दको हो क्या गया है? हम किस दिशामें जा रहे हैं? आज जहाँ हम चारों ओर वस्तुओंकी प्रगति देख रहे हैं, वहाँ सभी जगह तो मानव पीड़ित हो रहा है। आज विश्वमें सुखी मानव है कहाँ?*

सिसमाण्डी कहता है कि यह बात सर्वथा गलत है कि सम्पत्ति और धनको प्राधान्य दिया जाय और मानवकी उपेक्षा की जाय। सेने सिसमाण्डीकी इस धारणाका विशेष रूपमें मजाक उड़ाया है और कहा है कि अर्थशास्त्रको सिसमाण्डी शासकोंका विज्ञान बनाकर उसे सोमित कर देता है। ऐसा करना गलत है। कारण, वह तो आर्थिक समस्याओंका विज्ञान है। कुछ लोग सिसमाण्डीकी इस धारणाको आलोचना करते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्रमें भावना और आचारशास्त्र जोड़ना ठीक नहीं और व्यक्तिगत स्वातंत्र्यकी अपेक्षा शासकीय हस्तक्षेपको महत्त्व देना अनुचित है।

अध्ययनकी पद्धति

जहाँतक अर्थशास्त्रके अध्ययनकी पद्धतिका प्रश्न है, सिसमाण्डी इस बातपर बल देता है कि निगमन-प्रणालीके स्थानपर अनुगमन-प्रणालीका आश्रय लेना उचित है। वह कहता है कि व्यावहारिक समस्याओंका अध्ययन करके जब किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करना हो, तो इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणकी पद्धति ही काममें लनी चाहिए। अर्थशास्त्रमें मानव एवं मानवके स्वभावका तथा उसके व्यवहारका अध्ययन होना चाहिए। उसके लिए किसी एक ही बातपर अपनेको केन्द्रित कर देना ठीक नहीं। देश, काल, परिस्थिति आदिका भी समुचित ध्यान करके ही किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा हमारे सिद्धान्त अत्यन्त ही भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं।*

२ वितरणकी योजना

केनेकी भाँति सिसमाण्डीने भी वितरणकी एक योजना प्रस्तुत की है। वह

१ मे डेवलपमेण्ट ऑफ़ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ २०६-२०७।

२ जी.डी. और रिस्ट वडो, पृष्ठ १८८-१८९।

कहता है कि हम राष्ट्रीय वार्षिक आयसे आरम्भ करते हैं, जिसके द्वारा हमें कच्चा क उपभोगके सामग्रियाँ प्रस्तुत करनी हैं। राष्ट्रीय वार्षिक आयके दो भाग हैं (१) पूँजी और भूमिपर प्राप्त होनेवाला धन और (२) श्रम शक्ति। इनमें प्रथम भाग पिछले वर्षके भ्रमका परिणाम है। उसी बात श्रम-शक्तिही छी मजदूरी की वस्तु है। यह सम्पत्ति का रूप तभी ग्रहण कर सकती है, जब कि उसे रक्का सुयोग मिले और विनिमय हो। भ्रमके प्रतिवर्ष नया अधिकार प्राप्त होता है, जब कि पूँजी पिछले भ्रमका स्थायी अधिकार है। दोनों अंश प्राप्त करनेवाले क्योंकि हितोंमें पारस्परिक विरोध है।

विद्वान्मणी कहता है कि वार्षिक आय और वार्षिक उत्पादन दो भिन्न वस्तुएँ हैं। सच्ची अव्यवस्थामें वार्षिक उपभोग राष्ट्रीय आय द्वारा सीमित होगा और वारा उत्पादन उपभोगके धर्ममें आ जायगा। वर्तमान वर्षकी वार्षिक आय मागी वर्षके वार्षिक उत्पादनके स्थिर स्तर की जाती है। यदि कमी वार्षिक उत्पादन गत वर्षकी आसते बढ़ जाता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि कुछ वस्तुएँ नहीं बिक पायीं जिससे अति-उत्पादन होता है। अर्थात् यह उत्पादन और उपभोगके सामंजस्यपर बल पेटा है।

३ अति-उत्पादन

विद्वान्मणी यह मानकर चबता है कि वार्षिक उत्पादन वार्षिक आयसे बढ़ ही जाता है अतः अति-उत्पादनकी समस्या उत्पन्न होती है। इसके कव्वरूप पूँजीको हानि उठानी पड़ता है श्रम-शक्तिको ककारी भुगतानी पड़ती है और बल्लुओंका मूल्य गिर जाता है, जिससे उपभोक्ताओंको अस्थायी क्षम होता है।

स्मिथ और रिकार्डों आदि अर्थशास्त्री अति-उत्पादनकी समस्या कोई समस्या ही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अति-उत्पादनकी स्थिति या तो उत्पन्न ही न होगी और होगी भी तो वह किसी उद्योगमें बहुत थोड़े समय टिकनी। अतः, वे ऐसा मानते थे कि उत्पादनके साधनोंकी अवेक्षा आवश्यकताएँ असीम हैं और यदि कभी अति-उत्पादन हुआ भी तो वहाँ एक वस्तुका मूल्य गिरेगा पर अन्यथा किसी वस्तुका उत्पादन कम होनेसे उसका मूल्य बढ़ेगा और तब एक उद्योगके उत्पादनके साधन दूसरे उद्योगमें लग जायेंगे और यों अति-उत्पादनकी समस्या स्वयं ही दूर हो जायगी।

सिसमाण्डी आखीय विचारकोकी इस धारणाको भ्रामक और गलत बताता है कि अति-उत्पादनकी कोई समस्या है ही नहीं और है भी, तो माँग और पूर्तिके स्वाभाविक सतुलनसे वह खय हल हो जाती है। सिसमाण्डीका मत है कि पहलेके अर्थशास्त्रियोंकी यह धारणा व्यावहारिक नहीं, केवल सैद्धान्तिक है। अनुभव, इतिहास एव परीक्षण द्वारा इसका खोखलापन सिद्ध हो जाता है। आजका अध्यापक क्या कल डॉक्टर बन जा सकता है? जो जिस कार्यको करता है, वह कम वेतनपर अधिक काम करके भी उसी काममें लगा रहना चाहेगा, जबतक कि कुछ कारखाने बिल्कुल ही दिवाला न बोल दें। यों श्रम भी कम गतिशील है, पूँजी भी। पूँजीपति भी जिस उत्पादनमें लगा रहता है, उसीमें लगा रहना पसन्द करेगा। अपनी अचल पूँजीको तो वह तत्काल अन्य उद्योगमें लगा भी तो नहीं सकता। मदी पड़नेपर कपड़ा तैयार करनेवाली मशीनें जूटके बोरे थोड़े ही तैयार करने लगेगी। अतः पूँजीपति अपना उद्योग तो मुश्किलसे बदलेगा, हाँ, उत्पादनकी लागत घटानेके लिए शोषणके कार्यमें तीव्रता अवश्य ले आयेगा।^१ वह मजदूरोंसे अधिक काम लेगा, उनकी मजूरी घटा देगा, स्त्रियों और बच्चोंको भी कारखानेमें कामपर नियुक्त कर लेगा, जिससे मजदूरीका व्यय कम हो जाय।

यन्त्रोंका विरोध

सिसमाण्डी यन्त्रोंका और बड़े पैमानेपर किये जानेवाले उद्योगोंका तीव्र विरोधी है। कारण, उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि यन्त्रोंके कारण बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है, अति-उत्पादन होता है और उसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ती है। जैसे ही कोई मशीन लगती है, वैसे ही कितने ही मजदूर निकाल बाहर किये जाते हैं। फिर उनकी जरूरत नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, जो लोग रह जाते हैं, उन्हें भी तीव्र प्रतियोगिताका सामना करना पड़ता है। उसके कारण उनकी मजूरी पहलेकी अपेक्षा घट जाती है। श्रम मारकर उन्हें कम मजूरी स्वीकार करनी पड़ती है। मशीनोंसे मजदूरोंको नहीं, पूँजीपतियों और उद्योग-पतियोंको लाभ होता है। मजदूर बेचारे तो दिन-दिन अधिक पिसते जाते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ जानेपर भी उन्हें कम मजूरीपर अधिक काम करनेके लिए विवश होना पड़ता है।

सिसमाण्डीके पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री यन्त्रों और बड़े पैमानेके उत्पादनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनका कहना था कि इससे उत्पादन लागत कम पड़ती है, लोगोंको सस्ते दाममें वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं, धन वच जानेसे मनुष्यकी

किस शक्ति पट्टी है जोपन-मर ऊंचा उठता है और उत्पादन में व्यापक अन्त एक कारखाने में हजारों मजदूरों का अन्तर्गत काम मिल जाता है। पर सिस्माणी कहता है कि ये सभी एक कामक है। इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणों के प्रती पर ये मर नहीं उठते। उत्पादन शक्ति माध-मय बारी में भी शक्ति शक्ति और उपमागम भी सभी ही आती है।

सिस्माणी भूमि के धारकों की गति आवाजना करता हुआ कहता है कि पूँजीपति भूमि के धारक करते हैं। उन्हें लाभ शक्ति नहीं होता कि वे अगल से ऊपर कुछ लाभ भी न करना करते हैं। अर्थात् इच्छित होता है कि वे लगान का कम मूल्य चुकाते हैं। दूसरों के भूमि के धारक ही लोग सिस्माणी करते हैं। भूमि के धारक अगर काम करना पड़ता है और काम उठनी ही मजदूरी मिलती है, जिससे वे किसी प्रकार जीवित बने रह सके।^१

प्रतिस्पर्धा और काम के सम्बन्ध में सिस्माणी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने समाजवादियों को बड़ी प्रेरणा दी है। उसका मत है कि यह कहना गलत है कि प्रतिस्पर्धा से समाज को काम होता है। उल्टा होता यह है कि प्रतिस्पर्धा के कारण अकुशल उत्पादकों का विनाश पिट जाता है और जिससे एक ही पूँजीपति उपमाकाओं और भागधारकों का मन न उठाने के लिए अपनी ही वेब मारते रहते हैं। अगल बगल के लिए वे धारकों के अनेक शक्ति उत्पन्न कामों के लिए स्वयं ही दिन-दिन अमीर बनते जाते हैं और मजदूरों के लिए दिन-दिन शोषण की चालीम पिछले जाते हैं।

यही कारण है कि सिस्माणी ने नये आधिपत्य के विरोध किया है। कहता है कि उनके कारण मनुष्य की बुद्धि, उसकी शारीरिक शक्ति उसका स्वास्थ्य उसकी प्रकृति नीचा होती है, काम इतना ही है कि उनके कारण मनुष्य की फला पैदा करने की क्षमता कुछ ह्रास हो जाती है। पर यह आर्थिक काम किटना मईगा है।

४ जनसंख्या की समस्या

सिस्माणी मानता था कि अथवा अथवा कहते हैं कि वह इन बातों को खोज करे कि जनसंख्या और सम्पत्ति के बीच क्या सम्बन्ध रहे किन्तु मनुष्यों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके। अतः उसने जनसंख्या की समस्या पर विरोध करते विचार किया है।

सिस्माणी कहता है कि एक ओर वहाँ खानपान अथवा मम मनुष्य का विचार करने के लिए प्रस्तावित करते हैं, वहाँ अधिकार अथवा वस्तुस्थिति।

विवेचन उमे विवाह करनेसे रोकता है। इन भावनाओंका दृढ़ चरुता है और फलन आयके अनुसार ही जनसंख्याका नियंत्रण होता है। उसकी मान्यता है कि श्रमिक लोग तबतक विवाह नहीं करते, जबतक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती अथवा किसी निश्चित आयका आश्वासन नहीं मिल जाता। परन्तु औद्योगिक अस्थिरता उनकी दूर दृष्टिको व्यर्थ बना देती है और मशीनोंके लग जानेसे बेकारी बढ़ने लगती है। सिसमाण्डी मूल्यसूची जनसंख्या-सम्बन्धी स्वाभाविक मर्यादाओंको स्वीकार नहीं करता। उसका कहना यह है कि मनुष्यको आय ही जनसंख्याकी वास्तविक सीमा है।^१

५ आर्थिक संकटोंके कारण

सिसमाण्डीने औद्योगिक विकासके कुर्पाणिम अपनी आँखों देखे थे और वह उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। वह पहला अर्थशास्त्री है, जिसने इन आर्थिक संकटोंके कारणकी खोज करनेका प्रयत्न किया। उसने पूँजीवादी उत्पादन-के अभिशापकी तहमें जानेकी चेष्टा की और इस तत्त्वको खोज निकाला कि औद्योगिक विकासने समाजको दो वर्गोंमें विभाजित कर दिया है—एक अमीर है, दूसरा गरीब। मध्यम-वर्ग क्रमशः समाप्त होता जा रहा है। एक ओर किसान बड़े बड़े फार्मोंकी प्रतिस्पर्द्धामें टिक न पाकर मजदूर बनता जा रहा है, दूसरी ओर स्वतंत्र गिल्डी भी पूँजीपतियोंके कारखानोंकी प्रतिस्पर्द्धामें टिक न पाकर मजदूर बनता जा रहा है। ये मजदूरोंकी संख्या बढ़ती है और उन्हें विवश होकर कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है। वे दिन-दिन गरीब होते चलते हैं, उधर पूँजीपति-वर्ग दिन दिन अमीर होता चलता है।^२

सिसमाण्डी मानता है कि आर्थिक संकटोंका मूल कारण है मजदूरोंकी दुर्दशा और वस्तुओंका अत्यधिक उत्पादन। बाजारमें वस्तुओंका बाहुल्य हो जाता है, पर मजदूरोंमें क्रय-शक्ति का अभाव होनेसे वस्तुएँ बिना बिक्री पड़ी रहती हैं।

वस्तुओंके अति-उत्पादनके कई कारण हैं। जैसे, बाजारका व्यापक हो जाना और उत्पादकोंको इस बातका ठीक पता न रहना कि वे कितनी वस्तुएँ तैयार करें, माँगका ठीक पता होनेपर भी अपनी पूँजीके फँसावको देखते हुए उत्पादकोंका अति-उत्पादनकी ओर झुक जाना तथा मजदूरीकी प्रथाके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तिका मालिकों और मजदूरोंके बीच असमान वितरण होना आदि।

सिसमाण्डी कहता है कि इस अति-उत्पादनके कारण एक ओर गरीब लोग जीवनकी आवश्यकताओंसे वञ्चित रह जाते हैं, दूसरी ओर अमीरोंके भोग-विलासकी वस्तुओंकी माँग बहुत बढ़ जाती है। पुराने उद्योग समाप्त होते

^१ हेने डिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन थिड, पृष्ठ ३६८।

^२ जीद और रिस्ट वरी, पृष्ठ १६६-२०१।

चखते हैं, पर नये उद्योग उभ गतिसे बढ़ नहीं पाते। यह स्थिति भयङ्कर है और इसका निराकरण वांछनीय है।

६ सरकारी हस्तक्षेपका सुझाव

सिस्माण्डी मजदूर-कर्मचारी कुदृष्टांसे अत्यधिक गुन्गी होकर कहता है कि मैं इस बातका इन्तजुहूँ कि नगरोंके और देशांतर्क उद्योगोंपर अनक स्वतन्त्र भूमिकोंपर आधिपत्य हो, न कि एकदम व्यक्ति ही सैकड़ों-हजारों भूमिकोंपर अपनी सत्ता बसावे। भ्रम तथा सम्पत्तिकार पारस्परिक सम्बन्ध पुनः स्थापित होना चाहिए। थोड़ेसे जेगोंक हाथोंमें न तो खरी सम्पत्ति हानी चाहिए और न उन्हें इतनी सत्ता मिलनी चाहिए कि वे सगनों व्यक्तियोंको अपने अधीन रख सकें।

सिस्माण्डीने इस स्थितिके निवारणके लिए तथा सावजनिक और व्यक्तिगत हितोंके पारस्परिक संबंधोंके मिटानेके लिए राष्ट्रीय हस्तक्षेपकी माँग की है।

सिस्माण्डीके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं

(१) माँगके अनुरूप उत्पादन किया जाय।

(२) कुछ प्रत्यक्ष उपाय किये जायें। जैसे

१. आधिकारोंपर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

२. भूमिकोंको ऐसे खर्चन मिल सकें जिनसे उनके पास कुछ सम्पत्ति एकत्र हो सकें।

३. छोटे उद्योग बचोंको फलपाया जाय।

४. भूमिकोंकी बीमारी इलाक़सा गुजरना आदिका सामना करनेके लिए समुचित सुविधा प्रदान की जाय।

भूमिकोंके कामके घण्ट कम किये जायें उन्हें छुट्टियों की जायें बच्चोंको नाकर रखनेपर प्रतिबन्ध लगाया जाय और तलाक़दी और बीमारीमें पूँजीपतिये भूमिकोंको पैसा दिखानेके लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जाय।

५. भूमिकोंको यह अधिकार दिया जाय कि वे अपने अधिकारोंके प्राप्तिके लिए संगठन कर सकें।

सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करते हुए सिस्माण्डीने राजनीतिकीसे इस बातकी अपील की है कि वे अत्यधिक उत्पादनको रोकनेके लिए कथावाच्य देख्य करें।

सिस्माण्डी न तो साम्यवादका समर्थक है और न सहकारवाद। साम्यवाद का तो वह स्पष्ट विरोधी है। ओवेन धामसन और फ़्रेडरिक उटोपियावादका

१ और और गिरा रही पृष्ठ १।

२ हेने दिखी थीं कर्मचारीमिक अधि, पृष्ठ १६६

भी वह समर्थन नहीं करता, यद्यपि वह मानता है कि दोनोंके उद्देश्योंमें साम्य है।^१ वह इस बातपर जोर देता है कि आर्थिक विषमताका निराकरण वाछनीय है, पर अपने सुझावोंके बावजूद उसे इस बातका भरोसा नहीं कि इनसे समस्या हल हो जायगी।^२ कहता है कि 'आजकी स्थितिसे सर्वथा भिन्न समाजकी स्थापना मानव-बुद्धिके परे प्रतीत होती है।'

मूल्यांकन

सिसमाण्टी अदम स्मिथकी परम्पराको स्वीकार करते हुए भी उससे भिन्न है। वह शास्त्रीय सिद्धान्त और प्रेजीवादका समर्थक है, पर व्यावहारिक पक्षमें वह शास्त्रीय परम्पराके विरुद्ध है। श्रमिकोंकी कष्ट दशाका उसने जो निरीक्षण एवं परीक्षण किया, उसने उसके भावुक हृदयको वेध डाला और इसीका यह परिणाम था कि वह शास्त्रीय विचारधाराका आलोचक बन बैठा।

यों सिसमाण्टी समाजवादी विचारधाराका प्रेरक है, पर स्वयं वह समाजवादी भी नहीं है।

सिसमाण्टी अर्थशास्त्रको सम्पत्तिका विज्ञान नहीं मानता, वह उसे मानव-कल्याणका शास्त्र मानता है। उसके अध्ययनके लिए वह अनुभव, इतिहास और परीक्षणकी पद्धतिका समर्थन करता है।

अति उत्पादनके विषयमें सिसमाण्टीके विचार शास्त्रीय परम्परासे सर्वथा भिन्न हैं। अति-उत्पादन और केन्द्रीकरणका उसने तीव्र विरोध किया है। यंत्रोंको वह हितकर नहीं, विनाश एवं शोषणका साधन मानता है। प्रतिस्पर्द्धाके भयकर अभिशापमें वह बुरी भाँति सन्नत है और उसे वह अनर्थोंकी जननी मानता है। उसके कारण समाजमें गरीब और अमीर, दो वर्ग बनते हैं और मध्यम-वर्गकी समाप्ति होती चलती है। श्रमिकोंकी दशा सुधारनेके लिए सिसमाण्टी सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करता है, श्रमिकोंको संगठित होनेका परामर्श देता है और यंत्रों तथा नवीन आविष्कारोंका विरोध करता है। यों वह व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक है, अमीरोंका महत्त्व भी मानता है, पर गरीबोंके लिए उसके हृदयमें कष्ट और सहानुभूति है।

शास्त्रीय परम्पराकी अनेक बातें स्वीकार करते हुए भी सिसमाण्टी परम्परावादी नहीं है। वह समाजवादी भी नहीं है, यद्यपि सहयोगी समाजवादी, मानवीय परम्परावादी, इतिहासवादी, नव-परम्परावादी, राज्य समाजवादी, मार्क्सवादी—

^१ जीद और रिग्ट बही, पृष्ठ २०७।

^२ एथिक रोल प हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २३६।

सबके उन सिस्माण्डीकी विचारधारासं प्रभावित हैं। उन्नीसवीं शताब्दीकी सारी आर्थिक विचारधारापर सिस्माण्डीका प्रभाव इतिगोचर होता है।

समाजवादी विचारधारावादीने भी सिस्माण्डीकी भाँति समाजका गरीब और अमीर एस नो बगोमें बाँटा है और कहा है कि व्यक्तिगत हितोंमें और सामाजिक हितोंमें विरोध है औद्योगिक प्रगतिके फलस्वरूप मध्यम-वर्ग क्रमशः समाप्त होता चला रहा है तथा मध्यमवर्गीय लोग अस्तित्व खो रहे हैं। उसी स्थितिमें सुधारनेके लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। पर सिस्माण्डी यहाँ एक सीमा तक ही सरकारी हस्तक्षेपका समर्थन करता है, यहाँ साम्यवादी अविश्वसनीय सरकारी हस्तक्षेपकी माँग करते हैं। सिस्माण्डी यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्पत्तिके समर्थन करता है यहाँ साम्यवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताको कोई मूल्य ही नहीं देते और व्यक्तिगत सम्पत्तिके सबका निमूँ खन कर देना चाहते हैं। सिस्माण्डीने धर्म और व्यापकी पूरा समाप्ति नहीं चाही है साम्यवादी उसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहते हैं। एक महान् मेन वोनोमें यह था कि सिस्माण्डी यहाँ शान्ति-पूरा और वैश्व उपाया द्वारा समाजकी स्थिति परिलक्षित करनेके लिए उत्तुङ्ग था यहाँ साम्यवादी रक्त-क्रान्तिके पुजारी थे।

ऐसी स्थितिमें सिस्माण्डीको न तो एका राष्ट्रीय परम्परावादी माना जा सकता है और न साम्यवादी। वह दोनोंके बीचकी ऐसी कड़ी है, जिसकी महत्ता अस्वीकार नहीं की जा सकती।

आर्थिक विचारधाराके विश्लेषणमें सिस्माण्डी एक नभवादी भाँति जान्यमान है।

● ● ●

विचारधाराकी चार शाखाएँ

: ४ :

सन् १७७६ में अदम स्मिथने 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' के माध्यमसे जिम शास्त्रीय विचारधाराको जन्म दिया, उसने लाडरटेल, रे और सिममाण्डी जैसे प्रख्यात विचारकोंके सहयोगसे आगेका मार्ग प्रशस्त किया।

आगे चलकर इस विचारधाराने मुख्यतः ४ शाखाएँ ग्रहण कीं

१ आग्ल विचारधारा (English classicism) जेम्स मिल (सन् १८२०), मैककुल्ल (सन् १८२५), सीनियर (सन् १८३६) ने इन्हे विशेष रूपसे विकसित किया। इस शाखाकी अन्तिम परिपक्वता जान स्टुअर्ट मिल (सन् १८४८) के हाथों हुई।

२ फ्रासीसी विचारधारा (French classicism) जे० बी० से (सन् १८०३) और वासत्या (सन् १८५०) ने इसे विशेष रूपसे परिपुष्ट किया।

३ जर्मन विचारधारा (German classicism) राउ (सन् १८२६), यूने (सन् १८२६) और हर्मेन (सन् १८३२) ने इस शाखाके विकासमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

४ अमरीकी विचारधारा (American classicism) . कैरे (सन् १८३८) ने इस शाखाको विशेष रूपसे विकसित किया।

आगे हम प्रत्येक शाखाका संक्षेपमें विचार करेंगे।

१ आग्ल विचारधारा

आग्ल विचारधाराके मूल स्रोत तीन थे

१. त्रैथमका उपयोगितावाद,
२. मैल्थसका जनसंख्या-सिद्धान्त और
३. रिकार्डोंका भाटक-सिद्धान्त।

ऐसा तो नहीं है कि इस विचारधाराके विचारक सर्वाशमें एक-दूसरेके समर्थक रहे हों, पर उनका सामान्य दृष्टिकोण एक सा ही था और मोटी-मोटी बातोंमें उनका मतैक्य था।

उपयोगितावादका प्रभाव होनेके कारण इस धाराके विचारक स्मिथके स्वाभाविकतावादके आलोचक रहे हैं, उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी रहा है।

रिकार्डोंसे प्रभावित होनेके कारण ये विचारक भी निराशावादी थे और ऐसा मानते थे कि भाटक, मजूरी और लाभके हितोंमें पारस्परिक संघर्ष है। प्रगतिके

साथ साथ समाजकी स्थिति अचल रहने लगेगी और उसके उपरान्त उसकी कार्यवाही स्थगित होकर स्थिति स्थिर होने लगेगी।

मूल्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें इस धाराके विचारक ऐसा मानते थे कि मूल्यका निधारण होता है उत्पत्तिकी लागतसे। उन्होंने उपभोक्ताकी उपयोगिताके विस्मयल तत्त्वकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके छल सम्पत्ति अथवा विनिमयगत मूल्य। वे मानते थे कि व्यक्तिगत उत्पात्तिको अनेक गुना कर देनेसे समाजकी सम्पत्ति निश्चय आती है।

इस धाराके प्रतिनिधि विचारक हैं—जेम्स मिल, मैकजुल्ल और सीनियर। जेम्स मिलका पुत्र जेम्स स्मथ मिल इस धाराका अन्तिम प्रतिनिधि माना जाता है परन्तु वह समाजवादी और इतिहासवादी आलोचकोंकी समीक्षासे प्रभावित होनेके कारण थोड़ा-सा इन लोगोंसे भ्रष्ट पड़ता है। उसने इस बातकी खोज की कि इन सभी विचारोंमें कुछ परस्पर छन्दन स्थापित किया जाय पर वह न तो कार्यमें कृतार्थ नहीं हो सका। उसकी विचारधाराका अप्रत्यक्ष प्रभाव करना अच्छा होगा।

जेम्स मिल

जेम्स मिल (सन् १७७८—१८१६) प्रख्यात इतिहासकार और उपमागितावादी इतिहासिक था। उसने सन् १८१८ में 'भारतका इतिहास' लिखा और सन् १८२२ में 'एन्सिक्लोपिडिया ऑफ़ पोलिटिकल इकॉनॉमी' लिखी। वह दूसरी पुस्तक अथवास्तव पर उसकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है।

जेम्स मिलकी वैयक्तिक और रिश्तोंसे मैत्री थी। सीनियरने मिलकर सन् १८२१ में 'पोलिटिकल इकॉनॉमी क्लब' की स्थापना की थी। मिलने ही रिश्तोंके इस बातके लिए प्रोत्साहित किया कि वह अपने अर्थशास्त्रीय विचारोंको प्रकाशित होने दें। अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल इकॉनॉमी' में उसने रिश्तोंकी ही विचारधाराका प्रतिपादन किया है।

मिलकी रचनाओंमें मजबूती कोप-सिद्धान्त मूल्यसत्ता जनसंख्या सिद्धान्त और रिश्तोंका विश्लेषण-सिद्धान्त ही विशिष्ट रूपसे व्यक्त हुआ है। उसने कोई नया मौलिक विचार न देकर केवल इतना ही किया कि अथवास्तवको विशेष रूपसे व्यवस्थित करनेमें सहायता प्रदान की।

मैकजुल्ल

जान रेमसे मैकजुल्ल (सन् १७८८—१८६४) प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारक था पत्रकार था और लन्दन विश्वविद्यालयमें (सन् १८४८) में अध्यापक प्रथम प्राध्यापक नियुक्त हुआ था।

उसकी प्रमुख रचना है—‘प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ (सन् १८२५) । उमने स्मिथकी ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ का तथा रिकार्डोंकी ‘प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ का सम्पादन करके प्रचुर ख्यातिका अर्जन किया । उसने रिकार्डोंकी जीवनी भी लिखी है ।

मैककुल्लने भी कोई नया मौलिक विचार नहीं दिया । पर इतना अवश्य है कि उमने रिकार्डोंके सिद्धान्तोंका समर्थन एवं विवेचन विस्तारसे करके अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय रचनामें प्रभूत योगदान किया । परवर्ती अर्थशास्त्रियोंपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा ।

मैककुल्लने सबसे पहले मजदूरोंके हड़तालके अधिकारका समर्थन किया ।^१ उमने अर्थशास्त्रमें अकशास्त्र तथा पुस्तक सूचीका श्रोगणेश किया ।^२

सीनियर

नासो विलियम सीनियर (सन् १७९०—१८६४) अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधाराका सम्भवत सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है । रिकार्डोंसे लेकर जान स्टुअर्ट मिल्लतककी विचार परम्परामें सीनियरने ही सर्वाधिक योग्यतासे अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंकी गवेषणा की । उसने शास्त्रीय परम्पराके गुण-दोषोंका तटस्थ दृष्टिसे विवेचन करते हुए अर्थशास्त्रको ‘विशुद्ध अर्थशास्त्र’ का स्वरूप प्रदान करनेमें विशेष श्रम किया ।^३

इंग्लैण्डमें सर्वप्रथम आक्सफोर्डमें सन् १८२५ में अर्थशास्त्रका अध्यापन प्रारम्भ किया गया और उक्त पदपर सर्वप्रथम सीनियरकी नियुक्ति हुई । सन् १८२५ से सन् १८३० तक और पुनः सन् १८४७ से सन् १८५२ तक वह आक्सफोर्डमें प्राध्यापक रहा । सन् १८३२ में वह रायल कमीशनका सदस्य मनोनीत किया गया था । सन् १८३६ में उसकी प्रमुख रचना ‘आउटलाइन ऑफ दि साइन्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ प्रकाशित हुई ।

सीनियरकी विश्लेषण शक्ति अनुपम थी । उसने अर्थशास्त्रके क्षेत्रको व्यवस्थित करनेपर बड़ा बल दिया । साथ ही मूल्य सिद्धान्त और वितरण-सिद्धान्त-को भी उमने विशिष्ट रूपसे विकसित किया । लाभके ‘आत्म त्याग-सिद्धान्त’ की उसकी देन महत्वपूर्ण है ।

अर्थशास्त्रका क्षेत्र

सीनियरकी धारणा है कि अर्थशास्त्रको भौतिक विज्ञानोंकी भाँति विज्ञानका

१ जीड और रिस्स ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ १८२ ।

२ हेन वही, पृष्ठ ३११ ।

३ जीड और रिस्स ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ३५५ ।

साध-साध समाजकी स्थिति भबल रहने लगेगी और उसके उपरंत उसकी कार्यवाही स्पष्ट होकर स्थिति नियम होने लगेगी।

मूल्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें इस धाराके विचारक ऐसा मानते थे कि मूल्यका निधारण होता है उत्पादकी लागतसे। उन्होंने उपभोक्ताकी उपयोगिताके विषयगत सम्पत्ति और काम विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके लेख सम्पत्ति का अर्थ या विनिमयगत मूल्य। वे मानते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अनेक गुना कर दंत संभावकी सम्पत्ति निकल आती है।

इस धाराके प्रतिनिधि विचारक हैं—जेम्स मिल मैककुल्ल और सीनियर। जेम्स मिलका पुत्र जेम्स स्टुअर्ट मिल इस धाराका अन्तिम प्रतिनिधि माना जाता है परन्तु यह समाजवादी और इतिहासवादी आलोचकोंकी समीक्षासे प्रभावित होनेके कारण थोड़ा-सा इन लोगोंसे पृथक् पड़ता है। उसने 'संसारकी चेष्टा' की कि 'न सभी विचारोंमें कुछ परस्पर अनुबन्धन स्थापित किया जाय पर यह इस कार्यमें कृतकृत्य नहीं हो सका। उसकी विचारधाराका अभ्यन्त बदल करना अच्छा होगा।

जम्स मिल

जेम्स मिल (सन् १७७८-१८१६) प्रख्यात इतिहासकार और उपभोगितावादी दार्शनिक था। उसने सन् १८१८ में 'मार्शलकृत इतिहास' लिखा और सन् १८२० में एलीमेंट्स ऑफ पोलिटिक्स इकोनॉमी लिखी। यह दूसरी पुस्तक अर्थशास्त्रपर उसकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है।

जेम्स मिलकी वैधर्म्य और रिक्वाटोंसे मैत्री थी। तीनों मिलकर सन् १८२१ में पोलिटिक्स इकोनॉमी क्लब की स्थापना की थी। मिलने ही रिक्वाटोंके इस बातक विषय प्रोत्साहित किया कि यह अपने अर्थशास्त्रीय विचारोंको प्रकाशित हाने। अपनी पुस्तक 'पोलिटिक्स इकोनॉमी' में उसने रिक्वाटोंकी ही विचारधाराका प्रतिपादन किया है।

मिलकी रचनाओंमें मजदूरी कोष सिद्धान्त मूल्यसूचका वस्तुसूचका सिद्धान्त और निष्पादनका सिद्धान्त ही विशेष रूपसे स्पष्ट हुआ है। उसने कोट नया मौलिक विचार न देकर केवल उतना ही किया कि अर्थशास्त्रका विषय रूपसे व्यवस्थित करनेमें सहायता प्रदान की।

मैककुल्ल

जॉन रमसे मैककुल्ल (सन् १७९०-१८६८) प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारक था। परन्तु था और सन् १८२८ में विस्मयित करने (सन् १८२८) में अर्थशास्त्रका प्रथम प्रास्ताविक नियुक्त हुआ था।

किया जा सकता कि सीनियरकी ये मान्यताएँ अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और इन्होंने अर्थशास्त्रके विज्ञानको संकुचित, सीमित एवं व्यवस्थित करनेमें और उसे तर्कसङ्गत बनानेमें महत्त्वका कार्य किया है। इस दृष्टिसे सीनियरने स्थिर और रिकार्डोंकी कमीकी पूर्ति की है।^१

मूल्य-सिद्धान्त

सीनियरका मूल्य-सिद्धान्त शास्त्रीय वारासे कुछ भिन्न है। उसने प्रत्येक वस्तुके मूल्यके ३ कारण बताये हैं

उपयोगिता, हस्तातृप्ति और सापेक्षिक न्यूनता।

उपयोगिताकी परिभाषा सीनियरके मतमें यह है कि मनुष्यकी किसी भी इच्छाकी तृप्ति वस्तुको जिस शक्ति द्वारा होती है, वह उपयोगिता है। उपयोगिता अनेक बातोंसे प्रभावित हुआ करता है और मुख्यतः वस्तुकी पूर्ति ही उसका आधार होती है। यह आवश्यक नहीं कि एक ही प्रकारके दो पदार्थोंसे वृत्ति तृप्ति हो। इसी प्रकार ऐसा भी सम्भव है कि एक सरीखे १० पदार्थोंसे ५ गुनी भी तृप्ति न मिले। सीनियर ऐसा मानता था कि मानवीय आवश्यकताएँ अतृप्त होती हैं, इसलिए व्यक्ति सदा विभिन्न प्रकारकी विलासिताकी वस्तुओंकी माँग करता है।^२

हस्तान्तरिता भी मूल्य निर्धारणका एक कारण है। उसके कारण किसी भी समय वस्तुकी उपयोगिताका उपभोग हो सकता है।

सीनियरकी यह भी मान्यता है कि माँगकी अपेक्षा वस्तु यदि कम है, तो उस कमीका भी मूल्यपर प्रभाव पड़ता है। साथ ही वस्तुकी पूर्ति निर्भर करती है उसकी उत्पादन-लागतपर—भूमि, श्रम और पूँजीपर। सीनियरके मतसे उद्योगोंमें उत्पादन-वृद्धि-नियमसे भी मूल्य प्रभावित होता है। इस सम्यन्धमें सीनियरने एकाधिकारकी भी चर्चा करते हुए कहा है कि उसमें वस्तुका मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक मिलता है और कुछ बचत भी होती है। यह एकाधिकार अपूर्ण भी होता है, पूर्ण भी। कहीं ऐसी एकाधिकारवाली वस्तुका उत्पादन बढ़ाना सम्भव होता है, कहीं पर नहीं।

सीनियरका मूल्य-सिद्धान्त अस्पष्ट है। कहीं तो उसने कहा है कि माँगका मूल्यपर अधिक प्रभाव पड़ता है और कहीं यह कहा है कि माँगका मूल्यपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एकाधिकारको उसने ४ भागोंमें विभाजित किया है।^३ पर वह विभाजन भी अवैज्ञानिक माना जाता है।

१ भटनागर और सतीशवहादुर ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ १५५।

२ केवल कृष्ण क्यूबेट अर्थशास्त्रके आधुनिक सिद्धान्त, पृष्ठ २७४।

३ परिक रील ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३/५ ३४६।

जनमख्या सिद्धान्त, रिकार्डोके भाटक सिद्धान्त और आहामो प्रत्याप्त सिद्धान्तकी मफलतामें या तो शंका प्रकट की है या उन्हें अस्वीकार किया है।

फ्रासीसी विचारधाराके मुख्य प्रतिनिधि दो माने जाते हैं में और मासत्या।

जे० बी० से

जोन मपिस्ते में (मन् १७६७-१८३२) प्रख्यात पत्रकार, मेनिक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री था। सन् १८०३ में अर्थशास्त्र-पर उसकी प्रसिद्ध रचना 'पोलिटिकल इकॉनॉमी' प्रकाशित हुई, जिसमें यूरोप और अमेरिकामें म्मिथके विचारोंके प्रसारमें सर्वाधिक योगदान किया।^१ उसने उलझनेके ढलझले निकालकर उनका भलीभाँति परिष्कार किया और उत्कृष्ट उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन और प्रचार किया। परन्तु वह केवल स्मिथका दुभापिया ही नहीं था, उसमें मौलिक प्रतिभा थी, जिसके द्वारा उसने कुछ निशिष्ट वारणाएँ भी प्रस्तुत कीं।^२

संके समयमें भौतिक विज्ञानोंका विशेष रूपमें विकास हो रहा था। अतः उसने अर्थशास्त्रको इसी दृष्टिसे पग्यनेकी चेष्टा की और उस बातका प्रयत्न किया कि अर्थशास्त्र भी विशिष्ट विज्ञानका रूप ग्रहण कर सके। उसे नियमित एवं व्यवस्थित कग्नेमें सीनियरकी भाँति संका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

औद्योगिक क्रान्ति हो चुकनेके कारण उसके गुण-दोष भी संके नेत्रोंके सम-न थे। उनका उसने इग्लैण्ड जाकर भलीभाँति अध्ययन किया था। उसके विचारों-पर इन सब बातोंकी पूरी छाप है। औद्योगिक समाजमें उसने प्रबल आस्था प्रकट की है। उसका विपणि सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात है।

उसके प्रमुख विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित कर उनका अध्ययन कर सकते हैं

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त, विपणि सिद्धान्त और मूल्य सिद्धान्त।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

संके मतसे सम्पत्तिके उत्पादन, वितरण तथा उपभोगका शास्त्र 'अर्थशास्त्र' है। वह सैद्धान्तिक और विवेचनात्मक विज्ञान है और जहाँतक व्यावहारिक नीतिका प्रश्न है, वहाँ वह सर्वथा तटस्थ है। वह मानता है कि प्रकृतिसे ही अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका आविष्करण होना चाहिए।

संकी मान्यता थी कि उत्पादनका अर्थ है—उपयोगिताका निर्माण। अतः उद्योग, व्यवसाय या वृद्धि—जिसके द्वारा भी उपयोगिताका निर्माण होता है, वह

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३१५-३१६।

^२ जीव और रिस्ट वही, पृष्ठ १२३।

आत्मत्यागका सिद्धान्त

सीनियरने सिध और रिक्काडों आदिके इस मतकी समीक्षा की है कि उत्पादनके केवल दो साधन हैं—भूमि और श्रम। सीनियर उत्पादनके ३ साधन मानता है—भूमि, श्रम और पूँजी। उसका कहना है कि इन तीनों साधनोंकी भाग्य भविष्य है, न्यायसङ्गत है।

सीनियरने पूँजीको उत्पादनका तीसरा अङ्ग बताते हुए आत्मत्यागका नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। यह उसकी महत्त्वपूर्ण बात है। वह ऐसा मानता है कि पूँजीकी स्थापनासे उत्पादनमें वृद्धि होती है और कोई भी व्यक्ति सभी पूँजीको सङ्ग्रह करता है जब उस इस बातका विश्वास होता है कि इसके कारण भविष्यमें उसे लाभ प्राप्त हो सकेगा। तब वह कृतमानका उपमांग भविष्यके लिए स्पर्शित कर देता है और आत्मत्याग द्वारा अपनी कमाईका कुछ अंश बचाकर पूँजी एकत्र करता है। इस पूँजीका प्रतिदान धनक रूपमें उसे भिन्ना ही चाहिए। इन्का कहना है कि सीनियरको इस सिद्धान्तके सम्बन्धमें नमस्कार है जी पी स्काफे ३ वर्ष पूर्व प्रकाशित लेखों कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई हो।

सीनियरकी तर्कबुद्धि प्रशंसनीय है। उसने अधशास्त्रको व्यवस्थित करनेमें उसे विमुक्त विज्ञानका स्वरूप प्रदान करनेमें तथा आत्मत्यागके सिद्धान्त द्वारा पूँजीका महत्त्व बढ़ानेमें और सामाजिक औचित्य स्थापित करनेमें प्रशंसनीय काम किया है। मगर ही वह कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी प्रस्तावना नहीं कर सका फिर भी अधशास्त्रकी आर्थिक विचारधाराके विचारमार्ग उसका अनुमान लगाने नहीं।

० फरासीसी विचारधारा

फरासीसी विचारधाराकी नींव सेन ड्रावी है। उसने सिधक सिद्धान्तोंको वर्णव्यवस्था रूप प्रदान करके फ्रांसकी राष्ट्रीय भावनाके अनुकूल इस विचारधाराका विकास किया। इस विचारधाराकी विशेषता यह है कि इसमें आर्थिक विचारधाराके निगदाभासक प्रतिकूल आभासाव भर है।

फरासीसी विचारधाराके आधाबाइके मूलमें उनकी राष्ट्रीय भाषाबादिता और व्यवस्थितता तो है ही प्रकृतिवादियोंकी विचारधाराका भी प्रभाव है तथा समाजवादका विरोधी स्वर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन विचारधाराओं में वैयक्तिक

जनसंख्या मिद्धान्त, रिक्तार्थके भाटक सिद्धान्त और आह्लासी प्रत्याय-सिद्धान्तकी मफलतामे या तो शका प्रकट की है या उन्हें अन्वीकार किया है।

फरासीमो विचारधाराके मुख्य प्रतिनिधि दो माने जाते हैं . से ओर मासत्या।

जे० बी० से

जीन पिपिस्ते मे (मन् १७६७-१८३२) प्रख्यात पत्रकार, मैनिङ्ग, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री था। सन् १८०३ म अर्थशास्त्र पर उसकी प्रसिद्ध रचना 'पोलिटिकल इकॉनॉमी' प्रकाशित हुई, जिसने यूरोप और अमेरिकामें स्मिथके विचारोंके प्रसारमें सर्वाधिक योगदान किया। उसने उल्लङ्घनके ढलढलसे निकालकर उनका भलीभाँति परिभाषा किया और उत्कृष्ट उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन और प्रचार किया। परन्तु वह केवल स्मिथका दुभाषिया ही नहीं था, उसमें मौलिक प्रतिभा थी, जिसके द्वारा उसने कुछ विशिष्ट धारणाएँ भी प्रस्तुत कीं।^१

संके समयमें भौतिक विज्ञानोंका विशेष रूपसे विभाग हो रहा था। अतः उसने अर्थशास्त्रको इसी दृष्टिसे परखनेकी चेष्टा की और इस बातका प्रयत्न किया कि अर्थशास्त्र भी विशिष्ट विज्ञानका रूप ग्रहण कर सके। उसे नियमित एव व्यवस्थित करनेमें सीनियरकी भाँति सेंका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

औद्योगिक क्रान्ति हो चुम्नेके कारण उसके गुण-दोष भी संके नेत्रोंके सम-न थे। उनका उसने इंग्लैण्ड जाकर भलीभाँति अध्ययन किया था। उसके विचारों-पर इन सब बातोंकी पूरी छाप है। औद्योगिक समाजमें उसने प्रबल आस्था प्रकट की है। उसका विपणि सिद्धान्त और मूल्य सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात है।

उसके प्रमुख विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित कर उनका अध्ययन कर सकते हैं।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त, विपणि सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्त।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

संके मतसे सम्पत्तिके उत्पादन, वितरण तथा उपभोगका शास्त्र 'अर्थशास्त्र' है। वह सैद्धान्तिक और विवेचनात्मक विज्ञान है और जहाँतक व्यावहारिक नीतिका प्रश्न है, वहाँ वह सर्वथा तटस्थ है। वह मानता है कि प्रकृतिसे ही अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका आविष्करण होना चाहिए।

संकी मान्यता थी कि उत्पादनका अर्थ है—उपयोगिताका निर्माण। अतः उद्योग, व्यवसाय या कृषि—जिसके द्वारा भी उपयोगिताका निर्माण होता है, वह

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३५५ ३५६।

^२ जीव श्रीर रिस्ट वही, पृष्ठ १२३।

अथ उत्पादक माना जायगा। रिमथने भ्रम विमोचनके सिद्धान्तपर मत्त होते हुए भी कृषिही उत्कृष्टता स्वीकार की थी। यह प्रकृतिवादियोंकी धारणासे अपने-आपका मथधा मुक्त करनेमें असमर्थ रहा था परन्तु मेने स्पष्ट शब्दोंमें यह धारणा व्यक्त की कि जो भी व्यक्त्याय या अथ उपयोगिताके निमाजमें योगदान करता है, वह उत्पादक है। अतः बीड़ और रिल्का यह कहना उपयुक्त है कि प्रकृतिवादियों की धारणाके निर्मूलक करनेमें सद्यो ही सबभेद स्थान रना चाहिए।

विपणि सिद्धान्त

मेक विपणि-सिद्धान्त उसकी दृष्टिमें परम क्रान्तिकारी सिद्धान्त था। उसका विश्वास था कि यह सिद्धान्त मानवके सम्बन्धे भ्रान्तवस्थ आधार प्रदान करता है और इसके कारण किस्की सम्पूरा नीतिमें परिवर्तन हो जायगा। उसका कहना था कि प्रत्येक देश जिसना उत्पादन कर सकता है, करे। इससे अति-उत्पादन की सम्भावना नहीं है। इसके कारण मानवका जीवन-स्तर उन्नत होग और समझी समृद्धि होगी।

से ऐसा मानता है कि ब्रह्म तो विनिमयका कृत्रिम माध्यम है। वस्तु-वस्तु-विनिमय ही वास्तविक व्यापार है। एक वस्तुके लिए अन्य वस्तुका विक्रय होता है। कोई वस्तु यदि न मिले, तो उसका कारण यह नहीं मानना चाहिए कि ब्रह्मका अभाव है। वस्तुका अभाव ही उसका कारण हो सकता है। जैसे ही कहीं पर एक वस्तु उत्पन्न होने लगती है, वैसे ही वह अन्य वस्तुका बाजार बनान लगती है। इस प्रकार अति-उत्पादन या उत्पादन-बाहुल्यकी कोई सम्भावना नहीं है। कहींपर कोई वस्तु अधिक है तो कहीं दूसरी वस्तु कम है। वे दोनों परस्पर पूरक हैं।

उने अपने इस विपणि-सिद्धान्तसे कई परिणाम निकाले हैं। जैसे (१) बाजारके विस्तारसे मॉनोपॉल विस्तार होगा और उसके कारण कीमतका स्तर ऊँचा चढ़ेगा। (२) अभावसे रोकथाम उद्योगोंको कोई हानि नहीं पहुँचती। उद्योगी की वस्तुओंके लिए विदेशोंमें बाजार खुलता है। (३) प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तिकी समृद्धिमें योगदान करता है। हर आदमी उत्पादक भी है उपभोक्ता भी। यों सभी परस्पर एक-दूसरेकी समृद्धिमें हाथ बँटाते हैं।

से यह मानता है कि राष्ट्रीय जीवनमें कृषि उद्योग और व्यापार—उनका साथ साथ समुद्ध होनेका अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसान उद्योगोंके विकास पर जिसना धार दिया है उने उससे कहीं अधिक जोर दिया है।

मूल्य-सिद्धान्त

सेके मतसे दाम मूल्यका मापक है और मूल्य वस्तुकी उपयोगिताका मापक है। उसने उपयोगिताको ही मूल्य-निर्धारणका मूलतत्त्व माना है।

औद्योगिक विकासपर सेने अत्यधिक बल दिया है और उसकी महती सम्भावनाओंपर प्रकाश डालते हुए साहसीकी महत्ता स्वीकार की है। से ऐसा मानता है कि साहसीकी उपयोगिता पूँजीपतिसे भी अधिक है। साहसी जितना कुशल, दम, इच्छा-शक्ति-सम्पन्न एवं सूझ-बूझवाला होगा, तदनुकूल ही उसे सफलता प्राप्त होगी। उत्पादन और वितरणके क्षेत्रमें औद्योगिक साहसीका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

हेनेका कहना है कि अनेक असगतियोंके बावजूद सेने अर्थशास्त्रकी विचारधाराके विकासमें महत्वपूर्ण हाथ बँटाया है। वह स्मिथ और रिकार्डोंकी कोटिका नहीं है, फिर भी उसकी देन नगण्य नहीं।

बासत्या

फ्रेडरिक बासत्या (सन् १८०१-१८५०) प्रख्यात पत्रकार एवं अर्थशास्त्री था। व्यापारी बननेकी उसकी योजना थी, पर २५ वर्षकी आयुमें उसे रियासत मिल गयी, तो पहले उसने कृषिका प्रयोग किया, बादमें से तथा अन्य फरासीसी अर्थशास्त्रीय विचारकोंकी रचनाओंसे आकृष्ट होकर वह अध्ययनमें जुट गया। आगे चलकर वह फ्रांसके समाजवाद विरोधी अर्थशास्त्रियोंका नेता बन गया। सन् १८४५ में उसने 'फ्री ट्रेड' नामका पत्र निकाला। सन् १८४८ की क्रान्तिके बाद वह विधान निर्मात्री परिषद्का और फिर असेम्बलीका सदस्य बन गया। वहाँ उसने कम्युनिस्टों और समाजवादियोंके विरुद्ध मोर्चा लेनेमें ही विशेष रूपसे अपनी शक्ति लगायी। इसीसे मार्क्सने उसे 'वल्गार बुर्जुआ' कहकर पुकारा है। उसकी प्रमुख रचनाएँ दो हैं 'सोफिज्म्स ऑफ प्रोटेक्शन' (सन् १८४६) और 'इकॉनॉमिक हारमनी' (सन् १८५०)।

मुक्त-व्यापार

बासत्याने आर्थिक हितोंके स्वाभाविक समन्वयपर बड़ा जोर दिया है। वह मानता था कि स्वतंत्रता और सम्पत्तिसे सामाजिक समन्वयकी स्थापना होती है। अतः उन्हें स्वतंत्र रूपसे विकसित होनेका अवसर मिलना चाहिए। बासत्या मुक्त-व्यापारका बड़ा समर्थक था, प्रकृतिवादियोंसे भी अधिक। संरक्षणवादका वह तीव्र विरोधी था। उसका कहना था कि संरक्षणवादका तरीका भी शोषणका है, समाजवादका भी। संरक्षणवादकी उसने कटु आलोचना करते हुए कहा है कि

संरक्षण की आवश्यकता उसीको पड़ती है जो अपने बख्तर खाम नहीं कमा सकता। उसीके पोपपके लिए सरकार संरक्षण देती है और वृक्षोंकी भाव्यक द्वारा उसका पोपम करती है। संरक्षणवाचक उसने लूट ही मनाक उड़ाया है। वह करता है कि मोमबत्ती बनानेवाले सूर्यके विक्रय प्राधान्यपत्र देंगे कि हम संरक्षण दिया बाय ! बायों हाथ करेगा कि दाहिने हाथके विक्रय मुझे संरक्षण दिया बाय !

बाकसा तीखा भाव्य करता हुआ कहता है कि 'राज्य एक महान् गल्प है जिसके माध्यमसे मनुष्य वृक्षोंकी कमाइके कथपर पड़ता है।' उसकी 'इको नामिक सोकिअल्स' में उसका यह किनारा पक्ष अपनी पूरी तीक्ष्णताके साथ इष्टि गांवर होता है। 'संरक्षणोंको पूजित' समाप्त कर मानवको पूज स्वतंत्रता प्राप्त हो—इस बातपर बाकसाका पूरा जोर है। खुशी प्रतियोगिताके अन्तर्गत उत्पादनका भाव्य कम होगा और उचित कितरण होगा।

मूल्य सिद्धान्त

बाकसाने अपने मुख्य-सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए उसमें सेवा का तत्त्व मिला दिया है। उसने मूल्य और उपयोगिताके बीच कुछ सूक्ष्म-सा पायबन्ध बना दिया है। प्रकृतित्त निष्पन्न उपयोगिताको वह उपहारकमी उपयोगिता बनाता है और मानवीय श्रम द्वारा प्राप्त उपयोगिताका वह प्रकृतिकमी उपयोगिता बनाता है।

बाकसा ऐसा मानता है कि सेवा ही उपयोगिताकी धारणा है। सेवा क्या है ? सेवा है अन्य व्यक्तिके श्रमको प्रकृतिकमी वस्तु। वृक्षोंकी आवश्यकताओंको तृप्त करनेका नाम है—सेवा। बाकसाकी धारणा है, सेवाके प्रतिदानमें सेवाका ही विनिमय होता है। जिन ११ वस्तुओंका विनिमय होता है उनका अनुपात ही मूल्य है। सेवा ही मूल्यका स्वर है। समानकी प्रगतिके खण्ड-खण्ड उपहारोंकी इष्टि होती जाती है और सेवा कम होती जाती है। मूल्य गिरता जाता है।

बाकसाका 'सेवा' का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उसमें वस्तुओंके मुख्य-व्यतिरिक्त सभी प्रकारकी उत्पादक संघर्ष सम्मिलित हैं जैसे लक्ष्य धारक भाव्य आदि। संक्षेपमें उसमें वे सभी वस्तुएँ आ जाती हैं जिनसे कोई भी सेवा होती है।

बाकसाने विकासोन्मुख मानक-सिद्धान्त मीथसना कनसंस्था सिद्धान्त रिफॉर्मों का भ्रम-सिद्धान्त और सेवा मूल्यका उपयोगिता-सिद्धान्त अस्वीकार किया है।

१ ये ईकनॉमिक थॉट्स वॉशिंग्टन पब्लिशिंग पुब १९६१।

२ और और (1962) वही पुब ६३१।

३ और और गिरा वही पब ३१ ३२।

पूँजीको वह 'सचित सेवा' मानता है। उसकी वारणा है कि विनिमय करने-वाले दोनों पक्ष सचित सेवाका उपयोग करते हैं, अतः सचित सेवासे ही वस्तुओं-के मूल्यका निर्धारण होगा।

आर्थिक विचारधाराके विकासमें वास्तव्याका अनुदान विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसने गाम्भीर्यका अभाव है। उसने तत्कालीन औद्योगिक जीवनके अभिशापकी ओरसे आँख-सी मूँद ली है। गरीबों और मजदूरोंसे उसने कहा है कि वे अपने भाग्यपर सन्तोष करें, क्योंकि भविष्य उज्ज्वल है! उसके जर्मन अनुयायी तो इस सीमातक चले गये कि उन्होंने दरिद्रताका अस्तित्व-तक स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। गनीमत है कि वास्तव्याने गरीबोंका 'अस्तित्व तो मान लिया है।

३. जर्मन विचारधारा

सन् १७९४ में गावेंने स्मिथकी 'वेलथ ऑफ नेशन्स' का जर्मनमें अनुवाद किया। तबसे जर्मन विचारक स्मिथकी विचारधारासे प्रभावित हुए। वे शास्त्रीय विचारधाराकी ओर झुके तो अवश्य, परन्तु उन्होंने उस विचारधाराको सर्वांशमें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी मौलिकता बनाये रखी।

जर्मन विचारकोंपर कामेरलवादका प्रभाव विशेष रूपसे था। उन्होंने शास्त्रीय विचारधाराका कामेरलवादसे सम्मिश्रण कर दिया। स्मिथको सामान्यतः उन्होंने मान्यता प्रदान की, पर रिकार्डोंके भाटक-सिद्धान्तको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्रको विशुद्ध विज्ञान बनानेके आल्ल विचारकोंके मतका समर्थन नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने ऐसा माना कि आर्थिक सिद्धान्तोंमें राष्ट्रीय हितों एवं नैतिक आदर्शोंका स्थान होना ही चाहिए। वह 'अर्थशास्त्र' किस कामका, जिसमें राजनीति एवं नीतिशास्त्रके लिए समुचित स्थान ही न हो! कामेरलवाद जर्मन विचारधाराकी अपनी विशिष्टता है। विश्वविद्यालयमें उसका अध्ययन और अध्यापन पूर्ववत् चलता रहा।

यों फ्रास, सटोरियस, लूडर, हूफलैण्ड, लेत्स, जैरुव, नेब्रेनियस आदि विचारकोंने सन् १८०० से १८५७ तक जर्मन विचारधाराको विकसित करनेमें अच्छा योगदान किया, पर जर्मन विचारधाराके तीन विशिष्ट प्रतिनिधि माने जाते हैं : राउ, हर्मेन और थूने।

राउ

कार्ल हिनरिक राउ (सन् १७९२-१८७०) हेडिलबर्ग विश्वविद्यालयमें लगभग ५० वर्षतक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक था। उसकी 'हैण्ड बुक ऑफ पोलि-

रिक्का इकोनॉमी (सन् १८२९-१८९७) अर्थशास्त्री प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

राष्ट्र अर्थशास्त्र एवं अर्थनीति दोनोंका मिश्र मानता है। अर्थशास्त्र सम्बन्धमें वह स्मिथ और सेय्स अनुयायी है, अर्थनीतिके लिए वह मानता है कि राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उत्तम नियमन याकनीय है। उससे यह इहं भारवा है कि यदि दोनोंमें संघर्षकी स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रीय अर्थनीतिको प्राथमिकता देनी चाहिए।

विनिमयशक्त मूल्य और उपयोगितागत मूल्यके सम्बन्धमें राउने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। मूल्यके विपरीत सिद्धान्तके विपक्षमें राउन्स यद्वा हाथ माना जाता है।^१ उसने इस धारणाकी कड़ी टीका की है कि पूँजीकी मात्रापर भूमिद्वारा माँग निर्भर करती है। भूमिद्वारा सेवाको वह अनुत्पादक मानता है।

हर्मेन

फ्रेडरिक बैन्कि विश्वरूम फान हर्मेन (सन् १७९५-१८९८) जर्मनी का रिक्का माना जाता है। वह मूल्य विचारधाराके प्राप्पक था था और बादमें उसने विभिन्न सरकारी पदोंपर काम किया। राउनीति, अर्थशास्त्र और सांख्यिकीपर उसने अनेक पुस्तिकाएँ लिखीं। सन् १८९२ में अर्थशास्त्रपर उसकी प्रमुख रचना 'इन्वेलुमिशन इन पोलिटिकल इकोनॉमी' प्रकाशित हुई।

हर्मेनने उत्कृष्टीन अर्थशास्त्री कर्मियोंकी ओर विचारधारा का पान आकृष्ट किया। यद्यपि वह स्मिथका अनुयायी था, तथापि अनेक बातोंमें उसका उससे मतभेद था। वह इस बातका अस्वीकार करता है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित एक ही है। वह कहता है कि दोनोंके हितोंमें प्रायः ही संघर्ष हुआ करता है। वह इस बातका समझन नहीं करता कि व्यक्तिगत स्वाधकी प्रेरणासे मनुष्य का कुछ काम करता है वह राष्ट्रीय हितकी सभी माँगोंकी पूर्ति करता है। इस राष्ट्रीय अर्थशास्त्राकी नीमाक अन्तगत नागरिक भावना भी शान्ति ही चाहिए।

भारत-निर्देशक सम्बन्धन हर्मेनने कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये। यह इस बातका स्वीकार नहीं करता कि उत्पादनके अन्य साधनोंपर मिश्रितप्राप्त सम्पत्तिगत भारक बोझ भिन्न रहता है। इसके लिए वह विवेकजन भावनाकी मददया मशीनसे शान्तिगत उत्पादनकी नीमाक अन्तगत नागरिक भावना भी शान्ति ही चाहिए।

१ एरिक रोल व विरही काँक रकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ११७।

२ एल. विरही काँक रकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ २२८-२२९।

३ ए. ए. रोल व विरही काँक रकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६३।

होनेवाले उत्पादनकी कीमत आदिका उदाहरण देकर कहता है कि पूँजीके मामलेमें भी अतिरिक्त लाभ होता और हो सकता है।^१

हमेंने व्याज और लाभमें स्पष्ट भेद करते हुए साहसीको उत्पादनका एक विशिष्ट अंग माना है। मालिकके साहसको वह श्रमिकोंकी मॉर्गका आधार नहीं मानता, प्रत्युत उपभोक्ताओंकी मॉर्गको ही वह श्रमिकोंकी वास्तविक मॉर्गका आधार मानता है। शास्त्रीय विचारधाराके मजबूरी कोषके सिद्धान्तको वह नहीं मानता।

हमेंनेके विचारोका उसके जीवनकालमें बहुत ही कम प्रभाव पड़ा।^२ थूनेमें उसकी अपेक्षा अविक मौलिकता मानी जाती है।

थूने

जॉन हेनरिख फान थूने (सन् १७८३-१८५०) सहृदय भूस्वामी था, जिसे अपने श्रमिकोंके प्रति पर्याप्त सहानुभूति थी। उसने अपने फार्मपर अपने आर्थिक विचारोंके प्रयोग किये। वह व्यावहारिक किसान था। श्रमिकोंके प्रति सहानुभूति होनेके कारण वह उनकी सामाजिक समस्याओंका विशेष रूपसे अध्ययन करने लगा। उसकी इस दिलचस्पीने ही संयोगसे उसे अर्थशास्त्री बना दिया।^३

थूनेकी प्रख्यात रचना 'दि आइसोलेटेड स्टेट' (सन् १८२६-१८६३) अर्थशास्त्रके साहित्यमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। इस पुस्तकमें थूनेने एक ऐसे काल्पनिक राज्यका वर्णन किया है, जिसका केन्द्रबिन्दु एक नगर है। उसके चारों ओर गोलाकार भूमिखण्ड है। यह सारी भूमि एक-सी उपजाऊ है तथा यहाँपर लगानेवाले श्रमका उत्पादन भी एक-सा है और आसपासके नागरिक और ग्रामीण समुदाय परस्पर सहानुभूतिपूर्ण हैं। इन सब उपादानोंके द्वारा थूनेने यह दिखाने की चेष्टा की है कि भूमिकी स्थिति और बाजारसे उनकी दूरीका भाटकपर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है।

थूनेने अपने फार्मका विविक्त हिस्सा-किताब रखा और उसे अपने विवेचनका आधार बनाया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि 'किसी भी भूमिखण्डका भाटक उन सुविधाओंका परिणाम है, जो सबसे खराब भूमिखण्डकी तुलनामें उसे प्राप्त हों, फिर वे चाहे स्थितिकी सुविधाएँ हों अथवा भूमिकी उपजकी सुविधाएँ हों।'^४

१ जीद और रिस्ट . वही, पृष्ठ १७४।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६६२।

३ ग्रे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ २३६।

४ ग्रे वही, पृष्ठ २४३।

बूनेने मादक सिद्धान्तका विवेचन करते हुए सीमान्तकी मायनाका उपभोग किया है। यह कहता है कि किसी भी भूमिस्वच्छपर एक निश्चित बिन्दुके आगे मिट्टीना अतिरिक्त कम ज्यादा जायगा उसके अनुकूल उत्पादनमें वृद्धि नहीं होगी। इसीसबे मजदूरके भ्रमसे किसी अतिरिक्त उपज होगी, उतनी बाईसबे मजदूरके भ्रमसे नहीं होगी और तेइसबे मजदूरके भ्रमसे अमेलाइस और भी कम उपज बढ़गी। अतः भ्रमकी वृद्धि उस समयतक जारी रखनी चाहिए, अर्थात् कि अन्तिम मजदूरके द्वारा बढ़नेवाली उपज उसको ही जानेवाली मजदूरीके समान हो।^१ स्वाभाविक मजदूरीके यह दो अंग मानता है (१) क्रयकुशल को रहनेके लिए भूमिक द्वारा किया जानेवाला व्यय और (२) भ्रमके लिए उसे मिलनेवाला पुरस्कार। उसने स्वाभाविक मजदूरीका यह सूत्र निकाला है।^१

$$\text{स्वाभाविक मजदूरी} = \sqrt{\text{अ} \times \text{प}}$$

अ = भूमिककी आवश्यकताओंका मूल्य

प = भूमिककी उत्पादकता

यह सूत्रपर बूने इतना कह था कि यह चाहता था कि यह मेरी कबपर संकित कर दिया जाय।

मुक्त-व्यापारके सम्बन्धमें बूने अपनी पुस्तकके प्रथम खण्डमें सियका समर्थक तो है परन्तु आगे चलकर द्वितीय खण्डमें वह अपने विचारोंमें कुछ संशयन करते हुए कहता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोणको देखते हुए आवश्यक होनपर उसपर नियन्त्रण करना चाहिए। यह मानता है कि सार्वभौमिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोणोंमें क्लेश अन्तर नहीं है। अर्थशास्त्रमें दोनोंको ही उचित माना जाता है।

४ अमरीकी विचारधारा

अमरीकामें वैश्व आर्थ नैष्ठिक की कड़ाबादी प्रवृत्तिका बोरनर स्वागत हुआ। असीम साधन और विलुप्त भू-व्ययमें ऐश्वर्य होना स्वाभाविक भी था। नये राष्ट्रका उदय हो रहा था। भूमिकी कमी नहीं थी। प्राकृतिक साधनाका कोई अभाव नहीं था। जनसंख्याकी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। अतः मित्तलन और रिक्वाइरि निराशावादी भावनाओंके प्रसारके लिए अमेरिकीने गुंजाइश ही नहीं थी। मुक्त-व्यापारकी बातको वहाँ दृष्टिपूर्व विरोध समयन नहीं मिला तब कि उसके पहले कभी राष्ट्रीय उद्योगोंकी शक्ति न पहुँच और मिट्टीका शक्तिशाली भीषागिक विहास कभी उसे से न पूरे। अतः अमेरिकीने सियकी विचारधारा

१ प्र : वही पृष्ठ १८४-१८५।

२ प्र : वही पृष्ठ ८५।

३ प्र : वही पृष्ठ १८५-१८६।

भलीभाँति पनपी तो सही, पर उसने राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे सरक्षणपर भी जोर दिया।

यों ब्रैजमिन फ्रैंकलिनको अमेरिकाका प्रथम अर्थशास्त्री कहा जा सकता है। उसने मुद्रा और जनसंख्यापर कुछ उत्तम विचार प्रकट किये थे, सन् १७६६ में उसकी एक रचना 'लन्दन क्रानिकल' में छपी थी, पर यों अमेरिकाका प्रभावशाली एवं ख्यातनामा सर्वप्रथम अर्थशास्त्री कैरे ही माना जाता है। उसके पहले हेमिल्टन (सन् १७५७-१८०४) और डेनियल रेमाण्ड (सन् १८२०) ने भी अर्थशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ विचार दिये थे। लिस्टपर हेमिल्टनके विचारोंका कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रेमाण्ड और हेमिल्टनके विचारोंमें बहुत कुछ साम्य है। एवरिट (सन् १७९८-१८४७) और फिलिप्स (सन् १७८४-१८७३) का भी कैरेके पूर्ववर्तियोंमें नाम लिया जाता है, पर इन सबमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं मिलती। विश्वकी आर्थिक विचारधारापर अमेरिकाके जिस प्रमुख विचारकका विशेष प्रभाव पड़ा है, वह है कैरे।

कैरे आशावादी प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रतिनिधि माना जाता है। उसके दीर्घ जीवनकालमें अमेरिकापर तथा यूरोपपर उसकी पर्याप्त छाप पड़ी।

कैरे

हेनरी चार्ल्स कैरेका जन्म फिलाडेल्फियामें सन् १७९३ में हुआ। पिताका पुस्तक-प्रकाशनका व्यवसाय था, जिसमें सन् १८१४ में कैरे भी शामिल हो गया और सन् १८२१ में उसने उसकी व्यवस्था सँभाली। अच्छी सम्पत्ति जमा करके सन् १८३५ में वह व्यापारसे विरत हो गया और उसके बाद उसने जीवनके अन्तिम ४४ वर्ष साहित्य और अध्ययनमें लगाये। ८६ वर्षकी आयुमें कैरेका देहान्त हुआ।

कैरेने १३ बड़ी और ५७ छोटी पुस्तके लिखीं, जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है—'दि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइन्स'। यह सन् १८५७ से १८६० के बीच ३ खण्डोंमें प्रकाशित हुई। इससे पहलेकी उसकी आरम्भिक रचनाओंमें 'प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८३७-४०)—(तीन खण्डोंमें)—तथा 'हारमनी ऑफ इन्टरेस्ट्स, एग्रीकल्चरल, मैनुफैक्चरिंग एण्ड कामर्शल' आदि भी महत्वपूर्ण हैं, पर 'प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइन्स' में कैरेने पिछली सभी रचनाओंमें प्रतिपादित किये गये अपने सभी सिद्धान्तोंका विधिवत् एवं विशद रूपमें विवेचन किया है। इस पुस्तकका अमेरिका, यूरोप और जापानमें व्यापक रूपमें अध्ययन किया गया।

कैरेने मूल्य, सामाजिक प्रगति एवं वितरण आदिका तो विस्तारसे विवेचन

किया ही है, उसके अतिरिक्त उसने भाग्य, कर्मकथा तथा संरक्षणके सम्बन्धमें भी कुछ विविध विचार प्रकट किये हैं।

कैरेने मूल्यके सिद्धान्तका विस्तारसे विवेचन किया है।^१ भूमि को वह मूल्यका एकमात्र कारण मानता है। उसका मूल्य-सिद्धान्त भूमि-सिद्धान्त ही है। यह कहता है कि किसी भी वस्तुका मूल्य उसमें लगी भूमि की मात्रासे निर्धारित होता है फिर वह चाहे कर्ममानकी बात हो, चाहे अन्य किसी सम्पत्ति। आपसकताओं-को दृष्टिके लिए बिना साधनोंकी आपसकता होती है उन साधनोंकी प्राप्तिके लिए प्रकृतिसे संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्षमें कितनी शक्ति व्यय होती है कितना भ्रम लगता है उसीके अनुक्रम मूल्य निर्धारित होता है। जब मानवीय प्रशक्तिके साथ पूँजी भी भूमि का हाथ बँटाने लगती है तो मनुष्यपर प्रकृतिका दबाव कम होने लगता है, फलतः मूल्य घटने लगता है।

कैरे अपने मूल्य-सिद्धान्तको भूमिपर भी लागू करता है कच्चे माटपर भी। माटका वह पूरक नहीं मानता। कहता है कि 'भूमिगत पूँजी और संवस्र पूँजीमें कोई भेद नहीं। पूँजीपर जिस प्रकार व्याज प्राप्त होता है उसी प्रकार भूमिसे माटक प्राप्त होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त अन्य असीम उपहारोंकी भाँति समस्त भूमिगत सम्पत्तिके मूल्य एकमात्र उसके दोहन एवं सुधारमें लगे हुए भूमि की मात्रासे ही निर्धारित होता है। भूमिके सुधारनेमें लगे इन्फ्रिमे उपयुक्त काननमें उसे उपबाऊ काननमें भूमि की मात्रा लगती है, उसीपर भूमिका मूल्य निर्धारित करता है।

कैरे अस्थायिक आशावादी है। समाजकी प्रगतिमें उसकी अस्थायिक आस्था है। अमेरिकाकी उत्कृष्टभूमि स्थिति विलुक्त भूमि असीम अनिष्ट पदार्थ साधनों की प्रचुरता और बोझी कर्मकथा नये-नये निवासी किन्तु असार आत्मनिष्ठास और उत्साह भरा था—इन सब कारणोंसे उसका आशावादी होना स्वाभाविक था। तभी तो उसने मेसूरस और रिक्कार्डोंके निराशावादी दृष्टिकोणकी खरी टोका की है।

कैरेकी मान्यता है कि प्राकृतिक साधनोंपर समस्तकारीसे भूमि का उपयोग कर उत्पादनमें असीम वृद्धि की जा सकती है, जिससे समाज उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। रिक्कार्डोंके आह्वानी प्रत्याय-सिद्धान्तको वह मिथ्या बताता है और करता है कि वह भूमिपर लागू ही नहीं होता। कैरे रिक्कार्डोंकी इस बातको

१ कैरे प्रिंसिपल्स ऑफ़ पोलिटिकल इकोनॉमी बयब १ अध्याय २, पृष्ठ ११२ ।

२ कैरे : पोलिटिकल इकोनॉमी बयब १ पृष्ठ १२६-१२७ ।

३ मे डेक्लरमेट्स ऑफ़ इकोनॉमिक वाकिज्म पृष्ठ १२१ १२२ ।

स्वीकार नहीं करता कि सभे पहले सर्वोत्तम भूमिखण्ड जोते गये, उसके बाद निम्नतम भूमिखण्ड जोते गये। कैरे मानता है कि रात इससे सर्वथा उल्टी है। वह कर्ता है कि नये जाकर बसनेवाले लोग सभे पहले ऊँच जमीन जोतते ह, फिर वे उपजाऊ भूमि की ओर अग्रसर होते हैं।

शास्त्रीय विचारकोंके निराशावादी दृष्टिकोणको कैरे नहीं मानता। उन लोगोंने इस बातपर जोर दिया है कि प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेमें मनुष्य असमर्थ है। कैरे कहता है कि प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिए ही तो मनुष्य-का जन्म हुआ है।

मैल्थसके जनसंख्या-सिद्धान्तको वह इस ईश्वरीय आदेशके विपरीत मानता है कि 'तुम फलो-फूलो और अपनी संख्यामें वृद्धि करो।' कैरेकी मान्यता है कि मनुष्य साथ चाहनेवाला प्राणी है। उसीसे उसकी नैतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति और उन्नति होती है। मैल्थसके इस सिद्धान्तको भी कैरे अस्वीकार करता है कि लागू-सामग्रीकी समुचित वृद्धि नहीं होती। वह कहता है कि उपभोक्ता बढ़ते हैं, तो उत्पादक भी तो बढ़ते हैं। युद्धसे जनसंख्याके नियमनकी बात भी कैरेको नहीं जँचती। कैरेका मत है कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहाँ निरन्तर असीम मात्रामें श्रम और पूँजीका उपयोग करके उत्पादनमें क्रमागत वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

कैरेने मानवताका भविष्य उज्ज्वल बताते हुए इस बातपर जोर दिया है कि चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं। अगली पीढ़ियाँ अपनी समस्याएँ स्वयं हल कर लेंगी। मानव-विकासके साथ साथ उसकी प्रजनन-शक्ति भी क्षीण होती चल्ती है। अतः जनसंख्याकी समस्या स्वयं ही सुलझ जायगी।^१

कैरे पहले मुक्त-व्यापारका समर्थक था, बादमें वह संरक्षणवादी बन गया। उसने संरक्षणवादके समर्थनमें जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, उनमें वैज्ञानिकताका अभाव है। उसके तर्कोंमें मूल बातें दो हैं (१) सामीप्यका लाभ और (२) भूमिको उसका अपव्यय लौटा देनेकी आवश्यकता। कैरे प्रगतिके लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओंका सामीप्य चाहता है। दूर देशके व्यापारमें यह सामीप्य नहीं रहता। लोगोंको बाहर जाना पड़ता है, आत्मनिर्भरता नहीं रहती। पराया आश्रय लेनेसे, व्यापारमें हस्तक्षेप होनेसे युद्धकी आशंका होती है, जिससे भयंकर क्षति उठानी पड़ती है। मुक्त-व्यापारके कारण वस्तुओंकी उत्पादन-लागत घटानेका प्रयत्न होता है, जिससे मजूरी घटती है और मनुष्यको यत्र बना लिया

जाता है। उसके कारण कुछ लोग घनी हो जाते हैं, लोग सारी जनता रहित।^१ केरे भूमिपुत्र अक्सर उसीको भीयनेकी दृष्टिसे भी संरक्षणका समर्थन करता है। उसकी मान्यता है कि यदि भूमिपुत्र अक्सर उसे धीरे-धीरे छोड़ दे, तो उसकी उपज कम नहीं होगी। मुक्त-व्यापारमें यह अक्सर विद्वानोंका सत्य ज्ञानसे भूमि उसके संबंधित हो जाती है, फलतः उत्पादनपर उसका कुप्रभाव पड़ता है।

संरक्षणका समर्थक होनेके कारण केरेको अमेरिकनका सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी कहा जा सकता है। पर जो हों कुछ अंतर्गतियोंके माध्यमसे आर्थिक विचारधाराके विद्यमान केरेका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।^२ केरेकी विचारधाराका पेशीन सिद्धांत, फ्रांसिस बाकेन होरेस ग्रीसी आदि अमेरिकन शास्त्राचार्यके जोगोंपर तो प्रभाव पड़ा ही फ्रांसीसी विचारक शास्त्राचार्यपर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ा था। उसने उसके मूल्य और वितरणके सिद्धान्तसे समुचित ध्यान उठाया और आशावादी भी।

• • •

१ [२] श्री ४४०-४४१ ।

२ [३] देवदत्तमेख गोफ इंडो-प्रीमियर काबिडल ४४ १२१-१२२ ।

समाजवादी विचारधारा : १

समाजवादी पृष्ठभूमि

: १ :

“सोना ! सोना !! अधिक सोना !!!” वाणिज्यवादको इस धातु-पिपासाने प्रकृतिवादको विकसित होनेका अवसर प्रदान किया। प्रकृतिवादने शुष्क उत्पत्ति-को ही देशके कल्याणका साधन माना। एकने सोने-चाँदीकी पूजा की, दूसरेने भूमिके महत्त्वको सर्वोपरि बताया। एकने कड़े नियंत्रणोंका समर्थन किया, दूसरेने व्यक्तिगत स्वातंत्र्यका नारा लगाया और सारे नियंत्रण समाप्त करनेकी माँग की। एक व्यापार-वाणिज्यको ही सब कुछ मानता था, दूसरा कृषिको ही सर्वस्व मानता था और कहता था कि जो व्यक्ति कृषि नहीं करता, वह अनुत्पादक है।

इन दोनों विचारधाराओंके बीचसे निकल पड़ी—शास्त्रीय विचारधारा। स्मिथने अर्थशास्त्रको व्यवस्थित रूप देनेकी चेष्टा की, सुन्दर और रोचक शैलीमें अपने विचारोंका प्रतिपादन किया, श्रमको ही मूल्यका वास्तविक मापदण्ड बताया।

मिस्-माछिर्को और मजूराके पारस्परिक संबंधोंका चित्रण करते हुए स्मिथने यह विचारको सब दिना कि व्यक्तिगोपर किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। यह समाना ऐसा था कि एक ओर मजदूर पद्धिजापधके 'स्ट्रूट ऑफ अग्रीटिब' के अनुसार मजूरीकी माँग कर रहे थे दूसरी ओर माछिर्कोका दम यह था कि वे अपने ह्वाअनुसार मजूरी देना चाहते थे। स्मिथने व्यक्ति स्वातन्त्र्यके पक्षमें जो तर्क उपस्थित किये, उनका पूरा-पूरा स्वयं मिस्-माछिर्कोने उठाया। परिणाम यह हुआ कि सरकारने ठीक कानून ही रख कर दिया।

समाजवादका उद्देश्य क्यों ?

अठारवीं शताब्दीके अन्तमें औद्योगिक विप्लव औद्योगिक क्रान्तिको जन्म द रखा था। देशोंके प्राचुर्यके साथ-साथ वैश्वीवाद पूरे तौरसे पनप रहा था। वैश्वीवादका अन्विष्टाप भी प्रस्थल हो रहा था। अमीरों और गरीबोंके बीचकी खाई चौड़ी होती जा रही थी। शास्त्रीय विचारधाराने उसके विस्तारका ही काम किया। आर्थिक संरूपनि को स्थिति उत्पन्न कर दी उसका कोई उपयुक्त समाधान शास्त्रीय विचारकोंके पास था नहीं। फलतः समाजवादका उद्देश्य हुआ।

दो प्रमुख कारण

अर्थोक्त मेहताने समाजवादके उदयके दो कारण बताये हैं : (१) नैतिक आकर्षण और (२) दलताका अभाव। समुद्रिके युगमें समाजवादकी ओर खेग उसके नैतिक आकर्षणके कारण आकृष्ट होते हैं और अभावके समसम वैश्वीवादकी अन्वेगशी और विवेकहीनताके कारण अलौ व्यक्ति समाजवादकी ओर सिंचते हैं।^१

नैतिक आकर्षण

अर्थोक्त मेहता कहते हैं कि क्या कारण है कि आप हम और किसीके समस्त व्यक्ति समाजवादके महान् और आकर्षणमान्य आदर्शके लिए अपना स्वयं बलिदान करनेके लिए प्रसुत हैं? समाजवादमें ऐसी चीज-सी वस्तु है जो हमें अपने निरिधत धीकनक्रमसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है और हमें समय शक्ति साधन और आकर्षणता प्रतीत होनेपर जीवनराकष उत्सर्ग कर देनेके लिए प्रेरित करती है। इसके लिए दो ही कारण सम्भव हैं। पहला कारण है नैतिक आकर्षण।

विश्वमें इतना अन्याय है कि आप उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठते हैं। हमारी सामाजिक समस्या निरान्त व्यापकविस्तृत एवं नैतिक दृष्टिसे दोषपूर्ण है। एक ओर मुझीमर घनी व्यक्ति रहे और दूसरी ओर अश्वस्य निधन व्यक्ति रहे

एक ओर तो ऐसे व्यक्ति मिलाने जीवन व्यतीत करे और दूसरी ओर लोगों की भावनाओं को जोखने के लिए परम आवश्यक वस्तुओं को भी लाने पड़े गे, कामगारों को पैसे पड़े गे और मजूर लोग घने रहें, 'जहाँ सम्पत्ति का संचय हो गया है और मानव शोषण हो गया है'—यह सब क्या है? वे सब किसी ऐसी स्थिति के प्रतीक हैं, जो चेतनाशील प्रत्येक व्यक्तिको नतिक चुनौती देने हैं। कोई सम्पत्तिवादी दूसरे लोगों का शोषण करे, उनके श्रम, श्रेष्ठ एवं अश्रेष्ठ मूल्यपर अपनी तिजोरी भरे और चुणित मिलासों जीवन व्यतीत करे—यह ऐसी स्थिति है, जिससे मानवकी अन्तर्गत्ता काँप उठती है। स्थितिकी यह विषमता हममें उत्तर माँगती है और उसका उत्तर हम समाजवाद में प्राप्त होता है, जिसमें मानव स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त करेगा, जिसमें उत्पीड़क और उत्पीड़ित, शोषक और शोषित का भेद समाप्त हो जायगा और पहली बार ऐसा समाज की स्थापना होगी, जिसमें मानव के साथ मानव का भ्रातृवत् सम्बन्ध होगा।

'आरिज' का कारण था कि इतने अधिक बुद्धिमान् कार्ल मार्क्स ने उस युग में अपने जीवन के तीसरे अधिक वर्ष समाजवाद के सिद्धान्त एवं आदर्श का निरूपण करने में लगाये, जब कि उनका परिवार भूखा मर रहा था, पत्नी की चिकित्सा के लिए पास में पैसे नहीं थे और वे कई कई बार भाड़ा न चुका मकानों के कारण मकानों से निकाल बाहर किये गये थे। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि समाजवाद के नतिक आकर्षण में वे अपने को उन्ना नहीं सके। चारों ओर व्याप्त अन्याय ने मार्क्स को पूर्णतः इस ओर ध्यान देने के लिए विवश कर दिया और उसी के परिणामस्वरूप मार्क्स के ही शब्दों में 'समाजवाद का वैज्ञानिक रूप' सामने प्रकट हुआ।

दक्षता का अभाव

'प्रभु' से लोग दक्षता के अभाव के कारण समाजवादी बन जाते हैं। उत्पादन और वितरण में जो कौशल शून्यता और अपव्यय होता है, उसे किसने नहीं देखा? भूमि वज्र पड़ी रहती है, कारखाने सुस्त पड़े रहते हैं। भलीभाँति प्रशिक्षित युवक और युवतियाँ कामकी तलाश में घूमती रहती हैं और उन्हें काम नहीं मिलता। समाज में भ्रष्टाचार, अदक्षता और आन्तरिक विरोध के फलस्वरूप देश के उत्पादन-स्रोतों को स्पर्श नहीं किया जाता, उनका संगठन नहीं होता और लाभ नहीं उठाया जाता। हम पूँजीवाद के विरोधी बन बैठते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि उत्पादन की पूँजीवादी पद्धति, पूँजीवादी समाजव्यवस्था उत्पादन, विनिमय तथा वितरण की समस्याओं को युक्तिसंगत रीति से हल करने में असमर्थ है।'^१

समाजवाद के जन्मदाता

यों तो सिसमाण्ड्रीने शास्त्रीय विचारधारा और पूँजीवादी पद्धतिके विरुद्ध कुछ सामान्य विचार प्रकट किये थे किन्तु समाजवादी विचारकोंने आगे चक्कर मनुचित समय उठाया था पर सिसमाण्ड्री या शास्त्रीय विचारधाराका प्रतिपादक। यह समाजवादी नहीं था समाजवादाका प्रेरक अवस्थ था। उसने शास्त्रीय परम्परा का और पूँजीवादा ही समर्थन किया, फिर भी समाजवादके विषयमें उसकी देन अनमोल है।

सेण्ट साइमन 'समाजवादका जनक' माना जाता है यद्यपि पूज्य समाजवादी यह भी नहीं था। पर इतना तो निश्चित है कि आखिरी कर्माका उन्मूलन करके यह समाजमें तीव्र कान्ति लानेका पक्षपाती था। उसने समाजकी अर्थ-व्यवस्था का विभिन्न किस्मोंमें किया और नये सामाजिक उपद्रवोंकी सारोसा प्रस्तुत की जिसका आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। पर उसके अनुयायियोंने सामन्तकी इस कमीकी पूर्ति कर दी। उन्होंने गुदकी ही दलीलोंसे व्यक्तिगत सम्पत्तिकी विरोध करके समाजवादकी आधारशिला हट्ट बना दी।

समाजवादकी दृष्टिमें ओकेन, फूँवें धामकन, धाँ और मोहोंका समूह बड़ा हाथ माना जाता है।

'समाजवाद' शब्द

'समाजवाद' शब्दका प्रथम प्रयोग सन् १८१६ में इटलीमें हुआ। परन्तु उस समय 'समाजवाद' शब्द जिस अर्थमें प्रयुक्त हुआ वह बादमें प्रयुक्त होनेवाले 'समाजवाद' शब्दसे सर्वथा भिन्न था। सन् १८२७ में ओकेनके अनुयायियोंके लिए 'कोन्फेडरेटिव मैगाजीन' में 'समाजवादी' शब्दका प्रयोग किया गया। सन् १८३३ में फ्रांसीसी पत्र 'ल ओब' में सेण्ट साइमनके सिद्धान्तकी व्याख्या और विशेषता प्रकट करनेके लिए 'समाजवाद' शब्दका प्रयोग किया गया। उसके बादके सवा सौ वर्षोंमें इस शब्दका न जाने कितने भिन्न-भिन्न अर्थोंमें प्रयोग किया गया है।

मात्र प्रारम्भसे ही समाजवाद शब्द किसी-न-किसी विधिप्रतापक या भ्रष्टकी सीमित करनेवाले विशेषणके साथ प्रयुक्त होया रहा है कतिपय विशेषणों की रचना विरोधियोंने कुछ मतोंकी तुच्छ दलानेके लिए की। मार्क्स द्वारा अपने पोपप्रपत्रमें प्रयुक्त 'सामन्तीय समाजवाद' और 'पेरी बुर्जुआ समाजवाद' इसका उदाहरण है। शेषकी सीमित करनेवाले बहुत-से शब्द जन-दुश्मन चुने गये।

जैसे, 'वास्तविक समाजवाद', 'राज्य समाजवाद', 'क्रिश्चियन समाजवाद', 'फेब्रियन समाजवाद', 'शिल्पीसभ (गिल्ड) समाजवाद', 'लोकतांत्रिक समाजवाद' ।^१

प्रारम्भिक विचारधारा

प्रोफेसर कोलने प्रारम्भिक समाजवादी विचारधाराका विवेचन करते हुए कहा है 'अविकाश 'वामपथी' एकाधिकारका दोष प्रकट करनेमें एकमत थे, किन्तु एकाधिकार क्या है, इस विषयमें उनमें मतभेद था। कुछ लोग सभी बड़ी बड़ी सम्पत्तियोंको एकाधिकारपूर्ण मानते थे, क्योंकि उन सम्पत्तियोंके कारण ही कुछ लोगोंको दूसरोंपर अनुचित अधिकार प्राप्त था, जब कि अधिकतर लोगोंने बैयताप्राप्त विशेषाधिकारको एकाधिकार माना और उसे सामन्तवादी अधिकारों और आर्थिक सस्याओंकी पुरानी प्रणालीके साथ रखा। कुछ लोगोंने बड़े पैमानेके व्यवसायों और खासकर रेलवे, नहरों तथा दूसरे 'उपयोगी' उद्योगोंमें धन लगानेकी बड़ी बड़ी परियोजनाओंका पक्ष लिया। दूसरे लोग उद्योग-विरोधी थे। उनका विश्वास था कि छोटे-छोटे समुदायोंके अतिरिक्त अन्य किसी रूपमें लोग सुखी नहीं रह सकते और न पारिवारिक कृषि या शिल्पके छोटे कारखानेके अतिरिक्त अन्य कहीं सन्तोषप्रद कार्य ही कर सकते हैं। कुछ लोग सम्पत्तिको बाँटनेके पक्षमें थे, तो अन्य लोग उसे सामुदायिक या अन्य किसी प्रकारके सामूहिक स्वामित्वमें रखनेके पक्षपाती थे। कुछ लोग चाहते थे कि सभी व्यक्तियोंकी आय एक हो, अन्य लोग 'हर व्यक्तिको उसकी आवश्यकताके अनुसार' वितरणके इच्छुक थे और इससे भी आगे कुछ लोगोंका ऐसा आग्रह था कि समाजको दी गयी सेवाके अनुपातमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि आर्थिक असमानताकी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, जिसमें अधिक उत्पादनके लिए उत्साह मिलता रहे।'^२

समाजवादकी विचारधाराके उदयकालमें इस प्रकारके अनेक भिन्न मत प्रकट किये गये हैं। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि इन सभी विचारोंको व्यवस्थित करके किसी विशेष साँचेमें ढाला जाय। फ्रडरिक एंजिलने इस दिशामें महत्वपूर्ण कार्य किया और उसने समाजवादको उत्तोपीय (कल्पनाशील) और वैज्ञानिक, ऐसे दो विशिष्ट भागोंमें विभाजित किया। सन् १८३८ में यह विभाजन-रेखा खींची गयी। उससे पहलेकी विचारधारा उत्तोपीय मानी जाती है, बादकी वैज्ञानिक।

उन्नीसवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें उत्तोपीय समाजवादका प्राबल्य रहा। इस कल्पनाशील समाजवादके स्तम्भ हैं—सेण्ट साइमन (सन् १७६०-१८२५),

^१ अशोक मेहता 'एशियाई समाजवाद एक अध्ययन', पृष्ठ २-३।

^२ जी० डी० एच० कोल 'सोशललिस्ट थॉट, खण्ड १, पृष्ठ ३०४-५।

रान्ड ओबेन (सन् १७७१-१८८८) चार्ल्स फूय (सन् १७७२-१८१७),
 थिऑडोर वॉल्फ (सन् १७८१-१८३१), सुइड्स (सन् १८११-१८८२)
 और मोर्दो (सन् १८९१-१८९५) ।

वैज्ञानिक समाजवादके साम्प्रदायिक हैं अर्थात् मार्क्स (सन् १८१८-१८८१) और
 फ्रेडरिक एंगेल्स (सन् १८२०-१८९५) ।

समाजवादी विचारधाराके उद्गमपर हम पहले विचार करेंगे, जिसपर
 बादमें ।

सेण्ट साइमन

सेण्ट साइमनको 'औद्योगिक क्रान्तिके पालनेमें योगित पिछु' की संज्ञा दी
 जाती है । उसका जन्म हुआ सन् १७६१ में जब कि औद्योगिक क्रान्तिके
 रंगमंचपर पहापन किया और सन् १८२५ में उसकी मृत्यु हुई, जब इंग्लैंडमें
 औद्योगिक क्रान्ति अपने विकसित की चरम सीमापर थी । यों वह स्पष्ट है कि
 औद्योगिक क्रान्तिके साथ-साथ सेण्ट साइमनके विचारोंका विकास हुआ । उद्योग-
 वादकी उत्पत्ति महती छाप है और इच्छिष्ट कुछ विचारक उस 'उद्योगवादका
 महंत चरकर भी पुकारते हैं ।

जीवन-परिचय

क्रान्तिके एक सम्यक् परिवारमें अठण्ड हनरी इ सेण्ट साइमनका जन्म हुआ ।
 शास्त्राक्यासे ही उसमें साहस एवं शौर्यकी मान्यताएँ थीं । १६ वर्षकी ही
 आयुमें अमेरिका जाकर वहाँके स्वाधीनता-संग्राममें उसने भाग लिया । फ्रान्स
 वह अपनी पैतृक सम्पत्तिसे हाथ जो बैठा । पर साहसकी मात्रा पर्याप्त होनेसे
 उसने थोड़े ही समयके भीतर अपना मान्य पुनः जमाया लिया । कुछ दिनोंके
 उपरान्त साइमन पुनः संदेशमें गिरफ्तार कर लिया गया, पर बादमें छान्द दिया
 गया । तभीसे वह अपने आपको एक प्रचारक मसीहा मानने लगा और
 एक नवीन औद्योगिक समाजकी रचनामें विश्व सम्मिलित कर ले गया । यूरोप
 भ्रमण करने लगे वहाँ वार आर्थिक संकटोंमें पड़ना पड़ा । एक बार फ्रांसीसी
 क्रान्तिके समय और वृत्तरी वार अपनी साहसिकीके कारण । विवाह किया और
 कुछ दिन बाद तलाक दे दिया । अल्पवयस जीवनके अन्तिम दिन अत्यन्त
 कष्टमय बीते । सन् १८२१ में उसने नयी कारण व्याप्तस्था करनेकी भी
 कोश की पर बादमें एक अमीरकी कृपासे उसके अन्तिम दो वर्ष किसी प्रचार
 कट गये ।

सेण्ट साइमनने या तो अनेक रचनार्य की पर अधिकांशसे सम्बन्ध उसकी
 प्रमुख रचनाएँ हैं— 'इण्डस्ट्री' (सन् १८१७-१८१८) 'दि इण्डस्ट्रियल सिस्टम

(मन् १८२१-१८२८) और 'स्वेग्नन्स एण्ड एनसर्स ऑन इण्डस्ट्री' (मन् १८२३-२४) । इन सभी रचनाओंम प्रायः एक से ही विचारोंका पुनः-पुनः प्रतिपादन किया गया है ।

साइमनके अनुयायी लोगोंने साइमनके विचारोंको विशेष रूपसे विकसित किया । वे उसे एक नवीन धर्मका प्रवर्तक मानते थे ।

प्रमुख आर्थिक विचार

औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप बढ़नेवाली आर्थिक विषमता और आर्थिक मजदूरोंके बीच साइमनका जन्म और विकास होनेके कारण उसपर क्रान्तिका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था । अमेरिकाके स्वाधीनता संग्राममें भाग लेनेके कारण और फरासीसी क्रान्तिमें प्रभावित होनेके कारण भी साइमनके विचार ऐसे गने कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचेको ही बदल देनेकी बात मोचने लगा । सिसमाण्टी, ग्रामस मूर, मेयरी, मोरली, गाडविन, वेव्यूफ, ओवेन, फूर्य आदि समकालीन विचारकोंने भी साइमनको प्रभावित किया ।

साइमनने दो क्रान्तियोंमें भाग लिया था, समाजकी दयनीय स्थिति उसे खट-कती थी, सामाजिक समस्याओंका उसने गम्भीरतासे अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्षपर पहुँचा था कि इस दिशामें क्रान्ति किये बिना, सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाँचेमें आमूल परिवर्तन किये बिना समाजका कल्याण सम्भव नहीं ।

'मानव द्वारा मानवके शोषण' का नारा सबसे पहले सेण्ट साइमनने ही बुलन्द किया । उसके तर्कों और शब्दावलियोंका आगे चलकर समाजवादियोंने भरपूर उपयोग किया, पर इतना निश्चित है कि उसका अन्तिम समर्थन पूँजीवादको ही था, पर उसकी विचारवाराके इस अभावको उसके अनुयायियोंने पूरा कर दिया । उनका मसीहा जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्तिका समर्थक था, वहीं ये अनुयायी लोग उसके तीव्र विरोधी थे । इस तरह पैगम्बर और उसके अनुयायियोंने दो वाराएँ ग्रहण कीं ।^१

सेण्ट साइमनके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

(१) उद्योगवाद,

(२) शासन-व्यवस्था ।

१ उद्योगवाद

सेण्ट साइमन यह मानकर चलता है कि समाजकी समृद्धिका मूल आधार है वनोत्पादन और वनोत्पादनके लिए अनिवार्य आवश्यकता है औद्योगिक विकास-

राज ओफन (सन् १७७१-१८१८) आम्स फ्रूमे (सन् १७७२-१८१७) बिस्मिथ वामसन (सन् १७८१-१८११), रुड मॉ (सन् १८११-१८८२) और मोहो (सन् १८११-१८५१)।

वैज्ञानिक समाजवादके स्वप्न हैं कार्ल मार्क्स (सन् १८१८-१८८१) और फ्रेडरिक एंगेल्स (सन् १८२०-१८९५)।

समाजवादी विचारधाराके उदयपर हम पहले विचार करेंगे विचारधारा के बाद में।

सेण्ट साइमन

सेण्ट साइमनको 'औद्योगिक क्रान्ति'के पाछेमें योगित धिष्ट की संज्ञा दी जाती है। उसका जन्म हुआ सन् १७६१ में जब कि औद्योगिक क्रान्तिने किसके रंगमंचपर पगपग किया और सन् १८२५ में उसकी मृत्यु हुई जब इंग्लैंडमें औद्योगिक क्रान्ति अपने विकासकी चरम सीमापर थी। यों यह सत्य है कि औद्योगिक क्रान्ति काय-काय सेण्ट साइमनके विचारोंका विकास हुआ। उद्योगवादकी उत्पत्ति मही छाप है और इच्छा कुछ विचारक उस 'उद्योगवाद' महंत' चक्र भी पुकारते हैं।

जीवन-परिचय

मार्क्सके एक सम्पन्न परिवारमें जन्म देतरी व सेण्ट साइमनका जन्म हुआ। बाल्याकालसे ही उसमें साहस एवं दौर्बल्य भावनाएँ थीं। १६ बरस की ही आयुमें अमेरिका जाकर वहाँके स्वाधीनता-संग्राममें उसने भाग लिया। कुछ बरस अपनी पैतृक सम्पत्तिसे हाथ धो बैठा। पर साहसकी मात्रा पयात होनेसे उसने बाढ़ ही समझके भीतर अपना भाग्य पुनः जन्मका लिया। कुछ दिनोंक उत्पन्न साइमन पुनः संविधान गिरफ्तार कर लिया गया पर बादमें छोड़ दिया गया। तभीसे वह अपने आपका एक प्रचारक महीहा मानने लगा और एक नवीन औद्योगिक समाजकी रचनामें विशेष रुचि उत्पन्न हो गया। यूरोप दौड़कर उसे ११ बार आर्थिक संकटोंमें पड़ना पड़ा। एक बार फ्रांसीसी क्रांतिक समर्थ और दूसरी बार अपनी शास्त्रज्ञोंके कारण। विवाह किया और कुछ दिन बाद तलाक व पायी। अग्रवयस जीवनके अन्तिम दिन अत्यन्त कष्टमय बीते। सन् १८२५ में उसने इसी कारण समाजस्था करनेकी भी चेष्टा की पर बादमें एक अमीरकी कृपासे उसके अन्तिम दो वर्ष किसी प्रकार बच गये।

सेण्ट साइमनन यों तो अनेक रचनाएँ कीं पर अध्यात्मिक समाज उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—इण्डस्ट्री (सन् १८१७-१८१८) दि इण्डस्ट्रियल सिस्टम

श्रमिक-वर्ग ही पा सकेगा। उसमें प्रत्येक व्यक्तिको श्रम करना पड़ेगा। अकर्मण्य और आलसी-वर्ग स्वतः ही लुप्त हो जायगा। श्रमिक वर्गमें सबके प्रति समानताका व्यवहार होगा। लोगोंकी क्षमता, प्रतिभा, शक्ति एवं सामर्थ्यके कारण थोड़ा-बहुत अन्तर रहे तो रहे। प्रत्येकको उसकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य एवं पूँजीके अनुरूप सामाजिक लाभोंकी प्राप्ति हो सकेगी।^१

स्पष्ट है कि साइमन पूँजीपतिको उचित अंश देनेके लिए उत्सुक है। वह जन्मगत, श्रेणीगत सभी भेदोंको समाप्तिके लिए आतुर है और प्रत्येकको उसकी उत्पादन-क्षमताके अनुरूप उत्पादनका अंश देनेको प्रस्तुत है। उसके इस औद्योगिक राज्यमें व्यक्तिगत सम्पत्तिके लिए समुचित स्थान है। उसका राष्ट्रीयकरण तो वह नहीं चाहता, वह उसके पुनर्वितरणका समर्थक है, जिससे वह उत्पादनके लिए अधिक अनुकूल सिद्ध हो सके। गरीबी, बेकारी और आर्थिक संकटके निवारणका साइमनकी दृष्टिमें एक ही उपाय है और वह है यही कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। श्रम ही जीवन धारणका एकमात्र साधन होगा। वह मानता है कि श्रम और पूँजीके बीच कोई विरोध नहीं है। विरोध है, तो श्रमिकों और अकर्मण्योंके ही बीच है। यह विरोध तभी मिटेगा, जब प्रत्येक व्यक्तिको काम करना पड़ेगा।^२

साइमन प्रथम व्यक्ति था, जिसने कार्यक्षमताकी दृष्टिसे विचार किया और दक्षताके अभाव तथा खेतिहर जीवनके ढीले-ढाले ढगके विरुद्ध आवाज उठायी। काहिलोंसे उसे सबसे अधिक घृणा थी। उसने सबसे पहले इस बातका अनुभव किया कि नये समाजको जन्म देनेके लिए विज्ञानका अर्थव्यवस्थाके साथ गठबन्धन किया जाय, दरिद्रता, अभाव, गन्दगी और रोगके दानवोंसे मानव-जीवनको मुक्त करनेके लिए विज्ञान और अर्थव्यवस्थाको परिणय-सूत्रमें आबद्ध किया जाय।^३

२. शासन-व्यवस्था

सेण्ट साइमनने जिस भावी समाजकी कल्पना की है, उसके लिए वह 'राज्य करनेवाली सत्ता' के स्थानपर 'प्रशासन करनेवाली सत्ता' चाहता था। राजनीति, राजनीतिज्ञों और लोकतंत्रका उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। वह शक्तिको वैज्ञानिकों, शिल्पियों और उद्योग चलानेवालोंके हाथमें रखना चाहता था।^४ साइमनकी ऐसी मान्यता थी कि नयी समाज-व्यवस्थाके लिए जो प्रशासक सत्ता होगी, वह वर्तमान शासकीय सत्तासे भिन्न होगी। उसका प्रमुख कार्य

१ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ २१७-२१६।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४२७।

३ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २०।

४ अशोक मेहता 'एशियाई समाजवाद-एक अध्ययन', पृष्ठ १०।

की। यह उद्योगवादी ही भाषी समाज-रचनाका आधार हो सकता है। साहमनशे दृष्टिमें औद्योगिक बग और उसके समर्थक, बुद्धिजीवी लोग, व्यापारी और श्रमी नियर आदि ही पास्तकमें कमनिष्ठ हैं और उत्पादक हैं, जब व्यक्ति आत्मश्री और अनुपादक हैं। इस प्रकार यह समाजमें वांछा मानता है—एक भूमिक और दूसरा भाग्यी।

इस सम्प्रदायमें साहमनन एक उपमा ही, जो उसीके नामसे आर्थिक जगत्में अत्यन्त प्रख्यात है।^१ यह कहता है :

कल्पना कीजिये कि फ्रांसके प्रथम भूमीके ५० डाक्टर, ५ रसायनज्ञ, ५ शरीरशास्त्रज्ञ, ५ वैद्य २ व्यापारी, ६ कृषक और ५ उद्योग पति आदि कल-कलन्ति हो जाते हैं, तो इनके अभ्यस्य फ्रांसकी वांछा प्राप्त होती महन करती पड़ेगी उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इन उत्पादकोंके अभ्यसनें राष्ट्र बोलन क्षम्य-भा हो जायगा।

इसके स्थानपर यदि हम एको कल्पना करें कि क्या, विज्ञान और उद्योगके ये निमाता उत्पादनके ये स्वयं भीषित रहते हैं और उनके प्रत्येक कार्य सबकुल सभी राज्याधिकारी सनाधिकारी भूमाधिकारी न्यायाधीश और कुम्हिन बगके १ बल व्यक्ति कल-कलन्ति हो जाते हैं तो फ्रांसकी क्या क्षति होगी ? यह सही है कि इन १ बल १ हजार बगवांसका निधनसे फ्रांसकी मायनाहील बनता हो थोड़ा सा मानसिक क्लेश तो अवश्य होगा, परन्तु उसका समाजको रक्षामर नी अनुविधा नहीं होगी।

तात्पर्य यह कि कुम्हिन-का पाररी-पुम्हारी राजनीतिक नेता या अधिकारी का कल-कलन्ति क्षम्य है उसकी क्षम्य उपयोगिता नहीं। उस वर्गके क्षम्य भी समाजका क्षम्य बल सकता है। पैतृक सम्पत्ति अवयव सम्मानपर अभिषि आत्मश्री का राष्ट्रके क्षम्य अनुपयोगी है। उसकी उपयोगिता यदि कुछ है, तो वह क्षम्य क्षम्य है। पर औद्योगिक बगके क्षम्य तो समाजका क्षम्य ही नहीं बल सकता।

इस साहमनकी मान्यता है कि उद्योग ही समाजका माय है और औद्योगिक बगके क्षम्य राष्ट्रकी समुद्रि ही रुक जायगी। इसी मान्यताके आधारपर साहमन ने भाषी समाजकी जो कल्पना की है उसमें न सामन्ताके क्षम्य स्थान है और न पाररी पुम्हारिकोंके क्षम्य। वह समाज कमनिष्ठ एवं कमनिष्ठ व्यक्तिमोक्ष ही होगा। फेरे रहकर मौल करनेवाले अकम्प्य व्यक्तिमोक्षके क्षम्य उसमें क्षम्य स्थान नहीं रहेगा। साहमनके नये समाजमें शरीर भूमिक कृषक, हस्तधिली निर्माता वैद्य, कर्मकार, व्यापारी आदि ही रहेंगे। उसमें रहनेका अक्षर एकमात्र

हो, कार्यश्रमताम भी वृद्धि होगी। उसमें कार्यश्रमता शक्तिका स्थान ग्रहण कर लेगी और दिशा-सूचन निर्देशनका। इस प्रकार समाज दिन-दिन उन्नतिके पथको और अग्रसर होता चलेगा। गजनीतिके स्थानपर लोक रुच्याणकी और मजका स्थान केन्द्रित होता चलेगा।^१

साइमन उपयोगका केन्द्रोत्प्रेरण चाहता है, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रत्यक्ष दिया है। अतः उसको विचारधारा समाजवादी नहीं है, फिर भी आगे चक्कर समाजवादियोंने और साम्यवादियोंने सेंट साइमनकी विचारधाराके अनक अशोंका उपयोग किया और उसका आधारपर नयी मान्यताएँ प्रस्थापित की। ब्लॉ, मेजर, सोरेल, मार्स, एजिड आदि सब सेंट साइमनके ऋणी हैं।

सेंट साइमनवादी

सेंट साइमनका हृदय दीनोंको दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा था। उसीकी अभिव्यक्ति उसके विचारोंमें झलकती है। वह चाहता था कि अन्याय किसीके प्रति न हो, श्रम प्रत्येक व्यक्ति करे और उत्पादनमें अधिकाधिक वृद्धि हो। औद्योगिक उत्पादनकी ओर उसका झुकाव था, विज्ञानका वह प्रशंसक था। उसकी शिष्य-मण्डलीने उसकी विचारधाराको अनेकाशमें ग्रहण किया, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिको साइमनकी तर्क-पद्धतिको अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार समाज-वादों विचारधाराके उद्भूतको भूमिका प्रस्तुत कर दी।

साइमनने अपनेको मसीहा मान लिया था और उसके शिष्य उसे उसी दृष्टिसे देखते थे। वे शिष्य अपना सारा संगठन धार्मिक दगपर चलाते थे। इनके अपने गिरजाघर थे, अपने पादरी थे, अपने प्रचारकोंके दल थे। अनेक पुस्तिकाएँ भी इन लोगोंकी ओरसे प्रकाशित हुई थीं। उनका बड़ी धूमधामसे प्रचार किया जाता था। शिष्यों और उपामकोंकी भारी भीड़ जुटा करती थी। 'ल प्रोटेक्टयोर' नामक इनका एक पत्र भी था। इन सब साधनोंके द्वारा सेंट साइमनके विचारोंका अधिकाधिक प्रचार उसके शिष्योंने किया। इन शिष्योंकी यह दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इस कौशल द्वारा अपने मसीहाके विचारोंका प्रचार किया। यदि वे इसके लिए किसी अन्य मार्गका आश्रय लेते, तो उन्हें अपने क्रान्तिकारी विचारोंको लोक-मानसतक पहुँचानेका अवसर ही न प्राप्त होता।

साइमनकी शिष्य-मण्डलीमें कई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने मसीहाके सिद्धान्तोंका प्रचार ही नहीं किया, उन्हें विकसित करके पुष्ट भी किया और व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध करके गुस्से एक भिन्न मार्ग भी खोज निकाला, जिसने समाजवादकी आधारशिलाका काम किया।

यह होगा कि उत्पादन के साधनों का नियोजन इस विधि से किया जाय, जिससे उत्पादन में अधिकतम दक्षि हो सके। नयी प्रशासक संस्था कमतापर नियंत्रण रखने उपद्रव रोकने चोरियों बन्द करने न्याय करने आदिक्रम ता कम रहेगा मुख्यतः यही रहेगा कि उद्योग-धन्यों का अधिकतम विकास किस प्रकार किया जाय। वर्तमान अधिभारी-वर्ग के स्थान पर साइमन के नये समान में उद्योग-धर्म के सूत्रधार ही सारा सूत्र अपने हाथ में रखेंगे।

सेंट साइमन की धारणा थी कि सम्यक्तक अधिकार के निबन्ध बनाने तथा सामाजिक सुविधा के अनुसार बदलने चाहिए। यह कहता था कि 'मानव-समाज' के संघटन इस प्रकार करना चाहिए कि वह अधिकतम अधिक लोगों के लिए कामनाक सिद्ध हो। बहुजन समाज के नैतिक और भौतिक सुधार के लिए तथा व्यक्ति के प्रति के लिए उनके कार्य और उनकी धर्मवादों क्या हों, इसका नियम स्वयं उन्हें ही करना चाहिए।^१

सेंट साइमन का विश्वास था कि मापी समाज के सहज गुण सभी चरितार्थ हो सकते हैं जब प्रशासन एवं व्यवस्था दोनों ही नवीनतम व्यवस्था के माके हाथ में हों। राज्य राजनीति और राजनीतिकों का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। राज्य की वह आकांक्षा करता था और राजनीतिकों के प्रति विरोध की भावना रखता था। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उसकी भ्रष्टा थी और यही कारण था कि वह कहता था कि औद्योगिक शासन-यंत्र उत्पादन की दक्षि को संघटन करेगा मनुष्यों का संघटन नहीं। साइमन मानता था कि उसने जो व्यवस्था निरधारित किया है उसकी पूर्ति के लिए वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समाप्त कर उसके स्थान पर औद्योगिक नेतृत्व की स्थापना की जायगी।

नयी शासन-व्यवस्था में निम्नलिखित साइमन की धर्मों में तथा उपमोक्षार्थों के हितों की रक्षा की व्यवस्था होगी। उसके लिए दो मदन होंगे। एक मदन में सिविल आचारिक उद्योग-धर्मों के रूप में निश्चित प्रतिनिधि होंगे दूसरे मदन में वैज्ञानिक विद्यार्थी कक्षाएं और धर्मों के निश्चित प्रतिनिधि होंगे। दोनों मदन में निम्नलिखित नियमों की रचना करेंगे किन्तु द्वारा तथा के उत्पादन, उद्योग-धर्मों के व्यवस्था की धर्मों हो लगी। दोनों मदनों के निम्नलिखित एकमात्र रूप होगा—'राज्य' भौतिक मध्यस्थ विधान।

साइमन ऐसा मानता था कि उसने जैसी प्रशासकीय व्यवस्था को स्थापना प्रस्तुत की है उसके द्वारा वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं दक्षि और सामान्यता प्रदर्शित के लिए समुचित अनुपयोग हो सकेगा। 'कृषि' दक्षि भौतिक मध्यस्थता होगी

१ जी. ए. सी. रिडर द हिस्ट्री ऑफ़ इन्डस्ट्रियल सोशलिज्म पृष्ठ २१।

२ जी. ए. सी. रिडर वही पृष्ठ २१०-२२२।

ही, कार्यक्षमतामें भी वृद्धि होगी। उमन कर्मश्रमता शक्तिका स्थान ग्रहण कर लेगी और दिशा सूचन निर्देशनका। इस प्रकार समाज दिन दिन उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर होता चलेगा। राजनीतिके स्थानपर लोक कल्याणकी ओर सचका ध्यान केन्द्रित होता चलेगा।^१

साइमन उद्योगका केन्द्रीकरण चाहता है, पर उमने व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रश्रय दिया है। अतः उसको विचारधारा समाजवादी नहीं है, फिर भी आगे चलकर समाजवादियोंने और साम्यवादियोंने सेण्ट साइमनकी विचारधाराके अनेक अंशोंका उपयोग किया और उसके आधारपर नयी मान्यताएँ प्रस्थापित का। ब्लॉ, मेजर, सोरेल, मार्स, एजिउ आदि सब सेण्ट साइमनके ऋणी हैं।

सेंट साइमनवादी

सेंट साइमनका हृदय दीनोंकी दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा था। उसीकी अभिव्यक्ति उसके विचारोंमें झलकती है। वह चाहता था कि अन्याय किसीके प्रति न हो, श्रम प्रत्येक व्यक्ति करे और उत्पादनमें अधिकाधिक वृद्धि हो। औद्योगिक उत्पादनकी ओर उसका झुकाव था, विज्ञानका वह प्रशंसक था। उसकी शिष्य-मण्डलीने उसकी विचारधाराको अनेकांशमें ग्रहण किया, पर उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिकी साइमनकी तर्क पद्धतिकी अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार समाजवादी विचारधाराके उद्भवकी भूमिका प्रस्तुत कर दी।

साइमनने अपनेको मसीहा मान लिया था और उसके शिष्य उसे उसी दृष्टिसे देखते थे। ये शिष्य अपना सारा सगठन धार्मिक ढंगपर चलाते थे। इनके अपने गिरजाघर थे, अपने पादरी थे, अपने प्रचारकोंके दल थे। अनेक पुस्तिकाएँ भी इन लोगोंकी ओरसे प्रकाशित हुई थीं। उनका बड़ी वृमधामसे प्रचार किया जाता था। शिष्यों और उपासकोंकी भारी भीड़ जुटा करती थी। 'ल प्रोटक्स्थोर' नामक इनका एक पत्र भी था। इन सब साधनोंके द्वारा सेंट साइमनके विचारोंका अधिकाधिक प्रचार उसके शिष्योंने किया। इन शिष्योंकी यह दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने इस कौशल द्वारा अपने मसीहाके विचारोंका प्रचार किया। यदि वे इसके लिए किसी अन्य मार्गका आश्रय लेते, तो उन्हें अपने क्रान्तिकारी विचारों को लोक-मानसतक पहुँचानेका अवसर ही न प्राप्त होता।

साइमनकी शिष्य-मण्डलीमें कई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपने मसीहाके सिद्धान्तोंका प्रचार ही नहीं किया, उन्हें विकसित करके पुष्ट भी किया और व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध करके गुरुसे एक भिन्न मार्ग भी खोज निकाला, जिसने समाजवादकी आधारशिलाका काम किया।

साइमनवादी शिष्य मंटगोमेरी प्रमुख थे—सेन् अमन् बेन्डा (सन् १७९१-१८२२) ग्रैवेल्ली एनपेन्टिन (सन् १७९९-१८६४), आगस्त बोरम (सन् १७९८-१८७७), आगस्टिन पिपरी, ओस्टिन् रोड्रिग्यू । बेन्डा और एनपेन्टिन अपनी बेम्बनी और घाबी द्वारा साइमनके अन्तोलनको विशेष महत्त्व प्रदान किया । दोनाने मिलकर ४७ पुस्तिकाएँ लिखीं । फ्रांसकी शिक्षित और समझदार जनता इन विचारोंका अच्छा प्रभाव पढ़ने लगा तथा फरासीसी सरकारने इस अन्तोलनको दखानेकी चेष्टा की । परन्तु साइमनवादी विचार पनप नहीं सके ।

बम्बईकी 'एक्सपोजीशन ऑफ दि इन्स्ट्रुन्स ऑफ सेन् साइमन (दो खण्ड) साइमनवादियोंकी अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है । इसके प्रथम खण्डमें इस आन्दोलनके सम्बन्धमें आर्थिक एवं सामाजिक विचारोंका उत्तम संग्रह है ।

प्रमुख आर्थिक विचार

साइमनवादियोंके विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :

- (१) व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध
- (२) सामूहिक स्वामित्व ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिका विरोध

साइमनवादी विचारकोंका कहना था कि चाहे आर्थिक न्यायकी दृष्टिसे कौन चाहे सामाजिक न्यायकी दृष्टिसे देखें चाहे ऐतिहासिक न्यायकी दृष्टिसे देखें व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रत्येक दृष्टिसे निरा है । नैसर्गिक ही उसे समाप्त ही कर देना चाहिए ।

व्यक्तिगत आर्थिक न्यायका प्रश्न है कि मानव व्यवस्थामें जहाँ भू-स्वामी अधिकतम अधिक धन और ज्ञान प्राप्त कर लेता चाहते हैं वहाँ वे अधिकतम कर्मसे कम देना चाहते हैं । जो व्यक्ति धन करता है उसे न्यूनतम मिले और जो व्यक्ति धन न करे उसे अधिकतम धन मिले यह धर्मिकोका एक खोपन और अन्वय है । फलतः यह विषय किराज तथा अल्पवित्त है । यह कहना भी ठीक नहीं कि भू-स्वामी या पूँजीपति भी तो अपनी भाव-व्यक्ति के लिए अधिकतम धन करते हैं वे अपना धन करते हैं उसकी अपेक्षा वे कर गुना लाभ उठा लेते हैं । यह दूसरोंके धनका लोभ और उद्वेग और क्या है ।

निरन्तरताहीन भी 'खोपन' शब्दका प्रयोग किया जा पर विवशताही और

साइमनवादियोंके अर्थमें थोड़ासा अन्तर है। सिसमाण्डोका कहना था कि व्याज पूँजीकी आय है, अतः वह सर्वथा उचित है, किन्तु यदि श्रमिकको पर्याप्त मजदूरी न दी जाय, तो श्रमिकका शोषण भी किया जा सकता है, पर यह दोष अस्थायी है। इसे ठीक किया जा सकता है। साइमनवादी लोगोंका कहना था कि यह समाज-व्यवस्थाका मूलभूत दोष है। व्यक्तिगत सम्पत्तिसे इसका उद्भव है। अतः जवतक व्यक्तिगत सम्पत्तिकी समाप्ति न की जाय, तबतक शोषण भी नहीं मिट सकता।

जहाँतक सामाजिक न्यायका प्रश्न है, साइमनवादियोंका कहना था कि प्रकृतिवादी और शास्त्रीय परम्परावालोंका यह दृष्टिकोण गलत है कि भू-स्वामियोंको उत्पादनका समुचित अंश न मिले, तो वे न भूमिको उर्वरा ही बनानेका प्रयत्न करेंगे और न कृषिमें सहायक ही होंगे, फलतः श्रमिक भी भूमिमें लाभ उठानेसे वञ्चित रहेंगे, अतः व्यक्तिगत सम्पत्ति बनी रहनी चाहिए। साइमनवादी कहते थे कि इस बातका क्या भरोसा कि सम्पत्तिके स्वामीकी मृत्यु होनेपर उसका पुत्र भी पिताकी ही तरह निकलेगा ? वह यदि नालायक निकले और उत्पादनमें भाग न लेते हुए भी सम्पत्ति-स्वामी होनेके नाते उत्पादनका लाभ उठाता रहे, तो क्या होगा ? वह यदि सामाजिक हितकी दृष्टिसे अपनी सम्पत्तिका उपयोग न करे, तो व्यक्तिगत सम्पत्तिका अधिकार देनेमें क्या लाभ ? अतः सामाजिक हितकी दृष्टिमें भी व्यक्तिगत सम्पत्तिका बनाये रखना अनुचित है। उसका राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए।

ऐतिहासिक दृष्टिसे भी अब व्यक्तिगत सम्पत्तिको बनाये रखना अनुचित है। यह आवश्यक नहीं कि कई वर्ष पूर्व जो बात ठीक रही हो, वह आगे भी उसी प्रकार ठीक ही बनी रहेगी। एक युगमें मनुष्य दास रखता था, सामन्तशाहीके युगमें सम्पत्तिका उत्तराधिकार सबसे बड़े पुत्रको ही मिलता था, पर फरासीसी क्रान्तिके उपरान्त स्थितिमें परिवर्तन हो गया। सम्पत्ति सभी पुत्रोंमें समान रूपसे बाँटी जाने लगी। अतः ऐतिहासिक न्यायका तर्क सर्वथा असङ्गत है। इतिहास जवतक करवटें बदलता रहता है। अतः यह सम्भव है कि शीघ्र ही वह दिन आ जाय, जब समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाय और व्यक्तिगत सम्पत्ति पूर्णतः समाप्त कर दी जाय।^१

सामूहिक स्वामित्व

सेण्ट साइमनवादियोंकी वारणा है कि जवतक आनुवंशिकता समाप्त नहीं होती, व्यक्तिगत सम्पत्तिका उच्छेद नहीं होता, श्रमिक-वर्गका समाजपर प्रभुत्व

स्थापित नहीं होता, आलमी लोगोंका निष्कालन नहीं होता, तत्काल समाजका वैयर्थ्य भी समझ नहीं होता। सामाजिक विषमताका परिहार करनेके लिए, सम्पत्तिके असमान वितरणका उन्मूलन करनेके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और उसके स्थानपर सम्पत्तिपर सामूहिक स्थापित हो।

साहमनबादियोंकी माँग थी कि सम्पत्तिपर पुत्रका उत्तराधिकार न रहे। सारी सम्पत्ति राज्यकी हो। राज्य ही इस बातका निश्चय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके महत्वके सम्बन्धोंको चिन्ता बंध दिया जाय। राज्य सबके हितको दृष्टिमें रखते हुए नापनोंका वितरण करे। प्रत्येकका अक्षरकी समानता प्राप्त हो, ताकि वह अपनी प्रतिभा, क्षमता, शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुकूल उत्पादनमें रुचि कर सके। व्यक्तियोंको सम्पत्तिके परीक्षणके लिए तथा उत्पादनकी विद्या-दानके लिए राज्य ऐसे व्यक्तियोंको प्रमुख या निरीक्षकके रूपमें नियुक्त करे, जो समाजके हितको सर्वोपरि मानकर उसकी उन्नति और विद्यमान अक्षय्य वसिष्ठका रक्षण करें।^१

साहमनबादियोंकी यह सारी योजना मुनिपोखित है। इसमें दो ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो उन्होंने इस बातका स्पष्टीकरण नहीं किया कि ये औद्योगिक प्रमुख पुन कैसे जायेंगे, और दूसरे यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेगी कैसे? क्या सरकार सम्पत्तिस्थानां सम्पत्ति छीन लेगी अथवा और कुछ-कुछ देकर उनसे ले लेगी अथवा सम्पत्तिमान् स्वयं ही अपनी सम्पत्तिके त्याग-कर उसे राजकीय कोषमें जमा करा देंगे।

मूलचिन्तन

वे साहमनबादियोंने जनताके मनोविज्ञानका अनुपयोग कर अपने क्रान्तिकारी विचारोंको धार्मिक चोख पड़नाया था। सम्भव है वे ऐसा मानते रहें कि धार्मिक रूप दे देनेसे जनता स्वेच्छया इन बातोंको स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार सारी समस्याएँ तरलतासे निराकरण हो जायेंगी।

लेकिन साहमनबादी व्यक्तिगत सम्पत्ति का तीव्र विरोध करके धार्मिक विचार धारकों को एक नया मोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेक व्यक्तियोंकी मूल है और उसके कारण अक्षय्य एवं प्रगल्भता रुक रही है तथा अनेक व्यक्ति परीक्षणीय बनते हैं। अब वे चाहते हैं कि आनुवंशिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन यंत्र सारी भूमि, सारी

पूँजी तथा सारे व्यक्तिगत कोप एक केन्द्रीय कोपम संचित कर लिये जायें और फिर उसमेमे जिसकी जैसी कार्यक्षमता हो, जिसकी जैसी प्रतिभा हो, जिसकी जैसी योग्यता हो, तदनुगुल सम्पत्तिका वितरण कर दिया जाय ।

सैंट साइमनवादी समाजवादके वास्तविक जन्मदाता हैं । राजकीय कोपके कारण साइमनवाद समाप्त हो गया अवश्य, पर उसकी विचारधाराने समाजवादकी मारी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी । कई साइमनवादी विचारकोने उच्च सरकारी पद ग्रहण करके अपनी व्यवहारकुशलता और व्यापारिक तंत्रकी दक्षताका भी सम्यक् परिचय प्रदान किया ।

आर्थिक विचारधाराने विकासने सैंट साइमन और उनके अनुयायियोंकी देन अविस्मरणीय है ।

स्थापित नहीं होता, आससी छाँगोंका निष्कासन नहीं होता, वस्तुका समावेश वैयर्थ भी समाप्त नहीं होता। सामाजिक विषमताका परिहार करनेके लिए, सम्यक्तः असमान वितरणका उन्मूलन करनेके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और उसके स्थानपर सम्पत्तिपर सामूहिक स्वामित्व हो।

साइमनबादियोंकी माँग थी कि सम्पत्तिपर पुत्रका उत्तराधिकार न रहे। सारी सम्पत्ति राज्यकी हो। राज्य ही इस बातका निर्णय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके सहायक साधनोंको कितना भण्ड दिया जाय। राज्य उसके हितको दृष्टिमें रखते हुए साधनोंका वितरण करे। प्रत्येकको अपनेअपनी समानता प्राप्त हो, ताकि वह अपनी प्रतिभा समता शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुकूल उत्पादनमें वृद्धि कर सके। व्यक्तियोंको अमृताके परीभणके लिए तथा उत्पादनकी दिशा-वृद्धिके लिए राज्य ऐसे व्यक्तियोंको प्रमुख या निरीक्षकके रूपमें नियुक्त करे, जो समाजके हितको सर्वोपरि मानकर उसकी उन्नति और विचारसमर्थ अत्यन्त सचिपूवक होंगे।^१

साइमनबादियोंकी यह सारी योजना सुनियोजित है। इसमें दो ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो उन्होंने इस बातका स्वीकार नहीं किया कि वे औद्योगिक प्रमुख पुने कैसे पावेंगे, और वृत्त यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेली कैसे! क्या सरकार सम्पत्तिवानोंसे सम्पत्ति छीन लगी अथवा कोई मुन्डकबा देकर उनसे ले लगी अथवा सम्पत्तिवान् स्वयं ही अपनी सम्पत्तिका त्याग कर उसे राजकीय कोषमें जमा करा देंगे।

मूल्यांकन

सं साइमनबादियोंने जनताके मनोविज्ञानका अनुपयोग कर अपने आन्तिमसारी विचारोंको धार्मिक ओषा पहनाया था। सम्भव है, वे ऐसा मानते रहें कि धार्मिक रूप दे देनेसे जनता स्वेच्छया इन धारोंको स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार सारी समस्याका गरलतासे निराकरण हो जायगा।

संत साइमनबादी व्यक्तिगत सम्पत्तिपर तीव्र विरोध करके धार्मिक विचार पापको एक तमा मोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेक मनषोंकी मूल है और इसके कारण अश्रद्धा एवं प्रमादकी वृद्धि होती है तथा अनेक व्यक्ति परीपशीली करते हैं। अतः वे चाहते हैं कि आनुवंशिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन-यंत्र सारी भूमि सारी

मूँजी तथा सारे व्यक्तिगत कोष एक केंद्रीय कोषमें संचित कर लिये जायें और फिर उन्नतने जिनको जैसी कार्यक्षमता हो, जिसकी जैसी प्रतिभा हो, जिसको जैसी योग्यता हो, तदनुकूल नम्पत्तिका वितरण कर दिया जाय ।

सेंट साइमनवादी समाजवादके वास्तविक जन्मदाता हैं । राजकीय कोषके कारण साइमनवाद समाप्त हो गया अवश्य, पर उसकी विचारधाराने समाजवादकी तारी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी । कई साइमनवादी विचारकोने उच्च सरकारी पद ग्रहण करके अपनी व्यवहारकुशल्या और व्यापारिक तंत्रकी दक्षताका नो सम्यक् परिचय प्रदान किया ।

आर्थिक विचारधाराके विकासमें सेंट साइमन और उनके अनुयायियोंकी देन अविस्मरणीय है ।

● ● ●

स्थापित नहीं होता, आलसी लोगोका निष्कासन नहीं होता, तत्काल समाजका कैराम भी समाप्त नहीं होता। सामाजिक नियमताका परिहार करनेके लिए, सम्पत्तिके असमान वितरणका उन्मूलन करनेके लिए यह अक्षर्य है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और उसके स्थानपर सम्यक्तर सामूहिक स्वामित्व हो।

साइमनबादियोंकी माँग थी कि सम्पत्तिपर पुत्रका उत्तराधिकार न रहे। सारी सम्पत्ति राज्यकी हो। राज्य ही इस बातका निर्णय करे कि कौनसी सम्पत्ति किस वस्तुके उत्पादनमें लगायी जाय तथा उत्पादनके सहायक साधनोंको कितना भंडा दिया जाय। राज्य सबके हितको दृष्टिमें रखते हुए साधनोंका वितरण करे। मजदूरोंको धनसहकी समानता प्राप्त हो चाकि वह अपनी प्रतिभा समता शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार उत्पादनमें वृद्धि कर सके। व्यक्तियोंकी समताके परीक्षणके लिए तथा उत्पादनको विधा-दृष्टिके लिए राज्य वेने व्यक्तिवाच्य प्रमुख या निरीक्षकके रूपमें नियुक्त करे जो समाजके हितको सर्वोपरि मानकर उत्तरी उन्नति और विकाशमें अत्यंत रुचिपूर्वक लागे।^१

साइमनबादियोंकी यह सारी योजना सुनियोजित है। इसमें ने ही कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो उन्होंने इस बातका स्वीकार नहीं किया कि ये औद्योगिक प्रमुख कुन कैसे बाँटेंगे और दूसरे यह कि सारी सम्पत्ति राज्यके हाथमें पहुँचेगी कैसे! क्या सरकार सम्पत्तिवालोंसे सम्पत्ति छीन लेगी अथवा कोह मुआवजा लेकर उनसे ले लेगी अथवा सम्पत्तिवान् स्वयं ही अपनी सम्पत्तिके त्याग कर उठे राज्यके कोषमें जमा कर देंगे।

भूस्वाकन

वे साइमनबादियोंने जनताके मताविज्ञानका अनुपयोग कर अपने अन्तिमरी विचारोंको धार्मिक चाँदा पहनाया था। सम्भव है वे ऐसा मानते हों कि धार्मिक रूप से देनेसे जनता स्वेच्छया इन बातोंको स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार सारी समस्याका सरलतासे निराकरण हो जायगा।

ले साइमनबादी व्यक्तिगत सम्पत्तिके तीव्र विरोध करके आर्थिक विचार धारणको एक नया मोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अनेक अन्योंकी मूल है और इसके कारण अक्षर्य एवं प्रमादकी वृद्धि होती है तथा अनेक व्यक्ति परीपक्षीय बनते हैं। अतः वे चाहते हैं कि आनुवंशिकता समाप्त कर दी जाय देशकी समस्त सम्पत्ति—सारे उत्पादन-यंत्र, सारी भूमि सारी

सहयोगी समाजवाद

• ३

औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप समाजमें जिस वैषम्य एवं भौतिक संघर्ष प्राबल्य होने लगा था, उससे उत्पन्न होने विचारकोंका इस ओर तीव्रतासे ध्यान आकृष्ट किया। एक ओर अमीर दिन-दिन अमीर बनते जा रहे थे, दूसरी ओर गरीब दिन-दिन गरीब। बेकारी और तबाही, दुर्मिष्ट और शरिषका चारों ओर प्रसार हो रहा था। इस दुःशास्त्र कारण क्या है और इसका निश्चयन किस प्रकार किया जा सकता है—इन बातोंपर विचारकोंका चिन्तन चलने लगा था। उन्हें यह बातका निश्चय हो गया कि यूरोपीय उत्पादन-प्रवृत्ति ही इन सारे अनर्थोंका मूल कारण है।

इस वैषम्यके निराकरणके लिए किसीने अल्पकालीन सुझाव दिये किन्तु इन सबपर बड़ा बिया कि सारी अर्थ-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था ही बदल देनी चाहिए किन्तुने अविनाश सम्पत्तिका समायन करते हुए कुछ सुझाव उपस्थित किये और किन्तुने उत्तम उन्मुख ही कर हाकनेकी माँग की।

यही चिन्तनचारासे सहयोगी समाजवाद (Associationism) का जन्म हुआ। अमेरिका और यूरोप आसक्त और अनेक ऐसे विचारकोंने कहा कि किन्तु निश्चित योजनाके अनुसार लोग यदि स्वेच्छसे सहयोग करें, तो सम्पत्तिका अन्त मालूम और किरणकी अन्वयपूर्ण प्रवृत्ति समाप्त की जा सकती है। इन लोगोंकी मान्यता थी कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा मिटा दी जाय और उसके स्थानपर सहकार और सहयोगिताकी प्रविष्टा कर दी जाय, तो आर्थिक वैषम्य दूर किया जा सकता है।

यह विचारकाकी सबसे महती विशेषता यह है कि ये अपने अन्तर्माणीक विचारोंकी अभिव्यक्ति करके ही नहीं रह सके, हन्तुने उन्हें पूर्ण स्वरूप देनेकी भी चेष्टा की। वे जिस प्रकारके समाजकी स्थापना करना चाहते थे उसे स्पष्टीक करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। यह बात धूमती है कि उनके प्रयाग सत्य नहीं हो सका पर विचारकाके विद्वानोंने उन्होंने सक्रिय हाथ डाला। इन लोगोंकी व्यावहारिक योजनाएँ भिन्न भिन्न थीं परन्तु सबके मूलमें यह भावना विद्यमान थी कि सहयोगकी अपारिचाय्य प्रवृत्ति ही यूरोपीय अभिजातसे मुक्त हुआ जा सकता है।

सहायोगी समाजवादकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं

ओवेनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—‘गास्पेल ऑफ दि न्यू मारल वर्ल्ड’ (सन् १८३४) और ‘हाट इज सोशलिज्म ’ (सन् १८४३) । उसने ‘इकॉनॉमिस्ट’ आदि पत्रोंमें अनेक लेख प्रकाशित किये ।

पूर्वपोठिका

ओवेनके विचारापर इंग्लैण्डकी औद्योगिक क्रान्तिका अत्यधिक प्रभाव था । उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली आर्थिक विषमता, पूँजीपति और श्रमिक, ऐसे दो वर्ग, श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति, बेकारी, आर्थिक सकट, मूल्योंका उतार-चढ़ाव, साहूकारोंका शोषण, आयरलैंडका अन्न-सकट, दुर्भिक्ष आदि सार्वत्रिक बातोंने ओवेनके कल्पनाशील मस्तिष्कको प्रेरित किया कि वह इस भयंकर स्थितिके निवारणके लिए कुछ सक्रिय कदम उठाये । अमरीकाका न्यातन्त्र-संग्राम और फ्रान्सकी राज्यक्रान्ति भी उसे इसके लिए प्रेरित कर रही थी । उधर श्रमिक और कृषी व्यक्ति मालिकों और साहूकारोंके पजोंसे झुटकारा पानेके लिए ट्रेड यूनियनों—श्रम संघोंकी और उपभोक्ता भंडारोंकी स्थापना कर रहे थे, पर उन्हें अपने इन्म प्रयासमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी ।

ओवेनके प्रयोग

ओवेनने श्रमिकोंको दशा सुधारनेके निमित्त अपनी मिल्म अनेक सुधार किये । जैसे, कामके घण्टे १७ से घटाकर १० कर देना, १० वर्षसे कम आयुके बच्चोंको नौकर न रखना, जुर्माना या अन्य प्रकारके दण्ड बन्द कर देना, मजदूरोंके बच्चोंके नि शुल्क शिक्षणका प्रवन्ध करना, मजदूरोंको उचित वेतन देना, उनके लिए आवासकी उत्तम व्यवस्था करना, उनके लिए सस्ती दूकानें खोलना आदि ।

आज भले ही ये सुधार कोई विशेष महत्वपूर्ण न प्रतीत हों, पर आजमें डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ऐसे सुधारोंको व्यवहारमें लाना क्रान्तिकारी माना जाता था । तत्कालीन उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और समाज-सुधारक दूर दूरसे यह देखने आते थे कि ओवेन साहबकी मिलमें कैसे सुधार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

कुछ उद्योगपति ओवेनके इन सुधारोंका तीव्र विरोध करते थे । उनका कहना था कि इन सुधारोंका परिणाम यह होगा कि श्रमिकोंकी आदतें बिगड़ जायेंगी, जिनसे न तो श्रमिकोंका ही वास्तविक हित होगा, न कारखानेदारोंका ।

ओवेन अपने इन आलोचकोंको उत्तर देते हुए कहता था कि ‘अनुभवसे आप लोगोंको इस बातका ज्ञान हो ही गया होगा कि किसी बढिया मशीनों-वाले कारखानेसे, जहाँ मशीनें सदा स्वच्छ और कार्यशील रहती हैं, किसी घटिया मशीनोंवाले कारखानेमें, जहाँ मशीनें गन्दी और सुस्त पड़ी रहती हैं, कितना

राष्ट्र भोजन वह आवश्यकता है, जिसमें उद्योगों की उत्पादों के अनेक अन्तर्दोस्तीका उद्भव हुआ। ओकेनका मित्रिय समाजवाद और गृहपरिपालना में स्थापक प्रयास गया है। मर राष्ट्र पीपल्स पार्टी के कारखानों ने सुधार के अन्तर्गत भी योगदान करने का भय उस प्राप्त है। अधिकांश प्रयास धर्म उभय एक निमित्त स्थान है। यह 'युनिस्वर्ग' आन्दोलन का अन्त था। नृति तथा धर्मनिरपेक्षवादी व्यवस्थापन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब बातों के साथ-साथ वह अपने अध्ययन द्वारा निर्मित उद्योगपरि अन्तर्गत नृति और दृढ़ युनिस्वर्ग आन्दोलन का प्रेरणा-स्रोत था।^१

ओकेन मित्रिय समाजवाद का अन्त माना जाता है। वह व्यावहारिक समाज-सुधारक था। उसने समाजवादी सिद्धान्त भी दिए और उन्हें अपनी कल्पना के अनुरूप मूल स्वरूप देने का भी प्रयत्न किया।

जीवन-परिचय

राष्ट्र ओकेन का जन्म इन्डियाना के फोर्त प्रान्त में सन् १७७७ में एक धिस्वीक घर में हुआ था। उसने अपने कपूर ही अपना शिक्षण प्राप्त किया। छोटी आयु में ही उसने एक मित्रों के व्यवसाय किया और

उससे उच्चतर उच्चतर करता गया। १ वर्ष की आयु में ओकेन न्यू डेलावर मिश्रण वाली बार व्यवसायक नियुक्त हुआ। उस समय उसने मित्र-मण्डलों की स्थिति सुधारने की चेष्टा की।

सन् १८१५ में ओकेनने अपना व्यवसाय छोड़कर सामुदायिक बलिबोली स्थापना करने का प्रयत्न किया। सन् १८२५ में उसने अमेरिका के इन्डियाना में एंटी एक कली कलापी बिल्का नाम था— न्यू हागर्नी को छोड़ी। वृत्ति कली उसने

स्वयंसेवक के आर्थिक स्थान पर कलापी। उन बलिबोलों ने ओकेनको जारी धारित करनी पड़ी। सन् १८३२ में उसने अन्त में एक राष्ट्रीय समुदाय भव वातावरण स्थापना की। उसका यह कार्य अन्त साहसपूर्ण था और सहकरिता का एक अद्भुत प्रयोग था पर यह भी असफल रहा। सन् १८३८ से अपने जीवन के अन्त तक वह अन्त-काय करता रहा। सन् १८५८ में उसका देहान्त हो गया।

अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। मनुष्य जो कुछ होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों और वातावरणका होता है।

सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरणसे पृथक् करके मानवकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसे राबर्ट ओवेनने अच्छी तरह समझ लिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी मानता था कि वातावरण मानवको बना भी सकता है, गिगाड भी सकता है। मानवपर वातावरणके प्रभावको राबर्ट ओवेन द्वारा स्वीकार किये जानेसे समाजवादी विचाररूपी ढाँचेको एक स्तम्भ मिल गया।^१

ओवेनने यह अनुभव किया कि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचेमें रहते हुए श्रमिकोंकी स्थितिमें समुचित सुधार करना कठिन है। न तो मिल-मालिक ही उसके उदाहरणसे प्रभावित हो रहे हैं और न सरकार ही आवश्यक कानून बना रही है। इस स्थितिमें कहीं चलकर नयी बस्तियोंका प्रयोग करना वाछनीय है।

ओवेनने अमेरिकाके इण्डियानामे एक बस्ती बसायी, दूसरी बस्ती स्कॉट-लैण्डमें बसायी गयी। 'सयुक्त श्रम, व्यय और सम्पत्ति तथा सुविधा' के सिद्धान्त-पर इन बस्तियोंकी स्थापना की गयी। यहाँ कृषिकी व्यवस्थाके साथ उत्पादनकी भी व्यवस्था थी। इस बातका ध्यान रखा गया था कि उसमें श्रमगत भिन्नता और हितगत भिन्नता न हो तथा सक्रिय और ज्ञानवान् श्रमजीवी वर्ग उत्पन्न हो। प्रत्येक व्यक्तिपर सीधा उत्तरदायित्व था। सब कामोंको आपसमें बाँटकर करना था। गुटबन्दी और कटुताकी जड़ चुनावकी व्यवस्था नहीं थी।^२ ओवेन चाहता था कि ऐसे वातावरणका निर्माण हो, जिसमें सभी लोग शिक्षित हों, एकसा कानून सबपर लागू हो और व्यक्तियोंकी चेतन प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हों। ओवेनके आदर्शके अनुरूप कुछ अन्य लोगोंने भी नयी बस्तियोंकी स्थापना की, परन्तु ओवेन तथा उसके अन्य साथियोंका यह प्रयोग असफल रहा। इन बस्तियोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी अशिक्षा, स्वार्थ और जड़ता ही वह मूल कारण थी, जिसके फलस्वरूप ओवेनका यह क्रान्तिकारी प्रयोग विफल हो गया।

नयी बस्तियोंके अपने प्रयोगमें ओवेन चाहता था कि सामाजिक प्रगतिमें बाधक तीन प्रमुख बाधाओं—व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म और विवाहका उन्मूलन कर दिया जाय। पर वह अपने प्रयत्नमें कृतकार्य न हो सका। वह बहुत दूरकी सोचता था, परन्तु युग उसके विचारोंसे बहुत पीछे था।^३

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २६।

२ अशोक मेहता एशियाई समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ ५०-५१।

३ मटनागर और सतीशबहादुर ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ १६३-१६४।

अन्तर होय है। जिन मशीनोंकी सहाय, दृक्छात्रा कार्य-कुशलताकी ओर भरपूर ध्यान दिया जाता है, वे बढ़िया मशीनें बनती हैं और अच्छा परिणाम देती हैं। जिन मशीनोंकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ठीक तरहसे सहाय नहीं की जाती अच्छी तरह किन्हीं ऐसी नहीं दिया जाता, वे चरमतां तो हैं पर रोती हुई। तो जब निर्जीव मशीनों पर यह हाथ है तो यह सचिनें तो कि यदि आप उनसे कहीं अधिक उत्तम और अनन्त शक्ति-सम्पन्न मानवोंकी ओर भरपूर ध्यान दें, तो किन्ना उत्तम परिणाम निकल सकता है। उन्हें पर्याप्त कठन भोजन और पावन पदार्थ दिये जायें उनके साथ दयालुताका व्यवहार किया जाय तो किन्ना अधिक सुपरिणाम निकल सकता है इसकी खबर ही कल्पना की जा सकती है। अत्यन्त पोषण देनेसे उनके मस्तिष्कमें जो विचार पैदा होता है जो बेजैनी और उच्छाहट पैदा होती है उसका कारण वे भरपूर उत्पादन कर नहीं पाते उनकी शक्ति सीम होती जाती है और वे अस्वस्थ ही बन कर रहित हो जाते हैं। ओपन करता है कि ममिकोंको दया सुधारनेमें मर्यादना ही काम है। उसने कमचारियोंको अधिक बेतन किया काम न करनेके समकक्ष भी पैसा दिया, बीमारी और बुढ़ावस्थाके बीमोंकी व्यवस्था की। अच्छे मकान दिये अगस्त मूल्यपर लाया जा दिया और शिक्षा तथा मनोरंजनकी सुविधाएँ प्रदान कीं। इससे ओपेनको विश्वस्यति तो मिली ही, उत्तम सुनाया भी मिला।

ओपेन ममिकोंके प्रति कृतज्ञतासे प्रेरित तो था ही वह यह भी मानता था कि ममिकोंकी दयामें सुधार होनेसे उनकी कार्य-कुशलतामें वृद्धि हो जायगी और परिणामस्वरूप ममिकोंके जेबमें भी वृद्धि होगी ही।

ओपेनको यह अज्ञान थी कि अन्य मित्र-मालिक ओपेनका अनुकरण करेंगे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। ओपेनकी आशा निराशामें परिणत हो गयी। जब उसने धारासमाके द्वारा ममिकोंकी दया सुधारनेकी चेष्टा की। पहले ब्रिटिश सरकारका और फिर अन्य देशोंकी सरकारोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट करनेका उसने प्रयत्न किया। इन दोनों प्रयत्नोंमें आशातुल्य सफलता प्राप्त न होनेपर ओपेन नयी दक्षिणोंकी स्थापनाकी ओर हलका।

ओपेन अपनी टेनार्क मिश्रको अपनी प्रयोगशाला बना किया था। वहाँ उसने अपने अनुभव एवं बुद्धिसे 'वातावरणका सिद्धान्त' स्थापित किया। उसकी मान्यता थी कि समुचित अन्तर एवं उचित नेतृत्व प्राप्त हो तो सभी व्यक्ति अच्छे बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति धर्मसे दूर नहीं होता। वातावरण

अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। मनुष्य जो कुछ होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों और वातावरणका होता है।

सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरणसे पृथक् करके मानवकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसे राबर्ट ओवेनने अच्छी तरह समझ लिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी मानता था कि वातावरण मानवको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। मानवपर वातावरणके प्रभावको राबर्ट ओवेन द्वारा स्वीकार किये जानेसे समाजवादी विचाररूपी ढाँचेको एक स्तम्भ मिल गया।^१

ओवेनने यह अनुभव किया कि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचेम रहते हुए श्रमिकोंकी स्थितिमें समुचित सुधार करना कठिन है। न तो मिल-मालिक ही उसके उदाहरणसे प्रभावित हो रहे हैं और न सरकार ही आवश्यक कानून बना रही है। इस स्थितिमें कहीं चलकर नयी बस्तियोंका प्रयोग करना वाछनीय है।

ओवेनने अमेरिकाके इण्डियानामें एक बस्ती बसायी, दूसरी बस्ती स्कॉट-लैण्डमें बसायी गयी। 'सयुक्त श्रम, व्यय और सम्पत्ति तथा सुविधा' के सिद्धान्त-पर इन बस्तियोंकी स्थापना की गयी। यहाँ कृषिकी व्यवस्थाके साथ उत्पादनकी भी व्यवस्था थी। इस बातका ध्यान रखा गया था कि उसमें श्रमगत भिन्नता और हितगत भिन्नता न हो तथा सक्रिय और ज्ञानवान् श्रमजीवी वर्ग उत्पन्न हो। प्रत्येक व्यक्तिपर सीधा उत्तरदायित्व था। सब कामोंको आपसमें बाँटकर करना था। गुटबन्दी और कटुताकी जड़ चुनावकी व्यवस्था नहीं थी।^२ ओवेन चाहता था कि ऐसे वातावरणका निर्माण हो, जिसमें सभी लोग शिक्षित हों, एकसा कानून सबपर लागू हो और व्यक्तियोंकी चेतन प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हों। ओवेनके आदर्शके अनुरूप कुछ अन्य लोगोंने भी नयी बस्तियोंकी स्थापना की, परन्तु ओवेन तथा उसके अन्य साथियोंका यह प्रयोग असफल रहा। इन बस्तियोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी अधिका, स्वार्थ और जड़ता ही वह मूल कारण थी, जिसके फलस्वरूप ओवेनका यह क्रान्तिकारी प्रयोग विफल हो गया।

नयी बस्तियोंके अपने प्रयोगमें ओवेन चाहता था कि सामाजिक प्रगतिमें बाधक तीन प्रमुख बाधाओं—व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म और विवाहका उन्मूलन कर दिया जाय। पर वह अपने प्रयत्नमें कृतकार्य न हो सका। वह बहुत दूरकी सोचता था, परन्तु युग उसके विचारोंसे बहुत पीछे था।^३

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २६।

२ अशोक मेहता एशियाई समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ ५०-५१।

३ भटनागर और सतीशबहादुर ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ १६३-१६४।

ओकेनकी मान्यता थी कि मनुष्यमें उत्तम धर्मशीलता और उत्तम बुद्धि वातावरणजन्य होती है अतः उसे धर्मताके अनुकूल वातावरण न दिया जाय, आवश्यकताके अनुकूल दिया जाय। इस सिद्धान्तके फलस्वरूप समाजमें समानताका विस्तार हो सकता है।^१

नयी दस्तियोंके प्रयोगमें किराया होनेपर ओकेनने एक और नया प्रयोग किया भ्रम-वाचकता। यह मानता था कि मुनाफा ही सारे भ्रमोंकी वृद्धि है और द्रव्य ही मुनाफा-वृद्धि का कारण है। द्रव्यके ही कारण अत्यल्प अमराय होते हैं। इसके कारण अपत्य कृत्य होते हैं और खरिदका नाश होता है। द्रव्यके कारण वस्तुओंके मूल्यमें उतार-चढ़ाव आता है और अमिकोंको अकाली पदार्थोंकी प्राप्ति नहीं हो पाती। इस मुनाफेका उन्मूलन करके ही समाजमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्यको हासिल रखकर ओकेनने सन् १८३२ में राष्ट्रीय सम्मुख भ्रम-वाचकता स्थापना की और भ्रम-मुक्ति कायम की।

प्रत्येक अमिक अपनी उत्पादित सामग्री लेकर उसके परिवहनमें अपने भ्रम के घटकके हिसाबसे भ्रम-मुक्ति ले लेता था और जिस उपमोक्षको उस वस्तुकी आवश्यकता होती थी वह समान मूल्यकी भ्रम-मुक्ति लेकर उस वस्तुको ले आता था। ओकेन मानता था कि इस प्रकार भ्रमका विनिमय होगा और द्रव्य तथा मुनाफा आप ही अपनी मौत मर जाएगा।

इस भ्रम-वाचकता पहले तो अच्छी सफलता प्राप्त की। कोइ ८४ गाँवियोंने इसने सहयोग प्रदान किया। कई स्थानोंपर उसकी धारणा, कुछ गयी। परन्तु बाह्य अमिकोंकी बदमासीके कारण यह प्रयोग भी असफल हो गया। इसके मुख्य कारण दो थे

१ अमिक अपने भ्रमके लिये अधिक पताकर अधिक भ्रम-मुक्तियाँ ले लेता।

२ अमिक धर्मिया जीवै लेकर ले लेता कि वह वह खरीदना पसन्द न करता था।

ओकेनकी धर्मिया आर्थिक जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें सहयोग और नयी योजना प्रकल्पनाके संगठनोंके आधारपर स्थापित कृषि-व्यवस्थाके द्वारा नवनीयताका गापनीय तत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्थापक नव-वेदनाकी नीति सन् १८३३ में भ्रम निम्नगरी भागोंके प्रधान राष्ट्रीय विस्तीर्ण तत्त्व—'प्रत्येक नवनीय विस्तीर्ण भाग पिछले के स्थापना-सम्पत्ति प्रस्तावोंमें धारित की गयी थी। इस उन्मूलनवाचकता यह आन्तरिक तत्त्व भी सामुदायिक निम्न

है। यह सबसे अच्छा कृषिमें, कृषि-वस्तियोंमें और सामुदायिक गाँवोंमें पल्लवित हो सकता है, किन्तु सहकारिता और दस्तकारीमें भी विकासकी गुजाइश थी, चर्चा कि स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण और सहयोगका दृढ़तासे पालन किया जाता।^१
प्रमुख आर्थिक विचार

ओवेनके प्रयोग सफल नहीं हो सके, यह बात दूसरी है, पर आर्थिक विचारधाराके विकासमें ओवेनके विचारोंका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है।

(१) श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार,

(२) नये वातावरणका निर्माण और

(३) मुनाफेका विरोध।

१ श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार

ओवेन श्रमिकोंकी दयनीय स्थितिसे मलीभूति परिचित था। मानवीय कृपासे उसका हृदय ओतप्रोत था। यही कारण था कि उसने इस बातका प्रयत्न किया कि श्रमिकोंकी स्थितिमें सुधार हो। उसकी मान्यता थी कि उनके कामके घण्टे कम करनेसे, जुमाने आदिकी नृगस प्रथा बन्द कर देनेसे, उनके लिए भोजन, आवास, छुट्टी, वेतन, भत्ते आदिकी समुचित व्यवस्था कर देनेसे उनकी दृष्टिमें निश्चय ही सुधार होगा और शरीरसे जब वे सशक्त होंगे और चिन्ताओंसे मुक्त रहेंगे, तो उनकी कार्यक्षमता निश्चय ही बढ़ेगी, जिसके कारण कारखाने-दारोंको भी अन्ततः लाभ ही होगा।

ओवेनकी अपेक्षाके अनुकूल अन्य कारखानेदारोंने उसके सुधारोंका अनुकरण नहीं किया, उल्टे उन्होंने विरोध किया। तब ओवेनने राज्यका आश्रय लेकर श्रमिकोंके हितार्थ कानून बनवानेकी चेष्टा की।

लार्ड शेफ़र्सवरीके बहुत पहले ओवेनने इस बातका आन्दोलन चलाया था कि कारखानेमें काम करनेवाले बच्चोंके कामके घण्टे नियत कर दिये जायें। ओवेनके आन्दोलनका ही यह परिणाम था कि सन् १८१९ में पहला कारखाना-कानून बना। इस कानूनमें कहा गया था कि ९ सालसे कम उम्रका कोई बच्चा किसी कारखानेमें नौकर नहीं रखा जा सकता। ओवेनका बस चलता, तो वह १० सालमें कम उम्रके किसी बच्चेको कारखानेमें नौकर न रखने देता।^२

इस कानूनके बाद सन् १८३३ में लार्ड अलथार्पका कारखाना-कानून बना, जिसके अनुसार श्रमिकों और बच्चोंके काम करनेके घण्टे निश्चित कर दिये गये

१ अशोक मेहता पशियाई समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ ५१-५४।

२ जी. डी. और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक टाविट्स, पृष्ठ २८८।

और कारखाना निरीक्षकोंकी नियुक्ति हानि लगी। सन् १८७७ में १ वर्ष कायम कर कारखाना-कानून बना। फिर लानिफ-कानून बना। सन् १८००, १८९६ १८७१ में ऐसे कर कानून बने। ये कानून कृषक ईसैण्डने ही बनकर नहीं रह गये फ्रांस, जर्मनी तथा यूरोपके अन्य देशोंमें भी ऐसे कानून बने।

ओकेनको इस मान्यतासे कि अमिकोंकी स्थिति सुधरनेसे उनकी कामक्षमता बढ़ि होगी और इसके कारण कारखानेदारोंको धन पहुँचेगा; यह प्रकट होता है कि यह पुरानी अवस्थितिका पोषक ही था। उसके विचार सुधारवादी तो थे पर वे क्रांतिवादी नहीं थे।

२. नये बातावरणका निर्माण

ओकेनका मूल विचार था कि मनुष्य कम्पना बुरा नहीं होता, वातावरण ही उसे बुरा बना करता है। उसका नारा था कि 'वातावरणका परिवर्तन कर दो समाजका परिवर्तन हो जायगा'। सामाजिक वातावरण तत्कालीन विभाषण, कानून और व्यवस्था के तहत प्रवृत्तियों पर परिणाम होता है। इन सब बातोंमें यदि परिवर्तन कर दिया जाय तो मनुष्यमें भी परिवर्तन हो जायगा।

ओकेनके सभी प्रयोगोंके मूलमें वातावरणकी यह भावना काम करती थी कि वह मिथ्या सुधारकी बात हो नयी व्यवस्थाकी बात हो या कानून बनवानेकी बात हो।

वातावरणके प्रभावपर सबसे अधिक बल जेनराल सर्वप्रथम विचारक ओकेन ही है। इस कारण उसे निम्नशास्त्र (Etymology) का कल्पना माना जाता है। निम्नशास्त्र समाजशास्त्रका वह भाग है जिसमें मनुष्य वातावरणके शासनका केंद्र माना जाता है।

ओकेनने वातावरणके सिद्धान्तपर जोर देते हुए उत्तरदायित्वकी भावना प्रयोग की है और कहा है कि इसके कारण मानव-जातिकी मारी हानि हुई है। मनुष्य जो भी भय-बुरा कार्य करता है उसका उत्तरदायित्व उसे या बुरे वातावरणपर है न कि मनुष्यपर। बुरे वातावरणमें मनुष्य बुरा काम करनेके लिए विवश रहता है।

सभी तो ओकेनने योग्यताके अनुसार वेतन देनेके तत्त्वपर ध्यानकेन्द्रित करनेपर जोर दिया है। कारण योग्यता तो वातावरणकी उपज है।

३. मुनाफेका विरोध

ओकेन मुनाफेको पाप मानता है। यह कहता है कि किसी की वस्तुसे उसके अगस्त मूल्यपर ही बेचना उचित है। उसपर मुनाफा कमानेके कारण ही

असह्य अनर्थ होते हैं। मुनाफा ही सारे आर्थिक सकटों और सघर्षोंका मूल कारण है। व्यापारी-वर्ग मुनाफा कमानेके लिए वस्तुओंका मूल्य चढ़ा देता है। वह वस्तुओंको सस्ता खरीदकर महंगा बेचता है और इस प्रकार मुनाफा कमाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन उपभोगके अनुसार न होकर लाभके अनुसार किया जाता है। बेचारा श्रमिक इस मुनाफेके कारण उन्हीं वस्तुओंका उपभोग नहीं कर पाता, जिनका उत्पादन वह स्वयं ही करता है। अतः मुनाफेका अन्त होना आवश्यक है।

यह मुनाफा द्रव्य, सोने-चाँदीके रूपमें होता है। प्रतिस्पर्द्धा और प्रतियोगिताके बलपर पनपता है। इसके निवारणके लिए यह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्द्धाका उन्मूलन किया जाय, मुनाफेका उन्मूलन किया जाय और द्रव्यका उन्मूलन किया जाय।

ओवेनने इस समस्याके निराकरणके लिए सहयोग तथा श्रम-टुडियोंका सिद्धान्त निकाला। उसकी मान्यता थी कि किसी भी वस्तुके उत्पादनमें जितना समय लगता है, वही उसका मूल्य है। श्रम-टुडियोंके रूपमें श्रमका विनिमय कर लेनेसे तथा सहयोगी समाजका विकास कर लेनेसे न तो द्रव्यकी आवश्यकता रहेगी, न मुनाफा कमाया जा सकेगा और न प्रतिस्पर्द्धा ही जीवित रह सकेगी।

श्रम-टुडियोंके विकल्पके अपने आविष्कारको ओवेन 'मेक्सिको और पेरूकी सभी खानोंसे भी अधिक मूल्यवान्' मानता था।^१

ओवेनके सहकारिताके विचारकी उपयोगिता किसीसे छिपी नहीं है। वह मानता था कि श्रमिकों, शिल्पियों और उपभोक्ताओंके पारस्परिक सहयोग द्वारा मुनाफेका उन्मूलन किया जा सकता है। उपभोक्ताओंके सहकारी भण्डारोंने ओवेनकी इस धारणाको मूर्त स्वरूप प्रदान किया। इससे मध्यवर्ती व्यापारी भी समाप्त हो गये और मुनाफा भी। पर इसमें मुनाफेकी समाप्तिके साथ द्रव्यकी समाप्ति नहीं हुई। द्रव्य रहा, पर मुनाफा समाप्त हो गया।^२

मूल्यांकन

सामाजिक और आर्थिक विषमताके विरुद्ध जेहाद बोलनेवाले व्यावहारिक सुधारक ओवेनने श्रम-सुधारकोंको जन्म दिया तथा औद्योगिक मनोविज्ञानके विकासमें सहायता प्रदान की। आगामी ५० वर्षोंमें जो श्रम 'विधान' बने, उनपर ओवेनकी स्पष्ट छाप है।

ओवेनके वातावरणके सिद्धान्तने निदान-शास्त्रकी नींव डाली।

१ जीद और रिस्स वही, पृष्ठ २५१।

२ जीद और रिस्स वही पृष्ठ २५३।

और अरस्ताना-निरासकोंकी नियुक्ति होन लगी। सन् १८७७ में १ वर्ष कामका अरस्ताना-अनूल बना। फिर एनिक-अनूल बना। सन् १८९०, १८९४ १८७९ में ऐसे कई अनूल बने। वे अनूल कबल इन्स्टीट्यूट ही अकर नहीं रह गये फ्रांस, अमनी तथा यूरोपके अन्य स्थानोंमें भी एस अनूल बने।

ओकेनने उस मान्यताके कि अमिकोंकी स्थिति सुधारनस उनकी अकसमतान वृद्धि होगी और इसके कारण अरस्तानाशरीको लाभ पहुँचेगा यह प्रकट होता है कि यह पुरानी अवस्थाका पोषक ही था। उसके विचार सुधारवादी तो थे, पर वे अन्तिमरी नहीं थे।

२ नये बातावरणका निर्माण

ओकेनका मूल विचार था कि मनुष्य अमना बुरा नहीं होता, बातावरण ही उसे बुरा बना करता है। उसका नारा था कि 'बातावरणका परिवर्तन कर दो समाजका परिवर्तन हो जायगा'। सामाजिक बातावरण उत्कृष्टतम शिक्षा पद्धति, अनूल और अस्थिरी केतन प्रवृत्तियोंका परिणाम होता है। इन सब बातोंमें यदि परिवर्तन कर दिया जाय तो मनुष्यमें भी परिवर्तन हो जायगा।

ओकेनके सभी प्रयोगोंके मूलमें बातावरणकी यह मानना काम करती थी फिर वह मिलने सुधारके बात हो नयी वस्तुओंकी बात हो या अनूल बनवानेकी बात हो।^१

बातावरणके प्रभावपर सबसे अधिक बड़ देनेवाला सप्रथम विचारक ओकेन ही है। उस कारण उसे निदानशास्त्र (Etiology) का जन्यता माना जाता है। निदानशास्त्र समाजशास्त्र का वह अङ्ग है, जिसमें मनुष्य बातावरणके हाथका कंकु माना जाता है।

ओकेनने बातावरणके सिद्धान्तपर धोर देते हुए उत्तरदायित्वकी मान्यता को बोधा बताया है और कहा है कि इसके कारण मानव-व्यक्ति की भारी हानि हुई है। मनुष्य को भी मजबूर कर दिया है उसका उत्तरदायित्व भले पा बुरे बातावरणपर है न कि मनुष्यपर। बुरे बातावरणमें मनुष्य बुरा काम करनेके सिद्ध विवश रहता है।

तनी तो ओकेनने योग्यताके अनुसार केतन देनेके स्थानपर अव्यक्तताके अनुसार केतन देनेपर जोर दिया है। कारण योग्यता तो बातावरणकी उपज है।

३ मुनाफका विरोध

ओकेन मुनाफेको पाप मानता है। यह कहता है कि किसी भी वस्तुके उसके अलग मूल्यपर ही केचना उचित है। उसपर मुनाफा कमानेके कारण ही

था। व्यापारियों और उद्योगपतियोंकी बेईमानी उसकी आँखोंमें खटक रही थी। निराश्रितों, पीड़ितों और अकिंचनोंकी दयनीय स्थिति उसे काटे खा रही थी। तभी उसने ऐसे नये समाजकी रचनाका सपना देखा, जिसमें न दारिद्र्य हो, न शोषण, न अन्याय हो, न अत्याचार, न घृणा हो, न वैमनस्य। बड़े उद्योगोंसे उसे घृणा थी। कृषि, लघु उद्योगों तथा विकेन्द्रीकरणका वह पक्का समर्थक था। जींदके अनुसार 'ओवेनका प्रभाव भले ही फूर्येसे अधिक दिखाई पड़ता है, पर फूर्येकी बौद्धिक टेन अधिक व्यापक दृष्टिवाली है। फूर्येने सभ्यताके दोषोंको अत्यन्त ही बारीकीसे अनुभव किया है, उसने भविष्यको दैवी गुणसम्पन्न बनानेकी विलक्षण शक्ति है।'^१

अशोक मेहताके शब्दोंमें 'सेंट साइमन यदि ऊपर उठते हुए उद्योगपतिके प्रवक्ता और गुणगायक थे, यदि वे इजीनियर या बैंकरकी भूमिकाको गौरवपूर्ण बनानेमें समर्थ रहे, तो फूर्ये निराश्रित और हतोत्साह मध्यमवर्गीय व्यक्तिकी भावना, हास और उत्थानका प्रतीक था। फूर्ये आश्रयहीनोंकी मनोदशा, अनुभूति और अभिलाषाओंका प्रतिनिधित्व करता था। उसने उच्च बुर्जुआ-वर्गके विरुद्ध छोटे लोगोंकी कटुता प्रकट की। एक ओर जहाँ सेंट साइमनको उत्पादनमें अदक्षताकी चिन्ता थी, वहाँ फूर्ये त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था और आर्थिक जीवनमें अन्यायोंको लेकर परेशान था। फूर्येमें नैतिक तत्त्व बहुत बलवान् था। उसने देखा कि पूँजीवाद सभी चीजोंको बर्बाद कर रहा है, सभ्यता भ्रष्ट हो चुकी है और बाणिज्यसे लेकर विवाह तक सभी सामाजिक परम्पराओंमें विकृति आ गयी है। अश्रमताके सम्बन्धमें फूर्येकी धारणा सेंट साइमनकी विचारधारासे बहुत भिन्न है। सेंट साइमनका दृष्टिकोण वही है, जो उपक्रमी, ऊपर उठ रहे बुर्जुआ-वर्ग, अर्थ-व्यवस्थाके नये व्यवस्थापक, इजीनियर, बैंकर और बड़े उद्योग-पतिका होता है। फूर्येका दृष्टिकोण किसान, शिक्षक, कर्क और छोटे व्यापारीका दृष्टिकोण था। फूर्येका सामान्य दृष्टिकोण यह था कि उत्पादन और वितरण मिले-जुले रूपमें हो। उसने इस बातपर जोर दिया कि अपनी पसन्दके अनुसार लोगोंको कोई भी कार्य करनेके लिए स्वतन्त्र होना चाहिए। फूर्येके चित्रन कृषिकी प्रधानता थी। सेंट साइमनने जहाँ औद्योगिक विकासपर जोर दिया, वहाँ फूर्ये उद्योग-विरोधी बना रहा और कृषिकी प्रधानता देनेपर बराबर जोर देता रहा।'^२

^१ जींद और रिस्स वही, पृष्ठ २५५।

^२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक मोशनज्म, पृष्ठ २१—२५।

आवश्यकताओं अनुकूल बैठन देनेकी उम्मीद रखकर दत्तिले सामाजिक समता की ओर सागोका प्यान आहूत किया तथा 'समानवाद' शब्दका प्रयोग कर समानवादी विचारधाराको अग्रगण्य बताया।

आवेदनने भय विधानोंके आन्दोलनको बरू किया, सहयोग और सहकारिताके आन्दोलनकी नीति टाकी, सामाजिक विषमताके प्रतिकारके लिए, मुन्हाटेके उन्मुक्तके लिए व्यावहारिक उपाय सुझाये। दातावरणके परिवर्तनके नयी बस्तियों को स्थापनाके और प्रतिस्पर्धाकी समाप्तिके उसके प्रयोग अमूल्य सिद्ध होनेपर भी भार्यिक विचारधाराके विश्वस्तके लिए परम उपयोगी सिद्ध हुए। कुछ अलगतिवोंके बावजूद आवेदनकी दन अन्त महत्वपूर्ण ही मानी जाती है।

अन्तर्गत चार्ल्स डिकेन्स, जॉन रस्किन विविध मार्गों और मैप्स आलोचक जैसे अंग्रेज विचारकापर ओकेनका भारी प्रभाव पड़ा। रस्किन और मारिस्के 'न्यूवेइके' 'उपकन नगर आन्दोलन' पर ओकेनका स्पष्ट प्रभाव है। विविध धामसने ओकेनके अम-सिद्धान्तको विकसित किया, किन्तु भाग उत्तर माकसपर गहरा प्रभाव डाला। ओकेनकी समानवादी विचारधाराने उस 'त्रिधिया समाजवादाका जनक' बना दिया।

फ्रेंच

फ्रान्साके हाथोंमें मुक्तकपस किअर्थ करनेवाले फ्रान्साका मैरिये चार्ल्स फ्रेंच (सन् १७७२-१८१७) ने समानवाद और सहकारिताकी विचारधाराका विकसित करनेमें अत्यधिक हाथ डेया है। बीकनकाधमें इस प्रतिभावान् और स्वतन्त्र विचारको उचित प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हो सकी पर मृत्युके उपरान्त उसकी विचारधाराने यूरोपमें ही नहीं अमेरिकामें भी अपने पैर फैलाये।

फ्रेंच कम फ्रांस हुआ था। वह आसोकन अविवाहित रहा। ४ बरसों अवुक्त उसने आपार किया और तनुपरान्त उसने अपना सारा प्यान समाज सुधारकी ओर लगाया।

सन् १८२ में फ्रेंचकी प्रसिद्ध रचना 'नि न्यू इन्डस्ट्रियल फाउंड' का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तकमें फ्रेंचके विचारोंका अच्छा प्रतिपादन है। उसमें कुछ अलग बातें भी हैं परन्तु वे फ्रेंचकी 'सनक' मानी जा सकती हैं।

फ्रेंचो बहुत बड़ी विरोधा यह है कि वह सरल और प्राकृतिक जीवनपर जोर देता है। वह गाँवोंकी ओर ओटनेका पक्षपाती है सहयोगात्मक जीवनका पुजारी है और कृषिका अरुदस्य समर्थक है। मनोविज्ञानका उस ज्ञान है। मानकी विभिन्न रवियोंका उसे प्यान है। अतः वह अमको आकर्षक बनानेपर बड़ा बल देता है। पूँजीवादका मर्याद अभिघाप उसके नेत्रोंके समक्ष नाच रहा

होगी, संयुक्त कम्पनीकी भौति वे उसके स्वामी होंगे। श्रम, पूँजी और योग्यतामें सबका अनुदान रहेगा और उत्पत्तिकी वचतका वितरण इस प्रकार कर लिया जायगा—श्रमके लिए ५/१२, पूँजीके लिए ४/१२ और योग्यताके लिए ३/१२। सभी व्यक्ति समान भागसे उसमें श्रम करेंगे, पूँजी लगायेंगे और योग्यता प्रदर्शित करेंगे, इसलिए सबको उसमें भाग मिलेगा। अतः श्रम और पूँजीका सघर्ष स्वतः समाप्त हो जायगा।

फूँयेंकी इस सामाजिक इकाईमें सेवा करनेवाले ही सेवाका आनन्द लेंगे। कुछ लोग खेतीका काम करेंगे, कुछ गरीबोंका, कुछ लोग बुनकरका काम करेंगे, कुछ अन्य प्रकारका। सबको अपनी रुचिके अनुकूल कार्य करनेकी स्वतंत्रता होगी। ऐसा भी सम्भव है कि आज कोई गरीबोंमें काम करे, कल करघेपर कपड़ा बुने और परसों पाकशालामें भोजन बनाये।

पूर्ण सहकारिता

फूँयेंको फ़्रान्सटरीकी मूल आवाशिला है—सहयोगात्मक जीवन। उसे कृषि और सादे सरल जीवनमें सुख प्रतीत हुआ, बाजार और प्रतिस्पर्द्धामें भयकर दुःख। अतः उसने ऐसा आवश्यक माना कि उपभोक्ता ही स्वयं उत्पादन करे और उत्पादक ही स्वयं उपभोग करे। इसके लिए वह स्वयंप्रेरणाका तोत्र समर्थक था।

फूँयेंकी मान्यता थी कि जीवनमें सुखकी अभिवृद्धि केवल तभी सम्भव है, जब मानवके जीवनमें कोई विवशता न हो, कोई परेशानी न हो और उसके कार्यमें आकर्षण हो, रुचि हो, सन्तोष हो। इसके लिए ऐसा संगठन आवश्यक है, जिसमें सहयोग और साहचर्यकी भावना हो, पृथक्त्व और प्रतिस्पर्द्धाका नाम न हो। आवेगोंका दमन न करके उनके अभिव्यक्तीकरणकी स्वतंत्रता हो। फूँयें मानता था कि इस प्रकारका स्वस्थ जीवन सहयोगकी भावभूमिपर प्रतिष्ठित खेतिहर समाजमें ही सम्भव है। यह समाज न तो इतना छोटा रहे कि व्यवसायको सीमित कर दे और न इतना व्यापक ही हो कि सहयोगसे कार्य करनेकी मानवकी शक्तिको ही कुठित कर डाले।

फूँयें चाहता था कि उसके नव-समाजका उत्पादन व्यक्तिगत लाभके लिए न होकर, सारे समुदायके हितकी दृष्टिसे हो। जो भी वस्तुएँ तैयार की जायँ, वे उत्तम हो, टिकाऊ हो और उनके निर्माणमें निर्माताओंको उत्साह और सन्तोषकी अनुभूति हो। वह मानता था कि इस सहयोगात्मक जीवनके फल-स्वरूप लोगोंको सन्तोषप्रद काम मिलेगा, विभिन्न व्यपसाय और उद्योग पनपेंगे,

प्रमुख आर्थिक विचार

पूर्वोक्त आर्थिक विचारोंको मुख्यतः ४ भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- १ फ़्रान्सरी या फ़्रान्स्वकी कल्पना,
- २ पूरब सङ्घपरिष्ठा,
- ३ भूमिहीन और प्रत्यावृत्तन और
- ४ भ्रममें येनकता ।

फ़्रान्सरी

पूर्वोक्त कल्पनाको इच्छा है—'फ़्रान्सरी' । उद्योगमें उद्योग क्षेत्र 'फ़्रान्सरी' भी कदम पुकड़ते हैं । अमेरिकी न्यू हारमनी वल्लीकी भाँति यह फ़्रान्सरी आर्थिक सामाजिक इच्छा है ।

वर्तमानक उत्पत्ति के उपर प्रकृतिहीन गोदमें ४ परिवारोंकी यह कदम-ली मस्ती ४ एकदम भूमिपर कदम होगी । ये सारे परिवार एक बृहद् भूमिमें निवास करेंगे । उनके उपभोगके पञ्चाय समुदायिक रहेंगे—केवल निवासके कमर स्वतंत्र रहेंगे । भोजनालय, व्यायामालय, सिखायन शालायादि सभी स्थान सार्वजनिक रहेंगे जहाँ १५ व्यक्तियोंके खान पान तथा अन्य उपभोगोंकी सुविधा व्यवस्था रहेगी । अपनी व्यवस्थाओंकी पूर्तिके लिए उन्हें अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा । प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अपने कमर चुन लेगा फिर चाहे वह संयुक्त भोजनालयमें भोजन कर और चाहे अपने कमरमें ही । किसीकी स्वतंत्रतामें कोई बाधा नहीं रहेगी । पाक-किया और स्वच्छता का व्यवसाय क्षेत्र मिश्रित करेंगे । भोजन विक्री वगैरह आदिकी सामुदायिक व्यवस्था रहनेसे व्ययमें भी कमी आयेगी और उसके कारण फ़्रान्सरीके निवासियोंका रहन-सहनका स्तर कम पड़ेगा फिर भी पौष्टिक प्रकारकी बेचियाँ रहेंगी । चाँद मिश्र बेचियाँ होगी वह उनके अनुसार अपनी व्यवस्था कर लेंगे ।

यहाँके निवासी अपनी भूमिपर स्वयं ही स्वतंत्रतासे कृषि करेंगे । वेब, सभी आर्थिक उत्पादनपर, मनुष्यकी-पाखन और मुर्गी पाखनपर उनका विशेष ध्यान रहेगा, अन्य पाक आर्थिक उत्पादनपर कम । कारण उसमें नीरस काम अधिक लगता है । द्वारा उत्पादन सङ्घपरिष्ठाके आधारपर स्वावलम्बनही रहिये होगा । कृषिके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग-वन्दे भी बचये जायेंगे । फिर भी यदि किसी वस्तुकी कमी पड़ेगी वाचना किसीका आधिक्य हो जायगा, तो अन्य फ़्रान्सरीसे उसकी पूर्ति की जा सकेगी भवना अतिरिक्त उत्पादि यहाँ मेची जा सकेगी ।

फ़्रान्सरीके व्यवस्था पूर्ण छद्मकारी पद्धतिसे काम करेंगे और चाँद कुछ उत्पादि

उपस्थित करता है। वह कृषि और छोटे उद्योगोंकी सहायतासे छोटी-छोटी सामाजिक इकाइयोंको आत्मनिर्भर बनानेका इच्छुक है और इस प्रकार पुरुष और प्रकृतिके बीच सामंजस्य स्थापित करनेके लिए सचेष्ट है। ओवेनकी वातावरणको परिवर्तित करनेकी भावना फ्रूँमें भी स्पष्ट है, अन्यथा वह फगन्स्ट्रीकी कल्याण खड़ी ही क्यों करता ?^१

श्रममें रोचकता

फ्रूँने मानवके मनोविज्ञानका अच्छा अध्ययन किया था। फलान्स्ट्रीमें सामुदायिक जीवनके सारे कार्य सहकारिताकी पद्धतिपर स्वयं जनता द्वारा किये जानेकी योजना थी। किसी एक ही कामको करते रहनेसे नीरसताका अनुभव न हो, इस दृष्टिसे इस बातकी व्यवस्था की गयी थी कि समय-समयपर काममें परिवर्तन होता रहे। फ्रूँ इस बातपर जोर देता था कि कार्यका आधार आकर्षण हो, न कि नियंत्रण। उसका यह आकर्षण-नियम मानवकी तीन प्रवृत्तियोंपर आधारित था

नाना प्रकारकी पसन्द और परिवर्तनकी प्रवृत्ति,

प्रतिस्पर्द्धाकी प्रवृत्ति और

मिल-जुलकर कार्य करनेकी प्रवृत्ति।

फ्रूँका विचार था कि इन मूल प्रवृत्तियोंको सँजोकर ही आकर्षणको उत्पादनका आधार बनाया जा सकता है। इससे उत्पादनमें कई गुनी वृद्धि तो होगी ही, वितरण भी न्यायसंगत रीतिसे होने लगेगा।^२

फ्रूँ चाहता था कि श्रममें ऐसा आकर्षण रहना चाहिए कि मनुष्य स्वतः ही उसकी ओर आकृष्ट हो। उसमें खेल जैसा आनन्द प्रतीत होना चाहिए। संगीत भी उसके साथ सम्मिलित रहे, ताकि मानवको न तो थकानकी अनुभूति हो और न नीरसताकी। श्रममें रोचकता उत्पन्न करनेके लिए थोड़े-थोड़े अन्तरपर काममें परिवर्तन भी किया जा सकता है और व्यक्तियोंको विभिन्न श्रेणियोंमें भी विभाजित किया जा सकता है। फिर यह निर्णय लोगोंपर छोड़ दिया जाय कि वे किस श्रेणीमें जाना पसन्द करते हैं या कौन सा काम करना उन्हें रुचता है।

फ्रूँकी यह विशेषता है कि वह श्रमको रोचक बनानेपर इतना जोर देता है। उससे पहलेकी परम्परामें तो श्रम एक अभिशाप ही माना जाता था। मनुष्य विवश होकर, परिस्थितियोंसे लाचार होकर, स्वार्थसे प्रेरित होकर अथवा टण्डेकी मारसे बचनेके लिए श्रम करता था। ऐसी स्थितिमें उसमें आनन्दका प्रश्न ही कहाँ

१ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ २५७।

२ अशोक मेहता टेनोक्रैटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २४।

मानकरी सीधी-सादी आकस्मिकताओंकी मजबूती पूर्ति होगी और लोगोंने परस्पर पनिष्ठ मित्रताका उदय होगा ।^१

फूँटने सहकारिताको पूरा रूपसे विकसित करनेकी कल्पना उपस्थित की है। सहकारी उत्पादन, सहकारी उपभोग, सहकारी सुधार समिति सहकारी बहुपक्षी समिति सहकारी वितरण समिति—सभी प्रकारके सहकारपर उसने जोर दिया है। ऐसे जहाँ केवल उपभोक्ता सहकारी समितियोंका सीमित रहा था, वहाँ फूँटने सहकारिताको अभिविक्त व्यापक बनाया।

फूँटने पूर्वीयतियों, अमियों और उपभोक्ताओंके पारस्परिक हितोंके संचय को मिश्रनेके लिए सहभागिताका एक उत्तम उदाहरण उपस्थित किया है। उसकी यह आर्थिक मान्यता बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने तीनोंको एकमें मिला देनेकी चेष्टा की है। संचयका कारण तो सब उपस्थित होता है, जब व्यक्ति मिन-मिन होते हैं वहाँ पूर्वी अम और उपभोग तीनोंका सम्मेलन एक ही व्यक्तिगत हागा, क्या संचय केला ?

भूमिकी ओर प्रत्यावर्तन

भूमिकी ओर प्रत्यावर्तनकी फूँटकी धारणामें दो बातें अन्तर्हित थीं :

एक तो यह कि फूँट चाहता था कि उद्योगोंके अभिशापसे पीड़ित नगरोंमें जनसंख्याकी घो वृद्धि हो रही है, उसका विकेन्द्रीकरण हो। लोग उपयुक्त स्थान चुनकर पम्पन्स्ट्रीबामें विमल हो जायें। हों स्थान चुननेमें इस बातका विशेष ध्यान रखा जाय कि यह नयी सामाजिक कला किसी सुरम्प स्थलीमें ही बसायी जाय वहाँ वस्तुका सुन्दर गुच्छ हो कनो और फलका प्राकृतिक हींदय आसपास स्थित पड़ा हो और वहाँ कृषिके लिए उत्तम भूमि प्राप्त की जा सक। रस्किन और मारिसेके विषय किन उपवन-नगरीकी स्थापना कर रहे हैं उनकी प्रवक्तृत्वा फूँटने ही की है।

दूसरी बात यह कि फूँट वड़े उद्योगोंके विस्तारको सीमित करना चाहता था। यह चाहता था कि उनके स्थानपर छोटे उद्योगोंको अधिकतम विस्तारका अवसर मिले। यह उद्योग केवल उतने ही बड़े मिलनेकी अनिवार्य आवश्यकता हो।^२

भूमिकी ओर प्रत्यावर्तनका फूँटका उद्देश्य यही था कि लोग वड़े उद्योगोंके स्थानपर कृषिकी ओर हटें। क्योंकि यह बहिष्कार नहीं करता परन्तु वड़े उद्योगोंके अभिशापन कलाको मुक्त करनेके लिए यह पम्पन्स्ट्रीकी कल्पना

१ मरीक देहना बहिषाई समाजवादा : ५६ अध्यायन १५ १४ ।

२ ओर ओर लिख : की पुष् ५५ ।

३ ओर ओर लिख : की पुष् ५५ ।

उपस्थित करता है। वह कृषि और छोटे उद्योगोंकी मदायतामें छोटी छोटी सामाजिक दृष्टियोंको आत्मनिर्भर बनानेका इच्छुक है और इस प्रकार पुरुष और प्रकृतिमें बीच सामंजस्य स्थापित करनेके लिए सचेष्ट है। ओवेनकी वाना-वरणको परिवर्तित करनेकी भावना फ्रूयेम भी स्पष्ट है, अन्यथा वह फ्लान्स्ट्रीकी कल्पना खड़ी ही क्यों करता ?^१

श्रममें रोचकता

फ्रूयेने मानवके मनोविज्ञानका अच्छा अध्ययन किया था। फ्लान्स्ट्रीन सामुदायिक जीवनके सारे कार्य सहकारिताकी पद्धतिपर स्वयं जनता द्वारा किये जानेकी योजना थी। किसी एक ही कामको करते रहनेसे नीरसताका अनुभव न हो, इस दृष्टिसे इस बातकी व्यवस्था की गयी थी कि समय समयपर काममें परिवर्तन होता रहे। फ्रूये इस बातपर जोर देता था कि कार्यका आधार आकर्षण हो, न कि नियंत्रण। उसका यह आकर्षण-नियम मानवकी तीन प्रवृत्तियोंपर आधृत था

नाना प्रकारकी पसन्द और परिवर्तनकी प्रवृत्ति,
प्रतिस्पर्द्धाकी प्रवृत्ति और

मिल-जुलकर कार्य करनेकी प्रवृत्ति।

फ्रूयेका विचार था कि इन मूल प्रवृत्तियोंको संजोकर ही आकर्षणको उत्पादनका आधार बनाया जा सकता है। इससे उत्पादनमें कई गुनी वृद्धि तो होगी ही, वितरण भी न्यायसंगत रीतिसे होने लगेगा।^२

फ्रूये चाहता था कि श्रममें ऐसा आकर्षण रहना चाहिए कि मनुष्य स्वतः ही उसकी ओर आकृष्ट हो। उसमें खेल जैसा आनन्द प्रतीत होना चाहिए। संगीत भी उसके साथ सम्मिलित रहे, ताकि मानवको न तो थकानकी अनुभूति हो और न नीरसताकी। श्रममें रोचकता उत्पन्न करनेके लिए थोड़े-थोड़े अन्तरपर काममें परिवर्तन भी किया जा सकता है और व्यक्तियोंको विभिन्न श्रेणियोंमें भी विभाजित किया जा सकता है। फिर यह निर्णय लोगोंपर छोड़ दिया जाय कि वे किस श्रेणीमें जाना पसन्द करते हैं या कौन सा काम करना उन्हें रुचता है।

फ्रूयेकी यह विशेषता है कि वह श्रमको रोचक बनानेपर इतना जोर देता है। उससे पहलेकी परम्परामें तो श्रम एक अभिशाप ही माना जाता था। मनुष्य विवश होकर, परिस्थितियोंसे लाचार होकर, स्वार्थसे प्रेरित होकर अथवा उन्हेकी मारसे बचनेके लिए श्रम करता था। ऐसी स्थितिमें उसमें आनन्दका प्रश्न ही कहाँ

१ जोद और रिस्ट वही, पृष्ठ २५७।

२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ २८।

उठता है ! पर पूरा जिस माथी समाजकी आधारशिला लगी करता है, उसमें वह चाहता है कि भ्रम आनन्दका साधन बने। वह ऐसे समाजका स्वप्न देखता है जिसमें मनुष्य भ्रम करनेके लिए विषय नहीं किया जायगा न रोटीके लिए, न स्वादके लिए और न सामाजिक या धार्मिक कष्टमयके पाठनके लिए। उसके समाजमें सभी लोग आनन्दके लिए भ्रम करेंगे जैसे वे खेलने जा रहे हों।'

मूल्यांकन

सामाजिक विद्वत्सिद्धोंके निवारणके लिए आज किन मनोवैज्ञानिक साधनोंका व्यवहार किया जाता है, पूर्वमेने व्यासके सभा डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही उनकी कल्पना कर ली थी। पर समयसे इतना पूर्व होनेके कारण उस 'कनकी' और 'पागल' माना गया। परन्तु पूर्वकी विचारधारामें शीम ही संकुल कूटने लगे। उसके अन्तर्गतके मनुकूट सन् १८४१ में अमरीकामें 'ब्रुक हारम' की स्थापना हुई, जिसमें योगे और हमसन जैसे दाघनिष्ठों और हासन जैसे उपवासकारोंका सहयोग प्राप्त था। फ्रांसमें व्यास भी 'फ्रान्स्वरी स्कूल' बसता है। पूर्वके शिष्य फोब्रन किण्डर-गार्नेनकी वह मनोहर शिक्षा प्रवाही लोच निद्राही, जिसने आज तारे विश्वक माछोंपर अपना बावू बिन्दर रखा है। उसका पूरा सहकारिता का विचार सहकारिता आन्दोलनमें मस्तीमोति पुष्पित और पस्मवित हुआ है। 'उपवन-नगर' की योजनापर पूर्वका स्पष्ट प्रमाण है। सहभागिताका पूर्वका विचार फ्रांसके अ माक्सवादी समाजवादियोंमें लूट पड़ा।

पूर्वमेने फ्रान्स्वरीके लिए धन एकत्र करनेकी जिस योजनाकी कल्पना की थी, उसके आधारपर अग्रे चलकर मिश्रित पूर्वोवासी कम्पनियोंका उदय हुआ।

पूर्वके विचारोंने लोगोंको कुछ उपहासास्पद बातें भी मिलायी हैं जैसे वह कहता था कि जिसों में सामुदायिक सम्पत्ति मानी जायें उन्हें स्वयंज समकक्ष मानलिया जायें।' ऐसे ही पूर्वमेने कहा है कि अन्य महो, उपग्रहोंके निवा सिधोंके एक विशेष अङ्ग होता है, जिससे हम बहित हैं पर वह अङ्ग बड़ा उपयोगी होता है। वह मनुष्यको मिलनेसे बचाता है, सुखाका एक शक्तिशाली साधन है और उसमें आश्चर्यजनक हस्त-कौशल रहता है। उसकी हम कल्पनाका उपयोग करनेके लिए लोग करने लगे कि फ्रान्स्वरीक सभी सदस्योंके एक पृष्ठ रहगी जिसके निरेपर एक आँख लगी होगी !

पूर्वमेने शताब्दी स्पष्ट अंश पकता था। सहकारी उत्पादनका उत्पन्न

मिळान्त, श्रमको सचिक्र वगानेका मिळान्त ओग श्रमिकोंकी स्थितिम नाना प्रकारके सुधारोंका विचार आगे चलकर कृतकार्य हुआ ही ।^१

यह निर्विवाद है कि आर्थिक विचारवागके विकासमें फ्रेंचका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

थामसन

विलियम थामसन (मन् १७८३-१८३३) आयरलैण्डका निवासी प्रमुख समाजवादी विचारक था । उसकी प्रमुख रचना 'एन इनक्वायरी इनटु दि प्रिंमिपल्स ऑफ दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वे-थ मोस्ट कण्ड्यूसिव टु ह्यूमैन हैपीनेस' मन् १८२४ में प्रकाशित हुई । उसके विचार वादमें मार्क्सवादी विचार-धाराके आधार बने । उसने रिकार्डोंकी अर्थ-व्यवस्था और वेथमकी उपयोगिता-वादी वारणाकी समाजवादी व्याख्या की ।^२

थामसनकी मान्यता है कि श्रम ही मूल्यका आधार है । अतः श्रमिक वर्ग-को ही सारी उत्पत्ति मिलनी चाहिए । पूँजीवादी समाजमें पूँजी और भूमिके दावों-के फलस्वरूप बेचारा श्रमिक इस लाभमें वंचित रह जाता है । उसे केवल उतना ही अन्न मिल पाता है, जिसके कारण वह किसी प्रकार कठिनाईसे अपना जीवन धारण कर सके । पूँजीवादी वर्ग श्रेष्ठ उत्पत्ति यह मानकर हड़प लेता है कि यह उसकी विशिष्ट बुद्धि और योग्यताका पुरस्कार है । चूँकि राजनीतिक सत्ता इस वर्गके ही हाथमें रहती है, अतः यह वर्ग श्रमिककी उत्पत्ति अनुचित रूपसे मार बैठता है ।^३

थामसनने इस अन्यायके प्रतिकारके लिए इस बातकी माँग की है कि सामा-जिक संस्थाओंका पुनर्गठन होना चाहिए, पर वह उसका कोई उत्तम चित्र नहीं पढ़ा कर सका । उसने न तो व्यक्तिगत सम्पत्तिके उन्मूलनकी बात कही और न यही कहा कि पूँजीपतियों और भू-स्वामियोंसे सारी उत्पत्ति लेकर श्रमिक को दे दी जाय ।

यथमकी मूर्ति थामसन भी अधिकतम लोगोंके अधिकतम सुखका समर्थक था । इस सिद्धान्तका पूँजीवादसे विरोध था । कारण, एक ओर सम्पन्नता और विलास चरमसीमाकी ओर बढ़ रहा था, दूसरी ओर अभाव और दारिद्र्य । इसके निराकरणका उपाय यही था कि पूँजीपतिको बेजा मुनाफा उठानेसे रोका जाय । थामसन पूर्णरूपसे समाजवादी विचारक नहीं है, फिर भी उसने जिन विचारोंका

१ हेने डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४३१ ।

२ एरिक रोल ए डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २४६-२४७ ।

३ हेने डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४३१ ४३२ ।

प्रतिपादन किया, उनसे राष्ट्रवत्स और मार्क्सको अपने सिद्धांताके निरूपण नहीं सगस्ता मिसी।

थामसनने दृढ़ यूनिफोर्मिटी कथना सहस्ररित्तके अर्थव्यवस्थाके सिद्ध बनाये गये संगठनोंके रूपमें थी।^१ थामस हान्सिन्स (सन् १७८१-१८६९) ने उन्मत्त-संपन्नके संगठनोंके रूपमें देखा। उसने हान्सिन्सके उत्तरमें एक पुस्तक 'सेबर रिवाइंड' (सन् १८२७) लिखी थी। थामसनके गुचारके मुताबिकपर भोक्ताकी पूरी छाप है।

थामसनके अतिरिक्त ज्ञान ध (सन् १७९९-१८७७), ज्ञान कर्वेसने (सन् १८०९-१८७७) आर हान्सिन्सने भी समाजवादी विचारोंका प्रतिपादन किया। पर इन सबका स्वर मोदीकी भाँति ठम एवं अन्तिमधारी नहीं था। ये सब रिवाइंडोंके मूल्य सिद्धान्तको लेकर आगे चलते थे आर उपयोगितावादका अन्तिमधारी विवेचन करते थे। समाजवादी विचारधाराके विकासमें इन भेगा की दन नगण्य नहीं। मार्क्सने हान्सिन्सके सिद्धान्तको ही विद्युत रूपसे विमर्शित किया।

सुरे म्हाँ

जी बोमरु सुर म्हा (सन् १८११-१८८२) कांसम प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक मान्य ज्ञाना है। पहले यह पत्रकार भी रहा था। सन् १८६८ की क्रान्तिके उपरान्त उसने शासनकी मागहोर भी संभाली थी। थामसनसममें उसने भाव आर्थिक विचारको वास्तविक करनेकी चेष्टा की परन्तु उसके विचारध्यान उसकी दृष्टि नहीं गलने दी।^२

सुरे म्हाँके विचारमें भावन और धृष्टेकी भाँति मोलिकता वा नहीं है। गन्तु मध्यमयुगी विचारोंका यह विशिष्ट व्याख्याना भवस्य माना जाता है। इसका 'अम संगठन' नामकी पुस्तक सन् १८४१ में प्रकाशित हुई। उसमें बड़ी ग्लानि प्राप्त की।

प्रमुख आर्थिक विचार

१. सार्वजनिक विचारोंका मुद्दा: यह भावनें अभिव्यक्ति किया था मज्जा है।

२. प्रोत्साहन विचार और

३. सामाजिक उद्धारधारा।

१. थामस हान्सिन्स, 'सिद्धांतिक अर्थशास्त्र', ४ भाग, १९११।

२. थामस हान्सिन्स, 'सिद्धांतिक अर्थशास्त्र', ४ भाग, १९११-१२।

३. थामस हान्सिन्स, 'सिद्धांतिक अर्थशास्त्र', ४ भाग, १९११-१२।

१. प्रतिस्पर्द्धाका विरोध

लुई ब्रॉकी यह मान्यता थी कि प्रतिस्पर्द्धा ही समस्त आर्थिक संकटोंका मूल कारण है। ब्रॉने पूँजीवाद की स्वाभिमता तथा प्रतिस्पर्द्धाके 'मोक्षतापूर्ण एवं निर्मम-मिद्वान्त' को उगड़वोकी जड़ माना, जिसने 'प्रत्येक व्यक्तिको अपने सर्वनाशके लिए स्वयं छोड़ दिया है, ताकि वह फिर नव्य दूमरोंको ब्रॉड कर सके।' इसका उन्मूलन करके ही सामाजिक न्यायकी स्थापना की जा सकती है।^१

लुई ब्रॉकी मान्यता थी कि दारिद्र्य, बेव्यवृत्ति, नैतिक अधपतन, अपराधोंकी वृद्धि, आर्थिक संकट और अन्तर्गोष्ठीय सवर्ष आदि सभी दोषोंका मूल कारण प्रतिस्पर्द्धा ही है। इसके कारण 'एक ओर सर्वनाशका घोषण होता है, दूसरी ओर दरिद्रता बढ़ती है तथा बुर्जुआका नैतिक अधपतन और सवर्ष होता है।' ब्रॉका कर्ना था कि यदि प्रतिस्पर्द्धाके भयकर अभिशापसे मुक्त होना है, तो समाजका नये मिरसे निर्माण करना पड़ेगा और सहयोगिक मिद्वान्तपर सामाजिक जीवनका सारा ढाँचा सड़ा करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्द्धाके मलपर ब्रॉने जितना तान प्रहार किया है, उतना गायद ही और किमीने किया हो।

लुई ब्रॉने सामाजिक उद्योगशालाको सहयोगिक मिद्वान्तकी आधारशिला बताया है और कहा है कि इसके द्वारा प्रतिस्पर्द्धाका उन्मूलन किया जा सकता है।

२ सामाजिक उद्योगशाला

लुई ब्रॉ यह मानता था कि सहकारी उत्पादन पद्धति द्वारा हम पूँजीवादके अभिशापसे मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए सामाजिक उद्योगशाला खोलनी होगी। इस उद्योगशालामें श्रमिक अपने साधनों द्वारा बड़े पैमानेपर उत्पादन करेंगे। इसमें मध्यवर्ती लोगोंको कोई स्थान नहीं रहेगा। राज्य सरकार इसकी आरम्भिक पूँजीके लिए कुछ कर्ज दे दे, जिसपर वह कुछ व्याज भी ले सकती है। आरम्भमें सरकार श्रमिकोंको व्यवस्थामें भी कुछ सहायता दे, बादमें वे स्वयं अपने नेतृवन्दका चुनाव कर लेंगे।

श्रमिक अपनी उद्योगशालामें जिन वस्तुओंका उत्पादन करेंगे, उनके उत्पादनमें श्रमिकोंकी मजदूरी और पूँजीका व्याज शामिल रहेगा। बाजारमें उनकी बिक्रीसे जो आय होगी, उसमेंसे पचमाश रक्षित कोषमें रखनेके उपरान्त जो कुछ बचेगा, वह तीन समान भागोंमें विभाजित कर दिया जायगा।

१ अशोक मेहता एशियाई समाजवाद एक अध्ययन, पृष्ठ २४।

२ जीव और रिस्ट वही, पृष्ठ २६६।

(१) मजदूरी में वृद्धि निमित्त

(२) हड़ और अग्रक भूमिदों के सामाजिक बीमक निमित्त तथा अन्य उद्योगों के सहायता और

(३) उद्योगशास्त्र में नये भरती हानिपल भूमिदों की साधन-पूर्वीक निमित्त ।^१

झॉकी यह मान्यता थी कि उद्योगशास्त्रों के उत्पादन स्वयं स्वयं पूर्वीयानी उत्पादनों की प्रतिस्पर्धामें मध्यमें सहा हो सकेगा । उसका उत्पादन-स्वयं कम होगा, कार्यक्षमता अधिक होगी, अतः वह सरलतासे पूर्वीयानी उत्पादन के समाप्त कर प्रतिस्पर्धायी ही समाप्ति कर डालेगा । झॉक यह विश्वास था कि एक निश्चित निम्नतम वेतन के साथ कामका अधिकार, कामकी अच्छी हर्ष और औद्योगिक सहायता होनेसे अच्छे कामकारी इन सामाजिक उद्योगशास्त्रों में आसानी और इस प्रकार पीर पीरे पूर्वीयानियों की प्रतिस्पर्धा-शक्ति में अन्तः नष्ट कर देंगे । इस आशय और सहमति द्वारा क्रांति होगी । झॉने इस बात पर भी जोर दिया कि इन उद्योगशास्त्रों के द्वारा हृषि-स्वयंस्वाय पुनर्गठन किया जाय । उसका स्वयं था कि 'औद्योगिक कार्यका हृषि के साथ परिष्कृत-स्वयं में आकर' कर दिया जाय ।

सामाजिक उद्योगशास्त्र मूलतः उत्पादकों की सहकारी समिति है, जिसमें मध्यमवर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है । झॉने इसमें न तो ओकेन की भाँति कल्पना का पुनर्निर्माण था और न झॉकी भाँति । वह वास्तविकतावादी था । इसीलिए उसकी यह योजना अत्यन्त व्यावहारिक और ठोस मानी गयी और उसने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की ।

राज्य के आर्थिक सहायता देने और राज्य द्वारा भूमिदों के हित-साधन करने वाले कानून बनाने पर झॉने जोर दिया है । अन्य सब बातें उसने भूमिदों पर ही छोड़ दीं । यह मान्यता थी कि आर्थिक विकास और कल्याणकारी सेवाओं की योजना बनाना राज्य का काम है । झॉके लिए राज्य-समाजवाद एक अल्पकालीन स्वरूप था । यह मान्यता थी कि सामाजिक उद्योगशास्त्रों को राज्य पोषा-ता प्रोत्साहन दे दे फिर तो वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी । उन्हें अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

१ जीव रॉय लिखे गयी यह १९१६ ।

२ अष्टोक मेहता धर्मदाई समाजवाद एक अध्ययन पृष्ठ १४-१५ ।

३ अन्ताप्य पीर सहीराबापुर ४ दिल्ली आर्थिक इन्वेंशनिक बोर्ड, पृष्ठ २१ ।

मूल्यांकन

लुई ब्लॉ सहकारी उत्पादनके विचारका जन्मदाता है। समाजवादी विचार-धारामें उसके विचारोंका अपना महत्त्व है। उसकी दो विशेषताएँ मुख्य हैं :

(१) ब्लॉ सर्वहारा-वर्गके समाजवादका सर्वप्रथम प्रतिष्ठापक है। उसके पहलेके कल्पनाशील विचारक पूँजीवादके और पूँजीपतियोंके भी समर्थक रहे थे, केवल सर्वहारा-वर्गके हितोंको दृष्टिमें रखकर उन्होंने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की थी। ब्लॉकी सामाजिक उद्योगशालाकी योजना एकमात्र सर्वहारा वर्गके हितको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत की गयी थी।

(२) ब्लॉ पहला समाजवादी है, जिसने राज्यके हस्तक्षेप और स्वतंत्रताके मामलस्यकी बात कही है। वह कहता है कि 'पूर्ण स्वतंत्रताका अर्थ यह है कि मनुष्य न्यायसम्मत रीतिसे अपनी सारी प्रतिभाओंका पूर्ण विकास कर सके और उनका पूर्णतः सदुपयोग कर सके।'^१

ब्लॉके समकालीन विचारकोंने यह कहकर उसकी आलोचना की है कि उसकी सामाजिक उद्योगशालाका प्रयोग असफल हो गया, अतः वह अव्यावहारिक है। बात ऐसी नहीं है। यह प्रयोग ही गलत ढंगसे हुआ और ब्लॉके संरक्षणमें उसका काम चला ही नहीं। इसमें बेकार मजदूरोंको काम देनेके लिए मिट्टीका काम दिया गया था और इसका संचालक ऐसा व्यक्ति था, जो समाजवाद-विरोधी था।

ब्लॉकी सामाजिक उद्योगशाला आजकी उत्पादक सहकारी समितिके रूपमें विश्वके विभिन्न अंचलोंमें सफलता प्राप्त कर रही है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है ?

• • •

दलीलबी घटाणीके आरम्भसे ही पूँजीवादके गुण-दोष प्रकट होने लगे थे और उनके फलस्वरूप आर्थिक विचारधारा अपना विशिष्ट रूप ग्रहण करने लगी थी। एक ओर शास्त्रात्मक परम्परा पूँजीवादका समर्थन कर रही थी, दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा पूँजीवादके दोषोंपर—जनके विषम क्लेशपर, कर्म-संघर्षपर, इत्यादि आदि कुमाकुमाओंके प्रसारपर, अपनियोज्यता और साम्राज्यवादपर ऐसी-सैसी गरीबी-अमीरी और आर्थिक संकटों, युद्धों और संघर्षोंके विस्तारपर तीव्र प्रहार करने लगी थी। व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्तमान अर्थशास्त्र के कारण जनता तब भी और विचारक इस प्रयत्नमें थे कि ऐसी कोई व्यवस्था जाब निष्पत्ति होय, जिससे जनताका बाज हो सके। ओकेन और पूम, वामसन और जेम्स जैसे विचारक अपनी कल्पनाएँ छँकर आगे आ रहे थे और समाजके आर्थिक वैयम्भके संकटसे निष्पत्तिके लिए प्रयत्नशील थे।

एक संक्रमण-कालमें ही प्रौढ़ीका जन्म और विकास हुआ।

प्रौढ़ी

सम्पत्ति जोरी है—इस नारेका जन्मदाता पियर जोसेफ प्रौढ़ी (जन्म १८१९-१८९५) समाजवादी है मी और नहीं मी। उसका मूलकाम जन-विश्वास और उस आधारपर किया गया सम्पत्तिक विचलन और पूँजीवादका फल-अव्योचन जहाँ उस समाजवादी बशात है, वहाँ समाजवादका उसका अव्योचन उमें बुझा विचारकोंको अपनीमें लय बैठाता है। वस्तुतः यह स्वतन्त्र्यवादी है अराजकवादी है। व्यक्तिगत स्वतन्त्र्यका यह अन्तराल समर्थक है और जहाँ स्वातन्त्र्यका प्रश्न आता है वहाँ यह पूँजीवादको ही सर्वोपरि स्थान दता है। अतः उसका विचारधाराको 'स्वातन्त्र्यवाद' ही कहना उपयुक्त होगा।

जीवन-परिचय

फ्रांसके एक मध्य विहंगमका पुत्र प्रौढ़ी बौद्धिक ही दार्ष्टिक्यमें गोदने पया था। उनका पिता सराफ ता बसता था पर इमान नहीं देखा था। मर्यादा करा कि कोई नू तब एक छोटी भी अ बड़ लेनेके लिए उसे कुलता सके। दाम पढ़ाकर नून का जमानका यह घरमानी मानता था। प्रौढ़ीने मर्यादा अ अगाधरी एक पदों बिना था कि इसका प मर्यादा वह हुआ कि मरे प्रिय पिताका श्राव जीवन

दरिद्रतामें ही कटा, वह दरिद्र ही मरा और हम बच्चोंको भी दरिद्र ही छोड़ गया।^१

प्रोदोंको इसी कारण विवश होकर १० वर्षकी आयुसे ही जीविकोपार्जनके काममें लगाना पड़ा। पहले उसने एक प्रेसमें प्रूफ-संशोधनका कार्य आरम्भ किया, क्रमशः प्रगति करते करते सन् १८३७ में वह प्रेसका मुद्रक बन गया। वचनसे ही प्रोदोंमें ज्ञानकी तीव्र पिपासा थी। वह अध्ययनकी ओर प्रवृत्त हुआ। छात्रा-वस्थाम उसे छात्र-वृत्ति भी मिलती रही। बादमें उसने लेखन-कार्य अपनाया। सन् १८४८ की क्रान्तिके समय वह एक पत्रका सम्पादन कर रहा था और उसके माध्यमसे सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्यके निराकरणके लिए अपने स्वतंत्र विचारों-का प्रतिपादन कर रहा था। पर क्रान्तिमें उसने इसलिए भाग नहीं लिया कि वह मानता था कि राज्य-व्यवस्था कैसी भी हो, बुरी ही होती है।

प्रोदोंका परिवार एक कृषक-परिवार था। पिता छोटा सा मद्य-विक्रेता था। अतः निर्धनताकी गोदमें उसे वे सारी कठिनाइयाँ निरन्तर भोगनी पड़ीं, जो साधारण कृषक एवं मध्यवित्त परिवारके लोगोंको झेलनी पड़ती हैं। प्रतिभा तो उसमें थी ही, सामाजिक अन्यायने उसके अतस्में विद्रोहकी अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अत्यन्त तीव्र शब्दोंमें अपने उग्र विचारोंकी अभिव्यक्ति की।^२

प्रोदों फ्रांसकी विधान निर्मात्री परिषद्का सदस्य भी निर्वाचित हुआ था, जहाँ उसने अपने विनिमय बैंककी योजना प्रस्तुत की थी, परन्तु वह उसके समकालीन व्यक्तियोंको इतनी हास्यास्पद प्रतीत हुई कि २ के विरुद्ध ६९१ मतोंसे ठुकरा दी गयी। सन् १८४९ में प्रोदोंने एक बैंककी स्थापना की, परन्तु शीघ्र ही उसका दिवाला पिट गया। प्रोदोंके जीवनका उत्तरकाल क्रान्तिकारी पत्रकारितामें व्यतीत हुआ। उसे अपने उग्र विचारोंके फलस्वरूप तीन वर्षोंतक जेलकी हवा भी खानी पड़ी। सन् १८५८ में वह बेल्जियम चला गया और दो वर्ष बाद स्वदेश लौटा। सन् १८६५ में उसका देहान्त हो गया।

प्रोदोंने लिखा बहुत है, पर उसकी दो रचनाएँ बहुत प्रख्यात हैं—‘व्हाट इज पावर्टी?’ (सन् १८४०) और ‘फिलासॉफी ऑफ मिजरी’ (सन् १८४६)। मार्क्सने इस दूसरी पुस्तकके उत्तरमें एक पुस्तक लिखी थी ‘दि मिजरी ऑफ फिलासॉफी’ (सन् १८४७)।

प्रमुख आर्थिक विचार

प्रोदोंने दर्शन, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तोंपर भी अपने विचार

^१ पत्र-व्यवहार, खण्ड २, पृष्ठ २३६।

^२ जीद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ३००।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही पूँजीवाद के गुण दोष प्रकट होने लगे थे और उनके अस्वस्वस्थ आर्थिक विचारधारा अपना विशिष्ट रूप ग्रहण करने लगे थे। एक ओर शास्त्रीय परम्परा पूँजीवाद का समर्थन कर रही थी दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा पूँजीवाद के दोषों पर—जन के विराम क्लेशों पर, लभ संघर्षों पर, इच्छा-वृद्धि आदि कुमाकुलाओं के प्रसार पर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर, तेजी मन्त्री गरीबी-मर्मणों और आर्थिक संकटों, युद्धों और संघर्षों के विस्तार पर लीज प्रहार करने लगी थी। व्यक्तिगत सम्पत्ति और तन्मयित अभिप्राय के कारण जनता प्रसन्न थी और विचारक इस प्रयत्न में थे कि ऐसी कोई व्यवस्था शोच निश्चली जाय, जिससे जनता का पाप हो सके। आत्म और पूँजी, धर्म और और जैसे विचारक अपनी कल्पनाएँ छँडर भाग भा रहे थे और समाज आर्थिक नैतिक के संकट से निश्चलने के लिए प्रयत्नशील थे।

इस संकटन-काल में ही प्रोदों का जन्म और विद्यमान हुआ।

प्रोदों

‘सम्पत्ति चोरी है’—इस नारे पर अमरता पियर बोलेक प्रोदों (जन्म १८९१-१८९५) समाजवादी है मी और नहीं मी। उसका मूल्य मम विज्ञान और उस आधार पर कि वह गद्य सम्पत्ति के विवेचन और पूँजीवाद के अन्तर्गत जहाँ उसे समाजवादी बताया है, वहाँ समाजवाद के उसका अन्तर्गत उस बुद्धि विचारकों की श्रेणी में आ जाता है। कदाचित् वह स्वातंत्र्यवादी है, मध्यमकालवादी है। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य वह अस्वस्थ समर्थक है और वहाँ स्वातंत्र्य प्रश्न आता है वहाँ वह पूँजीवाद के ही सर्वोपरि स्थान होता है। वहाँ उसकी विचारधारा का ‘स्वातंत्र्यवाद’ ही कला उपयुक्त होगा।

जीवन-परिचय

फ्रांसे के एक मध्य विभाग का पुत्र प्रोदों शैशव से ही चारित्रिक गोद में पड़ा था। उसका पिता सराफ तो बेचता था पर ईमान नहीं बचता था। मजाल बना कि कोई मूल्य से एक कीड़ी भी आकर छेदे के लिए उसे फुसला सके। राम बढ़ाकर मुनाफा कमाने को वह बेईमानी मानता था। प्रोदों ने महाम व अगोल्ले को एक पद से डिखा था कि ‘इसका परिणाम व’ हुआ कि मेरे प्रिय पिता का धारा जीवन

खिड़तामें ही कटा, वह दरिद्र ही मरा और हम बच्चोंको भी दरिद्र ही छोड़ गया।^१

प्रोदोको इसी कारण विवश होकर १० वर्षकी आयुसे ही जीविकोपार्जनके काममें लगाना पड़ा। पहले उसने एक प्रेसमें प्रूफ-सशोधनका कार्य आरम्भ किया, क्रमशः प्रगति करते करते सन् १८३७ में वह प्रेसका मुद्रक बन गया। वचनसे ही प्रोदोमें ज्ञानकी तीव्र पिपासा थी। वह अध्ययनकी ओर प्रवृत्त हुआ। छात्रा-वृत्तामें उसे छात्र-वृत्ति भी मिलती रही। बादमें उसने लेखन-कार्य अपनाया। सन् १८४८ की क्रान्तिके समय वह एक पत्रका सम्पादन कर रहा था और उसके माध्यमसे सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्यके निराकरणके लिए अपने स्वतंत्र विचारोंका प्रतिपादन कर रहा था। पर क्रान्तिमें उसने इसलिए भाग नहीं लिया कि वह मानता था कि राज्य-व्यवस्था कैसी भी हो, बुरी ही होती है।

प्रोदोका परिवार एक कृषक-परिवार था। पिता छोटा सा मद्य-विक्रेता था। अतः निर्धनताकी गोदमें उसे वे सारी कठिनाइयाँ निरन्तर भोगनी पड़ीं, जो साधारण कृषक एवं मध्यवित्त परिवारके लोगोंको झेलनी पड़ती हैं। प्रतिभा तो उसमें थी ही, सामाजिक अन्यायने उसके अतस्में विद्रोहकी अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अत्यन्त तीव्र शब्दोंमें अपने उग्र विचारोंकी अभिव्यक्ति की।^२

प्रोदो फ्रांसकी विधान निर्मात्री परिषद्का सदस्य भी निर्वाचित हुआ था, जहाँ उसने अपने विनिमय बैंककी योजना प्रस्तुत की थी, परन्तु वह उसके समकालीन व्यक्तियोंको इतनी हास्यास्पद प्रतीत हुई कि २ के विरुद्ध ६९१ मतोंसे ठुकरा दी गयी। सन् १८४९ में प्रोदोने एक बैंककी स्थापना की, परन्तु शीघ्र ही उसका दिवाला पिट गया। प्रोदोके जीवनका उत्तरकाल क्रान्तिकारी पत्रकारितामें व्यतीत हुआ। उसे अपने उग्र विचारोंके फलस्वरूप तीन वर्षोंतक जेलकी हवा भी खानी पड़ी। सन् १८५८ में वह बेल्जियम चला गया और दो वर्ष बाद स्वदेश लौटा। सन् १८६५ में उसका देहान्त हो गया।

प्रोदोने लिखा बहुत है, पर उसकी दो रचनाएँ बहुत प्रख्यात हैं—‘व्हाट इज पावर्टी?’ (सन् १८४०) और ‘फिलासॉफी ऑफ मिजरी’ (सन् १८४६)। मार्क्सने इस दूसरी पुस्तकके उत्तरमें एक पुस्तक लिखी थी ‘दि मिजरी ऑफ फिलासॉफी’ (सन् १८४७)।

प्रमुख आर्थिक विचार

प्रोदोने दर्शन, नीतिशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तोंपर भी अपने विचार

^१ पत्र-व्यवहार, खण्ड २, पृष्ठ २३६।

^२ जीद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ३००।

मक्त करने हैं पर यहाँ हम प्रौढ़ों के आर्थिक विचारों की ही खोज करेंगे। उन्हें मुक्त चार भागों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध,
- (२) भ्रम का मूल-विधान,
- (३) मिनिमम वेत और
- (४) न्याय और पूरा स्वतंत्रता।

१. व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध

प्रारंभिक व्यक्तिगत सम्पत्ति का तीव्र विरोधी है। वह कहता है कि सम्पत्ति चारों ही और सम्पत्ति का अंग चोर है। 'सम्पत्ति क्या है? अपनी पुस्तक का भोग करने की वह इस प्रश्न से कहता है और उत्तर देता है—'व्यक्तिगत सम्पत्ति चारों ही दूसरे के भ्रम का अग्रहण एवं शोषण है। जो लोग सम्पत्तिवादी हैं वे हमें किन्ना भ्रम करने दूसरों की जमाद हक पर करके ही दूसरों के भ्रम को चुराकर ही सम्पत्तिवादी बने हैं। उसकी पुस्तक का आदिम अन्तर्गत इसी विचार का पुनः पुनः प्रतिपादन है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति चारी है।'

प्रौढ़ों ने प्रकृतिवादियों के और उनके विचारों का खण्डन करते हुए अपने नव विचारों पर बड़ा बल दिया है। प्रौढ़ कहता है कि वह एक मूलतः पूरा है कि भूमि सीमित है तथा कुछ लोग जो उसके स्वामी बन गये थे, उनका उत्पत्तिवादियों को उस पर पैतृक अधिकार प्राप्त है। इस तर्क को जब खंडना की कटापा गया है कि भू-स्वामी किस प्रकार भूमि के स्वामी बन बैठे। हमें उनके अधिकार का औचित्य क्यों सिद्ध होता है? इसके विपरीत होना तो यह चाहिए कि भूमि का सीमित भी तो यह मुक्त रहती और प्रत्येक व्यक्ति को उसके उपयोग की स्वतंत्रता रहती।

प्रारंभिक इस तर्क को भी गलत मानता है कि भू-स्वामियों ने भूमि पर भ्रम करके उसे उपभोगी बनाया इसलिए उन्हें उसके स्वामी बनने का अधिकार है। वह कहता है कि यदि नती तर्क को धिया जान तो भ्रम को अधिक भूमि पर भ्रम कर रहा है उसे उसके स्वामी माना जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों माना जाता है?

प्रौढ़ों की मान्यता है कि अधिकारों को मजदूरी मिलने पर भी भूमि पर उनका अधिकारना एक माना जाना चाहिए। वह कहता है कि भूमि प्रकृति की मुक्त देन है, इसलिए किसी व्यक्ति को उस पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। भूमि पर स्वामित्व की बात समाप्त कर दी जानी चाहिए।

प्रोढ़ों व्यक्तिगत सम्पत्तिका इस सीमातक विरोधी था कि वह सम्पत्तिके सामूहिक स्वामित्वका भी विरोध करता था। वह कहता था कि साम्यवादी भी तो विपमताको प्रोत्साहन देते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्तिम जहाँ सत्रल व्यक्ति निर्मलका शोषण करते हैं, वहाँ साम्यवादन निर्मल व्यक्ति सत्रलका शोषण करते हैं।

प्रोढ़ों चाहता था कि व्यक्तिगत सम्पत्तिके दोषोंका परिहार हो। अनर्जित आय समाप्त कर दी जाय, भाटक, व्याज और मुनाफेका अन्त कर दिया जाय। सम्पत्तिका दुषपयोग वन्द कर दिया जाय।^१ पर श्रमसे उपाजित सम्पत्तिको रखने और उसका स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करनेका अधिकार मनुष्यको रहना चाहिए।

२ श्रमका मूल्य-सिद्धान्त

अन्य समाजवादियोंकी भाँति प्रोढ़ोंकी यह मान्यता थी कि श्रम ही एकमात्र उत्पादक है। श्रमके बिना न तो भूमिका ही कोई अर्थ है और न पूँजीका हों। अतः यदि कोई सम्पत्ति स्वामी यह माँग करता है कि मेरी सम्पत्तिके कारण जो उत्पादन हुआ है, उसमेंसे मुझे कुछ अंश मिलना चाहिए, तो उसका यह दावा अन्यायपूर्ण है। उसके इस दावेमें यह भ्रामक धारणा अन्तर्निहित है कि पूँजी स्वयं ही उत्पादिका है, पर ऐसा तो है नहीं। पूँजीपति तो बिना कुछ लगाये ही प्रतिदान पाता है। यह सत्र स्पष्ट चोरी है।^२

प्रोढ़ों मानता है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिके ही कारण श्रमिक अपने श्रमका उचित पुरस्कार पानेसे वंचित रहता है। उसे श्रमका पूरा अंश मिलता नहीं। व्याज, भाटक और मुनाफेके नामसे अन्य लोग उसका अंश झटक ले जाते हैं। श्रमिकको जितना मिलना चाहिए, उतना उसे मिल नहीं पाता। उसे मजदूरी देनेके बाद जो वंचित रहती है, वह अन्यायपूर्ण है।

प्रोढ़ोंके वचन-मूल्यका सिद्धान्त यह है कि पृथक्-पृथक् रूपमें मनुष्य अपने श्रमसे जितना उत्पादन करते हैं, सामूहिक रूपमें वे उसकी अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन कर लेते हैं। पूँजीपति उन्हें मजदूरी देता है पृथक्-पृथक् और लाभ उठाता है उनके सामूहिक उत्पादनका, जो अपेक्षाकृत कहीं अधिक होता है। बीचमें जो वंचित रह जाती है, वह अन्यायपूर्ण है। श्रमका पूराका पूरा उत्पादन श्रमिकोंमें ही विभाजित कर देना चाहिए।

आजके अर्थशास्त्रियोंकी दृष्टिमें प्रोढ़ोंका वचन मूल्यका सिद्धान्त उपक्रमीका लाभ है, जो उसे श्रमकी संगठित योजनाके और श्रम-विभाजनके फलस्वरूप प्राप्त होता है। मार्क्सका श्रमका अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त इससे भिन्न है।

१ परिक रील ए डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २४१।

२ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३०१-३०२।

३ विनिमय बैंक

प्रोदों पूँजीको सार मन्थनोंका कारण मानता था, उसकी दृष्टिमें द्रव्यके ही माध्यमसे पूँजी सारे उत्पात करती है और श्रमिकोंको उनके वास्तविक अधिकारोंसे वंचित कर देती है। अतः द्रव्यके स्वरूपमें परिवर्तन करके पूँजीको समाप्त किया जा सकता है। यह कहता है कि भिरे जैसे द्रव्यका कोई मूल्य नहीं। मैं उसे अपने हाथमें इसीदिए लेता हूँ कि उससे कुछकरा जा सके। न तो मैं उसका उपभोग कर सकता हूँ और न मैं उसकी सेवा ही कर सकता हूँ। प्रोदोंने द्रव्यका स्वस्व परिवर्तित करनेके लिए आगबी नोटोंकी योजना उपस्थित की।

प्रोदोंका कहना था कि यही सम्पत्ति व्यावसायिक है, बिनापर स्वयं सामूहिक या निर्वैयक्तिक रूपसे नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अधिकार हो। मन्थूरोंको उतना ही एक साथ होनेको बसता है, बिना 'वस्तुओंकी माँग, वस्तुओंके हस्ते फन उपभोगकी आवश्यकता और उत्पादकोंकी सुरक्षाकी दृष्टिसे बसती ही। यदि ऐसी सहकारी समितियाँ अपनी पिछीय व्यवस्था कर सकें अर्थात् उन्हें अनुग्रह पूर्वक ऋण मिल सके, तो वे उत्पादनका महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन सकती हैं। इसके लिए प्रोदोंने ऐसे कनबागी बैंककी योजना बनायी जो वस्तुओंको आचार मानकर विनिमय नोट जारी करे और व्यापक न हों। उसने ऐसे मोगमोंकी स्थापनापर भी जोर दिया जो समा की गयी वस्तुओंके आधारपर अमानत धारी कर सकें।^१

प्रोद ऐसा मानता था कि पूँजीपतिकी वास्तविक शक्ति सभी मुक्त हो सकता है जब स्वामित्व एवं धन सगानेका श्रम वह स्वयं कर सके। इस उद्देश्यके सामन रखकर यह आवश्यक हो जाता है कि उसी दरपर स्वयंकी समुचित व्यवस्था हो। प्रोदने विनिमय बैंककी योजना इसी व्यवस्था को पूरा करनेके लिए बनायी। वह बैंक पूँजी चाहनेवाले सभी श्रमिकोंको आगबी नोट दगा। ये नोट सर्वमान्य होंगे। इनपर कोई व्यापक नहीं किया जायगा। श्रमिक इन नोटोंको लेकर अपना काम चलायेंगे और बादमें उधार ली हुई पूँजी वापस कर देंगे। नोटोंके कारण उन्हें पूँजीपतिका मुँह चाहनेकी आवश्यकता न पड़ेगी और वे व्यापक भी मुक्त रह सकेंगे और मुनाफेके अभिधापसे भी।

पारामभामें प्रोदोंकी इस योजनाका रूप ही मयाक उठा। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक आर्थिक है व्यावहारिक काम। पर प्रोदोंकी उम्मीद बिनाश था। अतः उसने सन् १८४९ में इस योजनाको अक्षान्ति करनेके लिए कनबागी बैंक स्थापन या पर सौम्य ही उसका दिशात्मक पिट गया।

आफने नोटोंकी योजनासे अन्य विनिमय बैंकोंसे अलग ही लीबनेकी हाथ-

को 'सामाजिक लेखा' की योजनासे प्रोदोंकी विनिमय बैककी योजना सर्वथा भिन्न है।^१ सोचनेकी बात है कि प्रोदों जैसे नोटोंके प्रचलनकी बात करता है, क्या वह व्यवहार्य है और यदि वह व्यवहार्य है, तो क्या उसका वह परिणाम निकलेगा, जो प्रोदोंने बताया है? प्रोफेसर रिस्टका कहना है कि सिद्धान्ततः भले ही दोनों प्रकारके नोटोंके पीछे बैकके संचालकके हस्ताक्षरकी गारण्टी है, पर एकके पीछे धातुगत जमानत है, दूसरेके पीछे नहीं। व्यवहारमें प्रोदोंकी योजनाकी असफलता निश्चित है। प्रोदोंका नोट सर्वमान्य हो नहीं सकता। और यदि यह मान भी लिया जाय कि प्रोदोंका नोट प्रचलनमें आता है, तो भी उससे व्याजका निराकरण नहीं हो पाता। द्रव्यके लोप कर देनेसे व्याजका लोप नहीं हो सकेगा। नैतिक दृष्टिसे लोग बँबे हों और वे व्याज न लें, यह बात दूसरी है।^२

४ न्याय और पूर्ण स्वातंत्र्य

प्रोदों न्याय और पूर्ण स्वातंत्र्यका सबसे बड़ा समर्थक था। इसी दृष्टिसे वह राज्यका विरोधी बन बैठा था। उसका कहना था कि 'प्रत्येक राज्य स्वभावतः अधिकारमें, स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप करनेवाला होता है।' वह कहता था कि 'मुझे पूर्ण स्वातंत्र्य चाहिए—आत्माकी स्वतन्त्रता, प्रेमकी स्वतन्त्रता, श्रमकी स्वतन्त्रता, चाण्डालकी स्वतन्त्रता, शिक्षणकी स्वतन्त्रता, उत्पादित वस्तुओंके स्वेच्छानुकूल विनियोगकी स्वतन्त्रता—तात्पर्य ऐसी स्वतन्त्रता मेरा लक्ष्य है, जो अनन्त हो, सम्पूर्ण हो, सर्वत्र हो और सदाके लिए हो।'

प्रोदों जिस समाजके निर्माणका स्वप्न देखता था, उसकी आधारशिला स्वातंत्र्य, समानता और बन्धुत्व था। उसकी वारणा थी कि ऐसे समाजमें प्रत्येक व्यक्तिको न्याय प्राप्त होनेकी सुविधा होनी चाहिए। उसमें मनुष्य स्वेच्छया परस्पर सेवा करें।^३ ऊपरसे उनपर राज्य या किसीका अक्रुश न रहे। प्रोदों मानता था कि ऐसे समाजका निर्माण क्रमशः ही सम्भव है। हथेलीपर आम नहीं जम सकता। इसके लिए दो प्रकारके आन्दोलन चलाये जाने चाहिए। एक तो अनर्जित आयकी जन्मदात्री व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय और दूसरे, प्रत्येक व्यक्तिको अपने श्रमसे उपार्जित सम्पत्ति रखने, मनोनुकूल कार्य करने और सम्पत्तिका विनिमय करनेके अधिकार प्राप्त हों।

प्रोदोंकी स्वातंत्र्य-भावना उसे शासन-मुक्तिकी ओर खींच ले गयी। वह अपने राजनीतिक सगठनके लिए शासन-मुक्तिका समर्थक था। उसने पहलेकी सभी समाजवादी धारणाओंका इस आधारपर विरोध किया कि उनके कारण

१ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३२२-३२४।

२ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३१८-३२०।

३ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३०६-३०७।

मनुष्यकी पूज स्वाधीनतामें बाधा पड़ती है। यह कहना था कि साहचर्यमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है। साम्यवादीमें राजकी ओरसे नियंत्रण रखा है, यह भी गलत है। मनुष्यको 'पूर्ण स्वाधीनता' रहनी चाहिए। बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें मोदी कहते हैं—'मैं उस बेचारे व्यक्तिके लिए फूट-फूटकर रोना हूँ जिसकी दैनिक रोटी सर्वथा अनिश्चित रहती है और जो कसोटी यातना-पीड़ित हो रहा है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ, पर मैं दखता हूँ कि मैं उसकी सहायता करनेमें असमर्थ हूँ। 'बुद्धि' बगल दलीय स्थितिपर भी मुझे रोना आता है। उसका सर्वनाश मैंने अपनी आँखों देखा है। उसका दिवाला पिट गया है। उसे सबद्वारा-बर्देका विरोध करनेके लिए उद्योग रखा गया है। मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना बुद्धिसे सहानुभूति करनेकी है परन्तु उसके विचारोंके प्रति स्वाभाविक विरोधी भाव होनेसे और परिस्थितियोंके कारण मुझे उसका कुछ करना पड़ा है।'।

ऐसा मात्रक मोदी सेंट साइमनवादियों, फूरे, समाजवादियों, साम्यवादीयों—सबको अपनी कसोटोपर बसकर कहते हैं—इन सभीका खयाल गलत है।

मूल्यांकन

मोदी व्यक्तिगत सम्पत्तिको बहर विरोधी है पर वह समाजवादी नहीं है। वह साहचर्यवादी भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। स्वतन्त्रतावादीको उसने विरोध किया है पर उसकी विनिमय बैककी योजना उसे स्वतन्त्रतावादीकी ही कोटिमें आ खड़ा करती है। स्वाधीनताका यह इतना प्रबल समर्थक है कि वह शासन-मुक्ति और अराजकतावाद (Anarchism) की क्रान्तिकारी धारणा तक चला गया और मैकडवेल, क्रापाटकिन और बुकुनिन जैसे प्रख्यात अराजकतावादियोंका प्रेरणा-स्रोत बना।

मार्क्स मार्क्स मोदीका समकालीन था। सन् १८४४ में पेरिसमें दोनों विचारक विचारोंके आदान प्रदानमें खरी-खारी रहते किता देते थे। मार्क्स उसे 'पिरी बुद्धि' कहकर पुकारता है और कहता है कि मैंने मोदीकी अवधि रहनेपर भी उसे हमेशाके इतिहासक भौतिकवादसे परिचित किया।

कुछ अंतर्गतियोंके बावजूद मोदी आर्थिक विचारधाराके विचारमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका क्रान्तिकारी स्वभाव उसकी 'पुम्मी' भाषाके दृष्ट-दृष्टते प्रकट होता है। व्यक्तिगत सम्पत्तिके विरोधमें उसकी तर्क-प्रणाली अद्य भी समाजवादी लोगोंका प्रधान अस्त्र है।

• • •

राष्ट्रवादी विचारधारा

राष्ट्रवादका विकास

: १

अर्थशास्त्री शास्त्रीय विचारधारा ज्यों ज्यों आगे बढ़ने लगी, त्यों-त्यों उसको आलोचना-प्रत्यालोचना बढ़ने लगी। कुछ विचारकोंने उसे अनेक अंशोंमें स्वीकार कर लिया। वे उस धाराके प्रवाहमें ही बहे। उन्होंने उसे विकसित भी किया। कुछ विचारकोंने उसके कुछ अंशोंको स्वीकार किया और अधिकांशको अस्वीकार कर दिया। ऐसे विचारकोंमेंसे ही कई पृथक् धाराओंका उदय हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा भी उनमेंसे एक है। औद्योगिक विकासकी दृष्टिसे राष्ट्रोंकी असमान स्थितिके मूल्यसे ही राष्ट्रवादी विचारधाराका जन्म हुआ।

राष्ट्रवादी विचारधारा दो दिशाओंमें प्रवाहित हुई—जर्मनीमें और अमरीका-में। जर्मन विचारधाराके प्रवृत्त स्तम्भ दो हैं एक हे अदम मुलर (सन् १७७०—१८२९) और दूसरे है फ्रेडरिक्स लिस्ट (सन् १७८९—१८६८)। अमरीकी

मनुष्यकी पूरा स्थापनीयतामें बाधा पड़ती है। यह कहना था कि लाइनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। साम्यवादमें राज्यकी ओरसे नियंत्रण रखा है, यह भी गलत है। मनुष्यको 'पूर्ण स्थापनीयता' रहनी चाहिए। यह ही मार्क्स केन्द्रोंमें प्रोद्गोष्ट करता है—'मैं उस बेचार भूमिकके लिए फूट-फूटकर रोना हूँ जिसकी दैनिक रोटी सनपा अनिश्चित रहती है और जो कपोंसे सतना-बोदित हो रहा है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ, पर मैं दखता हूँ कि मैं उसकी सहाय्य करनेमें असमर्थ हूँ। 'बुद्धि' काही दसवीय स्थितिपर भी मुझे रोना आता है। उसका सर्पनाष्ट मैंने अपनी आँखों देखा है। उसका दिवाला पिट गया है। उसे सचदार-बगल विरोध करनेके लिए उद्योग्य गया है। मेरी व्यक्तिगत प्रवृत्ति बुद्धिमें सहाय्य करती है, परन्तु उसका विचारोंके प्रति साम्यवादी विरोधी भाव होनेसे और परिस्थितियोंके कारण मुझे उसका समर्थन करना पड़ा है।'

ऐसा मात्रक प्रोद्गोष्ट साइमन्सवादियों, फून्, समाजवादियों, साम्यवादियों— सबको अपनी कसौटीपर डककर करता है—इन सभीका उल्लास गलत है।

मूल्यांकन

प्रोद्गोष्ट व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी है, पर वह समाजवादी नहीं है। वह लाइनवाद की भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। स्वतंत्रतावादी उसका विरोध किया है पर उसकी विनिमय केन्द्र की योजना उसे स्वतंत्रतावादी की ही कोटि में लाने लाती है। स्थापनीयता यह इतना प्रबल समर्थक है कि वह धातु-मुक्ति और अराजकतावाद (Anarchism) की क्रान्तिवादी धारणा तक चला गया और मैक्सवर्नर क्रोपाटकिन और बुखारिन जैसे प्रख्यात अराजकतावादियों का प्रेरणा-स्रोत बना।

मार्क्स प्रोद्गोष्ट समझदार था। सन् १८४४ में पेरिसमें दोनों विचारक विचारोंके आदान-प्रदानमें खरी-खारी रहते किताबें देते थे। मार्क्स ठहरे पड़े बुद्धि का विरोध पुनरुत्पन्न है और करता है कि मैंने प्रोद्गोष्ट की मरुति करनेपर भी उसे हमेशाके इंसानवादी मौलिकवादसे संक्रमित किया।

कुछ अंतर्गतियोंके बावजूद प्रोद्गोष्ट आर्थिक विचारधाराके विकासमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका क्रान्तिवादी स्वभाव उसकी बुद्धि मायाके धर्म-धर्मोंसे प्रकट होता है। व्यक्तिगत सम्पत्तिके विरोधमें उसकी तर्क प्रणाली अत्यंत ही समाजवादी धर्मोंका प्रमाण अत्यंत है।

• • •

करते थे। परन्तु राष्ट्रवादी विचारकोंका कहना था कि राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि सरकार अपना नियन्त्रण रखे। राष्ट्रवादी विनिमयपर कम, उत्पादनपर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि आर्थिक क्षेत्रमें राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय हितकी ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, विश्व हितकी बात उसके बाद करनी चाहिए। विश्व-हितकी माँगमें राष्ट्रीय हितोंपर कुठाराघात नहीं होने देना चाहिए।

राष्ट्रवादी विचारधाराका विकास यो तो जर्मनी और अमरीकाकी तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितिके कारण ही हुआ, पर उसके विचार आज भी विश्वपर अपना प्रभाव रखते हैं। आज विश्वके प्रायः सभी राष्ट्र सबसे पहले राष्ट्रीय हितकी ओर ध्यान देते हैं, उसके बाद ही विश्व हितकी बात सोचते हैं। ● ● ●

विचारधाराके विचारकोंमें अलेक्जेंडर हम्फ्रिन्स (सन् १७९७-१८६६), मैम्बु कैरे (सन् १७९०-१८६६), हेनरिक नीत्स (सन् १७७७-१८६९), हेनरिक रेमांड (सन् १७८९-१८४९) इनरी कैरे (सन् १७९६-१८७९) प्लान रे (सन् १७९६-१८७२) आदि। यों स्वतंत्रताके लिये आन्दोलन (सन् १७९९-१८६९) ने भी अन्तःस्थितिक विचारोंसे मतमें प्रकट करते हुए राष्ट्रवादी विचारोंका प्रतिपादन किया था और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सामाजिक सम्पत्तिके मन्वसर्ती अन्तरका स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया था।

राष्ट्रवादी (Nationalist) विचारधाराके विचारकोंके भी दो भेद माने जाते हैं। एक तो वे जो अधिक आदर्शवादी, व्यक्ति दार्शनिक और प्रतिस्पर्धावादी थे। उन्हें रोमानी भी कहा जाता है। मुसर इनमें प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणीमें अधिक व्यावहारिक विचारक आते हैं। वे सरम्भवादी कह जाते हैं। डिस्ट, हेनरी कैरे, नीत्स आदि इनमें प्रमुख हैं।

राष्ट्रवादी विचारधाराके विचारक शास्त्रीय परम्पराकी अनेक बातोंको स्वीकार करते थे कुछ ही बातोंमें उनका विरोध था। सिध और उनके अनुयायी मानते थे कि उनके सिद्धान्त विश्वव्यापी हैं और जो बात किसीके हितकर है वह व्यक्तिके हित भी हितकर होगी ही। डिस्ट आदि कहना था कि यह भाव्यता गलत है। यह आवश्यक नहीं कि जो बात किसीके हितकर हो वह व्यक्तिके हित भी हितकर होगी ही। राष्ट्रवादी विचारक कहना था कि जिस और व्यक्ति, दोनोंके बीचमें आता है—राष्ट्र। राष्ट्र ही वह महत्वपूर्ण कड़ीकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि जब हमारे जैसे औद्योगिक इतिहासे विकसित और सम्पन्न राष्ट्रोंके हित बर्मेनी या अमरीका जैसे अविश्वस्त राष्ट्रोंके हितोंसे कैसे मेल ला सकते हैं? यदि बर्मेनी या अमरीकाके विकासकी बात सोचनी होगी तो राष्ट्रीय हितकी ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-हितकी ओर उसके बादमें।

राष्ट्रवादी विचारकोंका कहना था कि शास्त्रीय परम्पराकाके व्यक्ति राष्ट्रका नागरिक मानकर नहीं बल्कि और उन्होंने अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते समय यह नहीं सोचा कि राष्ट्र ही कुछ समस्याएँ हुआ करती हैं जिनकी ओर ध्यान देना परम आवश्यक होता है। राष्ट्रवादियोंने व्यक्तिकी अपेक्षा राष्ट्रके हितको अपना ध्येय बनाकर अपने सिद्धान्त निरमाये। उनका कहना था कि व्यक्ति और राष्ट्रके हितोंमें परस्पर विरोध हो सकता है और ऐसी स्थितिमें राष्ट्रके हितोंकी सर्वोपरि स्थान देना चाहिए।

राष्ट्रीय विचारधाराकाके ऐसा मानते थे कि पूरा प्रतिस्पर्धा और मुक्त व्यापारकी नीतिले सबका हित होगा। इसी दृष्टिले वे सरम्भारी हस्तधर्म विरोध

था। मुलरपर रोमानी आन्दोलनके प्रवर्तक फिलिप्पा और वर्गका प्रभाव विशेष रूपसे था।

स्मिथकी विचारधाराका यूरोपके विभिन्न देशोंमें प्रभाव पड़ रहा था। पर जर्मनी जैसे देश उस समय सामतवादी स्थितिमें पड़े थे। स्मिथकी शास्त्रीय विचारधाराने वहाँ उदारवादी विचारोंके प्रस्फुटनकी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसके विरुद्ध प्रतिक्रियावादी भू-स्वामी उठ सड़े हुए। उनके आन्दोलनके लिए जिम व्यक्तिने अपनी लेखनोके द्वारा सत्रसे महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वह था—मिलर। उसने शोषणके कठोर सत्योको आदर्शका ऐसा चोला पहनाया कि रोमानी आन्दोलनको बहुत बड़ा बल मिल गया।^१

उसने भूस्वामित्व, अमिनातीयता और रूढ़िवादको उच्च स्थान प्रदान किया, शासित सदा शासित होनेके लिए है, इस भावनापर बल दिया और सरकारी हस्तक्षेपका जोरदार समर्थन करके प्रतिक्रियावादियोंके रोमानी आन्दोलनमें जान डाल दी।

प्रमुख आर्थिक विचार

अदम मुलरके आर्थिक विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है •

- (१) राज्य-सिद्धान्त,
- (२) सम्पत्ति और द्रव्य तथा
- (३) स्मिथकी आलोचना।

१ राज्य-सिद्धान्त

मुलरकी ऐसी मान्यता थी कि राज्यशक्तिका स्थान सबसे ऊपर है। राज्य चिरन्तन है। अतीतमें उसकी जड़ें हैं, अतः उसका सम्मान करना है। भविष्यका चिन्तन करना है। वर्तमानमें वह धाराकी भाँति प्रवाहशील है। उसकी अखण्ड एकरस धारा सदा बहती रहती है।

मुलर अस्तूकी इस विचारधाराको लेकर चलता है कि राज्यसे पृथक् मनुष्यकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कहता है कि प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक जीवनमें केन्द्रित है। राज्य उसके चारों ओर—ऊपर-नीचे, भीतर-बाहर—भरा पड़ा है। अतः राज्य कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, जिसका कि निर्माण नागरिक जीवनके किसी लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किया गया हो। वह तो स्वयं नागरिक जीवनकी समग्रता है। वह एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता नहीं है, अपितु सर्वोपरि मानवीय आवश्यकता है।^२

^१ एरिक रोल वही, पृष्ठ २१६।

^२ जे डेवलपमेण्ट ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ २१६।

राज्यशास्त्र अन्वयक अदम हेनरिख मुजर (सन् १७७९-१८२९) क्रिस्तिक गममें ॥ पढ़ा रहता, यदि नाबियोंने अपने सैद्धान्तिक पूर्वधोंकी खान न की होती। खोजनेके बाद जमनीकी फासिटी विचारधाराके प्रमुख व्याख्याता डाक्टर स्पानने महत्क कह बाख्य कि मुजर तो हमारा सर्वश्रेष्ठ अर्पणाली है। उसका ऐसा कहना स्वाभाविक भी है। कारण मुजरने जिस सफाईसे राज्यकी सर्वोपेक्षा व्यक्त की है, उसमें फासिटीवादको अपने पैर जमानेके लिए बड़ आधार मिल जाता है। पर अन्य लोगोंकी दृष्टिमें मुजर अथवाली या ही नहीं।

बर्लिनमें जम पाकर मुजरने गोट्टिनगेन विश्वविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षोंक अन्तर्गत रहा। रोमानी विचारधाराके नेताओंसे उसकी भिन्नता हो गयी। उसने राजनीतिमें भी भाग लिया। मुजरने अपनी साहित्यिक प्रतिभा बाप उन भू-स्वामियोंकी प्रतिनिधितावाही राजनीतिको बख प्रस्तुत किया, जो उदार सुधारोंका विरोध कर रहे थे। बादमें एक मित्र गैबके प्रभावसे मुजरका भ्रातृजन सरकारकी नौकरी मिल गयी। वहाँ उसने जीवनके अन्तर्गत कई उच्च पदोंपर कर्म किया।

मुजरकी सर्वप्रथम रचना सन् १८ में लिखी हैडेल्डरट नामक पुस्तक की आलोचनापर प्रकाशित हुई। सन् १८ ९ और १८१९ में मुजरकी दो रचनाएँ और प्रकाशित हुईं किन्तु उसका उन व्याख्यानोंका संग्रह है, जो उसने जर्मन-विद्वान और साहित्यपर लिये थे। इनमें मुजरके प्रमुख आर्थिक विचारोंका संग्रह है।

पूर्वपीठिका

मुजरके विचारोंका अध्ययन करनेमें उसके जीवनका ध्यान रखना आवश्यक है। सन् १८ ५ में वह अपना धार्मिक मत बदलकर रोमन कैथोलिक बन गया, जिसके कारण मुजरको कुछ लोग 'कुख्यात विधर्मी' कहते हैं। मुजरमें साहित्यिक प्रतिभा तो थी ही, वह काव्यात्मक शैलीमें अपने विचार व्यक्त करनेमें बहुत पटु था। राजनीतिक अन्वेषणमें उसकी रचनाओंका भरपूर प्रयोग किया जाता

१ प्रो. डेक्लपमैयर् की 'इकोनॉमिक बायड्रस' पृष्ठ २१०।

२ फ्रिड्रिख रैल 'द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक बायड्रस', पृष्ठ २१६।

३ हेले। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक बायड्रस, पृष्ठ ४००।

वात्तिक द्रव्यके सम्बन्धमें मुलरका कहना है कि 'धातुके कारण अन्य देश-वाले उसे स्वीकार करते हैं, अतः उससे अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओंका प्रसार होता है। लोग सोचने लगते हैं कि जहाँ कहीं भी स्वर्णकी भाषा सुनी जाती है, वह अपना पितृदेश जैसा ही है। इससे राष्ट्र-प्रेम नहीं बनता। उसके लिए कागजी मुद्राका ही प्रयोग होना चाहिए। यह मुद्रा अपने ही राष्ट्रमें चलती है। इसमें राष्ट्रीय भावनाका प्रसार होता है।' मुलर इसी दृष्टिमें वात्तिक मुद्राके बहिष्कारकी बात कहता है।

मुलर उसी वस्तुको मूल्यवान् मानता है, जो राष्ट्रीय हितमें हो। अन्य वस्तुओंका उसके लेखे कोई भी मूल्य नहीं है। राज्यको मुलर सबसे बड़ा धन मानता है। कहता है कि राज्य ही मनुष्यकी सबसे महान् आध्यात्मिक पूँजी है।

३. स्मिथकी आलोचना

मुलरने स्मिथके प्रति आदर व्यक्त करते हुए भी उसकी अनेक बातोंकी आलोचना की है। उसके श्रम-विभाजनके सिद्धान्तका उसने विरोध किया है। उसे उसने अधूरा बताया है। वह कहता है कि यदि सच्ची राष्ट्रीय पूँजी न हो, अतीतकी विरासत न हो, तो श्रम-विभाजन मनुष्यको गुलामों और मशीनोंके रूपमें ही परिवर्तित कर देगा।^१

स्मिथकी विश्ववादिता और निर्दोषक्षेपकी नीतिकी मुलरने कड़ी टीका की है। वह कहता है कि इससे राष्ट्रके हितोंको बचा लगता है। मुलरने इस बातपर बड़ा जोर दिया है कि स्मिथका दृष्टिकोण एकाङ्गी रहा है। वह कहता है कि स्मिथकी धारणाओंकी उत्पत्ति ब्रिटेनमें वहाँकी विशिष्ट परिस्थितियोंमें हुई। जिन देशोंकी स्थिति ब्रिटेनसे भिन्न है, वहाँपर स्मिथकी बातें लागू नहीं हो सकती। मुलरको स्मिथकी धारणाओंमें सर्वत्र ही 'रूल ब्रिटानिया, रूल दि वेल्स' (हे ब्रिटेन, तू जल-यल सबपर शासन कर।) कविताकी ध्वनि सुनाई पड़ती है।^२

मूल्यांकन

मुलरने राज्यकी सर्वोपरि सत्ताका जोरदार समर्थन करते हुए सामन्तवादकी पीठ सहलायी है। सरकारी हस्तक्षेपको उसने राष्ट्र हितके लिए परम आवश्यक माना है और राष्ट्रवादकी आड़में रोमानी विचारधाराको बनानेका अच्छा अमसर प्रदान किया है। धात्तिक मुद्राके बहिष्कारकी उसकी दलील असंगत भले ही लगे, पर उसपर मेटरनिखके नमकका असर था, जिसने आस्ट्रियामें अविनिमय-साध्य नोट चला रखे थे। मुलरने बड़ी सफाईसे उसका समर्थन कर जनताको बरगलानेकी चेष्टा की।

● ● ●

१ ग्रे डेवलपमेण्ट ऑफ इकोनॉमिक टाक्टिक्स, पृष्ठ २२५।

२ ग्रे वही, पृष्ठ २२६।

मुश्करी धारणा है कि राष्‍ट्रकी मूलधारा उतत प्रवृत्‍तमान है। अतीत, वर्तमान और भविष्यकी इस समय-शृंखलासे कोइ भी मुक्त नहीं है। मुश्कने अपने-अपने पक्षे सबिमें दाख किया है, जिसमें उसे छाया है कि उसका भागी समस्तमानि परातिमें ही मूर्तिमान् हुअ या।^१

राष्‍ट्रके महत्‍वका मुश्क इतना व्यक्त है कि वह मुश्कको भण्डा करता है। करता है कि मुश्कके कारण लोगोंमें राष्ट्रीकताकी भावना फनफली है और राष्ट्रा महत्‍व लोगोंकी समक्षमें आने लगता है। धान्ति-कारणमें सामाजिक एंवके अत्यन्त कोमल और घनीभूत गुण छत रहते हैं, उस समय नागरिक अपने अपने कामोंमें रूँते रहते हैं राष्ट्रकी बात सोचनेका उन्हें अक्सर ही नहीं मिल्ता। मुश्कमें नागरिकोंको राष्ट्रका ध्यान आता है और उन्हें पता चलता है कि मान्‍व खजने उन्हें कहाँ खबर बाँच दिया है। अतः मुश्कके कथनानुसार समय-समकपर मुश्कका होते रहना अच्छा है। अइम सिक्की विश्‍वासिदा और मुक्त-भापररं नीति राष्ट्रके हितकी दृष्टिसे बहुत कतरनाक है। उसके कारण राष्‍ट्रके प्रति लोगोंकी व्यस्‍था पटती है। सरकारी हस्तक्षेपसे राष्ट्रीकताकी दृढि होती है।^२

२. सम्पत्ति और द्रव्य

मुश्कने सम्पत्तिके ३ भाग किये हैं

- (१) द्रव्य व्यक्तिगत सम्पत्ति
- (२) सामाजिक सम्पत्ति और
- (३) राष्‍ट्रीय सम्पत्ति ।

मुश्क व्यक्तिगत सम्पत्तिका विराज करता है। करता है कि व्यक्तिके पक्ष मेंही सम्पत्ति रहनी चाहिए, जिसके उपभोगमें वह दूसरोंके साथ हाथ बैचनेके लिए खा प्रस्तुत रहे और आनन्दमयता पड़ते ही जिसे वह राज्यको समर्पित कर दे। सभी सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति ही है। सारी व्यक्तिगत सम्पत्ति तां भोगककमात्र है।^३

मुश्क राष्‍ट्रके हस्तक्षेपका सरकारी संरक्षणका प्रकट समर्थक है। वह करता है कि राष्ट्रीय शक्तिके सम्बर्द्धनके लिए यह-उद्योगोंका संरक्षण देना चाहिए। इस दृष्टिसे अन्तत-नियामक भी सरकारको कहा निवन्धन रखना चाहिए। मुश्क मानता है कि राष्‍ट्र ही सारी बातोंका कन्‍ट्र है। अतः सारी सम्पत्ति, सारे उत्पादन सारे उपभोगपर केवल इसी दृष्टिसे विचार करना चाहिए।

१ से : वही पृष्ठ २३३ ।

२ इन दिखी जाँके दार्शनिक धीरे, पृष्ठ ४ ।

३ प्र देवदत्तके धीरे दार्शनिक विचार १५४ १९०-१९१ ।

४ से : वही पृष्ठ १९१ ।

लौटा। सन् १८४१ में उसकी 'दि नेशनल सिस्टम ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' नामक प्रसिद्ध रचना प्रकाशित हुई। सन् १८४८ में उसका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

लिस्टपर जर्मनीकी तत्कालीन शोचनीय आर्थिक स्थितिका प्रभाव तो या ही, अमरीका-प्रवासका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ उसने संरक्षण-नीतिके फल-स्वरूप उगते हुए राष्ट्रकी समृद्धि अपनी आँखों देखी। उसके विचारोंपर इतिहास और अर्थशास्त्रके अध्ययनका प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके विचारोंको मुख्यतः दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है।

(१) राष्ट्रीयता और संरक्षण,

(२) उत्पादक शक्तिका सिद्धान्त।

१. राष्ट्रीयता और संरक्षण

अदम स्मिथने विश्वबन्धुत्वकी भावनासे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारपर बल दिया था। उसके मतसे आर्थिक नियम विश्वव्यापी हैं। एकका हित अन्यके हितमें है। व्यक्तिका हित विश्वके हितमें है, विश्वका हित व्यक्तिके हितमें है। सारे विश्वका एक विशाल कारखाना है, जिसे विभिन्न देशोंके श्रमिक मिलकर चलाते हैं। उनमें किसीका हित परस्पर-विरोधी नहीं है। स्मिथने इसी आधारपर प्रादेशिक श्रम-विभाजनकी भी बात कही थी और उसके लाभोंका वर्णन किया था।

लिस्टने जर्मनीकी तत्कालीन स्थितिसे दुःखित होकर और संरक्षणके कारण अमरीकाकी समृद्धि देखकर अदम स्मिथकी विश्वबन्धुत्वकी धारणाके विरुद्ध सबसे पहले जोरदार आवाज उठायी। उसने कहा कि स्मिथ व्यक्ति और विश्वके बीचकी महत्वपूर्ण कड़ी—राष्ट्रको भूल जाता है। उसे इस बातका पता नहीं है कि व्यक्तिकी समृद्धि विश्वकी समृद्धिपर नहीं, अपितु राष्ट्रकी समृद्धिपर निर्भर करती है। लिस्ट कहता है कि स्मिथके अनुयायी इस बातको भूल गये हैं कि उन्होंने जिस विश्वकी कल्पना कर रखी है, वह विश्व कहीं अस्तित्वमें है ही नहीं। वे ऐसा मानकर चलते हैं कि सारे विश्वमें शांति और सामंजस्य है। उन्होंने राष्ट्रीयताके भेदोंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है।^१

लिस्टकी यह मान्यता है कि हमें कल्पना-लोकमें विचरण न करके वास्तविक स्थितिकी ओर ध्यान देना चाहिए। वह अर्थशास्त्रका वास्तववादी और ऐतिहासिक रूप लेकर आगे बढ़ता है।

लिस्ट कहता है कि विश्वके भिन्न-भिन्न राष्ट्र एक-सी आर्थिक स्थितिमें नहीं हैं। कुछ राष्ट्र तो पूर्णतः कृषिप्रधान हैं और कुछ राष्ट्र पूर्णतः उद्योगप्रधान।

जर्मनीकी तत्कालीन आर्थिक स्थितिसे प्रभावित होकर विश्व स्थितिने ओर ओर घन्टोंमें राष्ट्रवादका और संरक्षणका नारा बुन्द किया वह है फ़डरिस्म लिस्ट । उसने देखा कि अनेक प्रान्तोंमें बिभक्तित समूचे जर्मनीमें १८ प्रखरकी और प्रधियामें ६७ प्रखरकी बुगियाँ खगू हैं जबकि ट्रुम्पेडका पक्ष मात्र दिना किसी गेक-टोकके, बिना किसी प्रखरके अग्रगत-करके देशमें बहसलेख जल आता है । इसके फलस्वरूप न तो जर्मनीकी कृषि फल पा रही है न उद्योग-पक्ष । श्वर जर्मनीकी यह शोचनीय स्थिति थी तब अमरीका संरक्षणकी नीतिके फलस्वरूप कमरा समुद्र और उन्नत होता ल रहा था । लिस्टपर इन सब बातोंका प्रभाव पड़ा और राष्ट्र-हितके लिये वह सक्रिय रूपसे कार्यमें सन्नद्ध हुआ ।

जीवन-परिचय

फ़ेडरिस् लिस्टका जन्म सन् १७८ में जर्मनीके रिडरिगेन स्थानमें हुआ । छोटी ही आयुमें उसने राष्ट्रकीव नौकरी प्राप्त कर ली और धीरे धीरे उन्नति करते-करते उच्च पद प्राप्त कर लिया । सन् १८१८ में वह ट्रुम्पेडने विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक नियुक्त हुआ । तभी वह स्वतन्त्र रूपसे अपने विचार व्यक्त करने लगा । फलतः उसे प्राध्यापकी छोड़नी पड़ी । सन् १८१९ में उसने व्यापारियों और उद्योगपतियोंकी एक मूनिकन संघटन किया और उसके माध्यमसे जुगी और चरख करोंके विरुद्ध आन्दोलन चालू किया । उसने विदेशसे आनेवाले माखर आयात-कर उठानेकी भी माँग की । पर सरकारने लिस्टकी बातोंपर कोई विचार प्दान नहीं दिया । सन् १८२१ में वह अपने प्रान्त बर्टेन्गाकी सचिव बन स्वयं चुन लिया गया पर सरकार-विरोधी भाषणके कारण सरकार उसपर क्रुद्ध हो गयी और फलस्वरूप वह संसदे नियुक्तित ही नहीं किया गया । माखके विरुद्ध जर्मने भी कद कर दिया गया । बादने सरकारने उसे इस आन्दोलनपर मुक्त किया कि वह राज्यसे बाहर पला भागा ।

लिस्ट अमरीका पला गया । वैतिङबनिजामें उसने एक फार्म खरीद लिया । वहाँ उसने पत्रकारिता भी की । अनेक लेख लिखे । सन् १८२९ में उसके सेवकोंका एक समूह 'दि माउन्टाइन्ट ऑफ़ अमेरिकन पॉपुलरिज्म इन्फ़ॉर्मी नामने प्रकाशित हुआ । सन् १८३२ में लिस्ट अमरीकी राजभूत होकर सिपकिग

सर्वनाश हो रहा है। जर्मन राष्ट्रके विकासके लिए यह परम आवश्यक है कि जर्मन-उद्योगोंको भरपूर सरक्षण मिले और इंग्लैण्डके मालपर आयात-कर लगाया जाय।

सरक्षित व्यापारकी नीतिके सम्बन्धमें लिस्टने चार तर्क उपस्थित किये :

(१) सरक्षणकी पद्धति तभी उचित मानी जा सकती है, जब उसका लक्ष्य अपने राष्ट्रको औद्योगिक शिक्षण प्रदान करना हो। इंग्लैण्ड जैसे राष्ट्रोंका औद्योगिक विकास पञ्चम स्तरपर पहुँच गया है। उन्हें ऐसे शिक्षणकी आवश्यकता नहीं है। उनका शिक्षण समाप्त हो चुका है। जिन राष्ट्रोंमें इसके विकासके लिए रुचि या क्षमता नहीं है, उनमें भी सरक्षणकी पद्धति नहीं जारी की जानी चाहिए। जैसे, उष्ण कटिबन्धके प्रदेश।

(२) सरक्षणकी पद्धतिके औचित्यके लिए एक बात और भी आवश्यक है। वह यह कि यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो कि कोई विकसित और सबल राष्ट्र प्रतिस्पर्द्धाके द्वारा कम विकसित राष्ट्रके उद्योगोंको चौपट करनेपर तुल्य है। कोई शिशु या बालक जिस प्रकार अपने बलसे किसी सशक्त व्यक्तिका सामना नहीं कर पाता, तो उसे सरक्षणकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जिस राष्ट्रके उद्योग शिशुकालमें हों, उन्हें सरक्षण मिलना चाहिए और विदेशी प्रतिस्पर्द्धासे उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

(३) सरक्षणकी पद्धति तभीतक जारी रहनी चाहिए, जबतक राष्ट्रके उद्योग और व्यापार सशक्त न बन जायें। उसके बाद सरक्षणकी नीति समाप्त कर देनी चाहिए।

(४) कृषिपर कभी भी सरक्षणकी पद्धति लागू नहीं की जानी चाहिए। कारण, इससे गल्ला महँगा हो जायगा और मजूरीकी दर चढ़ जायगी, फलतः उद्योगोंको हानि पहुँचेगी। उद्योगोंके सरक्षणसे कच्चे मालकी माँग बढ़ेगी, जिसमें कृषिको तैयार बाजार मिल जायगा। इससे प्रादेशिक श्रम-विभाजन समाप्त हो जायगा, जिसकी समाप्ति ठीक नहीं।^१ लिस्ट मानता है कि प्रकृतिने ऐसा विभाजन कर रखा है कि कृषि उष्णप्रदेशोंमें और उद्योग शीतोष्णप्रदेशोंमें ही पनप सकते हैं।

२ उत्पादक शक्तिका सिद्धान्त

लिस्टने स्मिथके मूल्य सिद्धान्तको अधूरा बताते हुए कहा है कि सम्पत्ति और सम्पत्तिकी उत्पत्ति करनेके कारण भिन्न भिन्न हैं। स्मिथकी यह मान्यता थी कि उपभोग्य पदार्थोंकी मात्रा अथवा विनिमय-मूल्यपर ही राष्ट्रकी सम्पत्ति

कुछ राष्ट्र इन दोनोंके बीचमें हैं। इन सभी राष्ट्रोंके हितोंमें मिलावट है। अतः सबका एक ही इच्छेसे होंकना समीचीन नहीं कहा जा सकता। उनके लिए उनकी स्थिति केसकर ही नीतिपर निर्धारण करना उचित होगा।

आर्थिक प्रगतिकी भेजियाँ

किस्तने आर्थिक प्रगतिकी पाँच भेजियाँ की हैं :

(१) बहली स्तर, मृगवा या मत्स्यपेधन द्वारा जीवन-निर्वाह।

(२) चरगाह स्तर।

(३) कृषि स्तर, एक स्थानपर कृषि कर कृषिसे निवाह।

(४) कृषि और उद्योग स्तर।

(५) कृषि उद्योग और व्यापार स्तर।

किस्त कहता है कि मानसकी आर्थिक प्रगतिके ये स्तर उत्तरोत्तर भग्न बढ़ते हैं। इनमें मनुष्य ज्यों-ज्यों भौतिक प्रगति करता जाता है त्यों-त्यों वह अगले स्तरकी ओर अग्रसर होता जाता है। न्याय-व्यवस्था इस प्रकारकी होनी चाहिए, जिससे कोई भी राष्ट्र निचले स्तरसे प्रगति करके अगले स्तरकी ओर बढ़ सके।^१

किस्त ऐसा मानता है कि पहले स्तरमें मुक्त-व्यापारको प्रोत्साहन देना ठीक है। इससे जनताकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सकेगी और वह उच्चस्तरकी ओर, कृषिके विकासकी ओर प्रगति करेगी। वह पक्का भाव प्राप्त करनेके लिए कम मासिक उत्पादन बढ़ायेगी।

उसके बाद जनता सोचने लगेगी कि हम स्वयं ही पक्का भाव तैयार करें। तब इस बातकी आवश्यकता होगी कि सरकार उसके संरक्षणके कानून बनाये। यदि उन्हें संरक्षण नहीं दिया जायगा, तो अधिक सम्पन्न और अधिक पूँजीवाले राष्ट्र नये राष्ट्रोंके उत्पादकोंके वीरभावान्धाने ही कुचक्रर समाप्त कर देंगे। अनाथ रानी और उद्योगोंके उत्पादनको अनुचित संरक्षण मिलना चाहिए। यह उक्तक जारी रखना चाहिए, जबतक राष्ट्र पूँजित समय न हो जाय और प्रतिस्पर्धाकी शक्तिमें बाधा न आये।

उक्त बाद मुक्त-व्यापारकी सुनी धूल दी जा सकती है। जबतक राष्ट्र अपने उत्पादोंमें अपनी उन्नति न कर सके तबतक संरक्षणकी नीति जारी रखनी चाहिए।

किस्तने जर्मनीकी उद्योगधन स्थितिका विवेचन करते हुए राष्ट्रवाद और संरक्षणकी धारदार मॉग की। उक्त कहना था कि इच्छेष्ट आर्थिक प्रगतिकी पाँचवीं सीढ़ीपर है, जब कि जर्मनी अभी चौथी सीढ़ीपर ही है। इस स्थितिमें इच्छेष्ट-विश्व मुक्त व्यापारकी नीति अपनाने के, पर इस प्रतिस्पर्धामें जर्मनीका

लिस्टने इस बातपर जोर दिया है कि उत्पादक शक्तियोंके विकासकी विधिवत् योजना बनाकर राष्ट्रका औद्योगिक विस्तार करना चाहिए। उसे प्रकृतिपर नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रकृतिपर छोड़नेसे उसमें अत्यधिक विलम्ब लग सकता है। लिस्ट इसके लिए यह आवश्यक मानता है कि उत्पादकोंको भरपूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कारण, उत्पादक वर्ग ही ऐसा वर्ग है, जो देशमें सर्वांगीण समृद्धि लानेमें सहायक हो सकता है। वह देशके समस्त साधनोंका राष्ट्र-हितमें उपयोग करके कृषि और उद्योगोंका विस्तार कर सकता है तथा राष्ट्रकी समृद्धिमें योगदान कर सकता है। समाजको नवजीवन प्रदान कर सकता है।

लिस्टकी यह मान्यता थी कि देश जय संरक्षणकी नीति लागू करे, तभी उत्पादक शक्तियोंका अधिकसे अधिक उपयोग हो सकता है और संरक्षणकी नीतिका अवलम्बन तभी किया जायगा, जब कि देश राष्ट्रीयताको अन्तर्राष्ट्रीयतापर महत्त्व प्रदान करे।

मूल्यांकन

लिस्ट मुख्यतः राष्ट्रवादी विचारक है। संरक्षणकी नीतिपर उसने अत्यधिक बल दिया। उसका चुगी विरोधी आन्दोलन तो आगे चलकर सन् १८२८ के बाद सकल हुआ, पर आयातपर नियंत्रणवाली उसकी माँग पूरी नहीं हो सकी। सन् १८४१ में उसकी एक राष्ट्रकी योजना सकल हुई और 'त्सल्फराईन' (एक करके लिए संयुक्त जर्मन राज्यसभ) की स्थापना हुई।

लिस्टने व्यक्ति और विश्वके बीच 'राष्ट्र' नामकी महत्त्वकी कड़ीपर जोर दिया। देशकी समृद्धिके लिए योजना बनानेपर जोर दिया, अर्थशास्त्रको राजनीतिका अंग बताया और राष्ट्रीय हितोंको आर्थिक हितोंसे ऊँचा स्थान दिया। उसने आर्थिक समस्याओंकी ओर ध्यान देने और उसमें इतिहासको भी दृष्टिमें रखनेपर जोर दिया। इन सब बातोंका आज भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। विभिन्न राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय योजनाओंपर बल देते हैं।

लिस्टने स्थिरताके स्थानपर गतिशीलताकी ओर, आजके स्थानपर कल्पनी और सबका ध्यान आकृष्ट किया। इस बातका भी आर्थिक विचारधारापर प्रभाव पड़ा है।

संरक्षणकी नीतिके लिए जलवायुपर जोर देनेकी लिस्टकी दलील असंगत है। औद्योगिक विकासके लिए शीतोष्ण प्रदेश ही अनुकूल हैं, कृषिके लिए उष्ण कटिबन्धवाले देश ही अनुकूल हैं—उसकी यह मान्यता विज्ञानने गलत सिद्ध कर दी है। उचित जलवायुके बिना भी दोनों प्रकारके देशोंमें कृषि और उद्योग

निर्मर करती है। यदि देशमें विनिमय मूल्य अधिक होगा तो कम बस्तुओंका अधिक उपभोग कर सकेगी और वह अधिक सुखी हो सकेगी। हिस्टने इस मतका खण्डन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सम्पत्तिमें अभिवृद्धि करनेके लिए विनिमय-मूल्योंमें वृद्धि ही पथप्रद नहीं है, ठगके लिए उत्पादक शक्तियोंका विकास आवश्यक है। यही ही इसके कारण बनमान विनिमय-मूल्यका अविज्ञान कर देना पड़े। वर्तमानकी अपेक्षा भविष्यमें बस्तुओंके उत्पादनमें वृद्धि होना अधिक वांछनीय है।

हिस्टकी यह मान्यता थी कि उत्पादक शक्तियोंका विकास स्वयं सम्पत्ति से अधिक आवश्यक है।^१ उदाहरणस्वरूप यदि वस्त्राधिक उपभोगिताकी बस्तुओं जैसे—बक, चीनी सीमेंट आदि और भविष्यमें उपभोगकी वस्तुओं, जैसे—मशीनके पुर्बे फानेका कारखाने आदिके बीच कुछ पुनाप करना हो तो बिस्व वास्तविक उपभोग्य वस्तुओंको छाड़कर भावी उपभोग्य वस्तुओंका उत्पादक शक्तियोंको चुनेगा। वस्त्राधिक उपभोगकी वस्तुओंसे वस्त्राढ तो कुछ सुख प्राप्त होगा पर उत्पादक-शक्तियोंके कारण तो भविष्यमें उत्तरी अपेक्षा की अधिक सुख प्राप्त हो सकेगा।

उत्पादक शक्तियोंमें बिस्व दो शक्तियोंका समूहक है :

(१) उद्योग-वर्षोंके विकासका और

(२) नैतिक और सामाजिक सुख-स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेवाली संस्थाओंका।

हिस्टके अनुसार इष्टि परितः परिणाम है—‘मस्तिष्कका बोधपूर्ण शरीरकी विवृति, इतिहास संस्कृति और स्वतन्त्रताका अभाव। जब कि उद्योग-वर्षोंके विकाससे व्यापक सामाजिक शक्ति उत्पन्न होता है जिसके कारण राष्ट्रों सामाजिक एवं नैतिक जीवनमें नये जीवनका संचार होने लगता है। उद्योगोंके कारण राष्ट्रों आर्थिक सुविधाओंका विकास तो होता ही है, इसके अतिरिक्त नागरिकोंके स्वातन्त्र्य और नैतिक एवं संस्कृतिक मूल्योंमें भी अपार वृद्धि होती है।

हिस्ट कहता है कि नैतिक तथा राजनीतिक स्वातन्त्र्य, अमर करनेका स्वातन्त्र्य सोचने और बोझलेका स्वातन्त्र्य, प्रेसका स्वातन्त्र्य, धर्मका स्वातन्त्र्य, ग्यामका स्वातन्त्र्य प्रकाशनीय सरकारकी क्राफ्ताका स्वातन्त्र्य अधिकारीके उत्पादन-शक्ति पर बड़ा प्रभाव डालता है। उत्पादनके ये साधन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

१ हिस्ट : बिस्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र, पृष्ठ ४१०।

२ यो : वैश्ववैश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र, पृष्ठ २१९-२२१।

३ बीबी और रिड : पृष्ठ १८१।

शास्त्रीय धारा

जान स्टुअर्ट मिल

अदम स्मिथने शास्त्रीय विचारधाराको जन्म दिया। बैथम, मैथस, रिकार्डो आदिने उसे परिपुष्ट किया। जेम्स मिल, मैक्कुल्लॉ, सीनियर जैसे आग्ल विचारकोंने, मे और बासत्या जैसे फरासीसी विचारकोंने, राउ, थूने, हर्मन जैसे जर्मन विचारकोंने, कैरे जैसे अमरीकी विचारकोंने शास्त्रीय विचारधाराको विभिन्न दिशाओंमें विकसित किया। इस विचारधाराको विकासकी चरम सीमापर पहुँचानेका श्रेय है जेम्स मिलके पुत्र जान स्टुअर्ट मिलको। उसने पिताकी विरासतको आगे तो बढ़ाया ही, तत्कालीन समाजवादी तथा अन्य विचारधाराओंको भी उसने समझनेकी चेष्टा की। उनसे वह कुछ प्रभावित भी हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें स्टुअर्ट मिलके साथ शास्त्रीय विचारधारा

एक ओर जहाँ उत्पत्ती परम सीमापर पहुँची, दूसरी ओर उसकी नीचमें पुन भी लगने लगी। उसका विपटन भी आरम्भ हो गया।

जीवन-परिचय

जान स्टुअर्ट मिल्स (सन् १८ ९-१८७१) प्रसिद्ध पिताका प्रसिद्ध पुत्र था। ईंग्लैण्डमें उसका जन्म हुआ। कहते हैं कि तीन बरस की आयुमें ही

उसने ग्रीक भाषा शुरू कर दी थी और ४ बरस की आयुमें लेटिन। १ बरस की आयुमें उसने विश्वका इतिहास पढ़ डाला था। ११ बरस की आयुमें उसने रोमका इतिहास लिख डाला था। १४ बरस की आयुमें उसने अपने समयका सारा अर्थशास्त्र छन डाला था और १ बरस की आयुमें उसने सारे फ्रांसीसी साहित्यका ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

नाटक मिल्स कुशल बुद्धि था। उसके पिताका उत्कृष्टतम विचारधारेके साथ अच्छा परिचय था। रिश्तों से और वैधान

सौनोंसे जेम्स मिल्सकी अच्छी मैत्री थी। रिश्तोंकी रचना प्रभावित करानेमें जेम्स मिल्स बड़ा हाथ था। सन् १८१४ से १८१७ तक कानूनकी अच्छी शिक्षा देनेके लिए जेम्स मिल्सने अपने पुत्रको वैधानके साथ कर दिया था। सन् १८२ में उसने स्टुअर्टको फ्रांस भेज दिया। पेरिसमें वे भी संक साथ रह बहुत दिनों तक रहा। स्टुअर्टपर इन सभी विचारकोंका गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८२१ में स्टुअर्ट मिल्स ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकर हो गया। सन् १८५८ तक वह कम्पनीमें काम करता रहा। सन् १८२ में उसने भीमती टकर नामक विधवासे विवाह कर लिया। उसके विचारोंका भी उसपर प्रभाव पड़ा। मिल्सकी रचनाओंमें उसकी पत्नीने पूरा हाथ डेला था।

सन् १८४५ से १८४८ तक मिल्स ब्रिटेनकी लोकसभाका स्वतन्त्र सदस्य रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—एस्ट एसेज ऑन पोपिटिकल इकॉनामी (सन् १८२९) सिस्टम ऑफ ऑबिज (सन् १८४१); प्रिंसिपल्स ऑफ पोपिटिकल इकॉनामी (सन् १८४८) और लिबर्टी (सन् १८५९)।

प्रमुख आर्थिक विचार

मिल्सपर अत्यन्त सिमर और शास्त्रीय पद्धतिके अन्य विचारकोंका पिताका पत्नीका ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकरी करनेके कारण उत्कृष्टतम व्यापारिक

जगत्का और समयकी गतिका सयुक्त प्रभाव था । एक ओर औद्योगिक विकास-का अभिजाप मूर्तिमान् हो रहा था, दूसरी ओर भूमिकी समन्या जनवृद्धिके कारण विपन्न होने लगी थी, उसकी उर्वराशक्तिकी ह्रासमान गति प्रकट होने लगी थी तथा 'मनुष्यको प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिए', ऐसी वारणाका विस्तार होने लगा था । इन सब बातों और समाजवादकी विचार-वाराओका प्रभाव मिलपर पड़ने लगा था । पहले वह शास्त्रीय पद्धतिकी ओर झुका, पर बादमें समाजवादकी ओर ।

स्टुअर्ट मिल था तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, उसकी भाषा भी अत्यन्त प्राजल थी, विचारोंको प्रकट करनेकी शैली भी प्रभावकर थी, परन्तु कठिनाई यही थी कि वह इतिहासके मोड़पर खड़ा था । वह ठीकसे निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किस मार्गका अनुसरण करे । अतीत भी उसकी आँखोंके समक्ष था और भविष्य भी । कभी वह एककी ओर झुकता था, कभी दूसरेकी ओर । वह किंकर्तव्यविमूढ़ जैसी स्थितिमें था । उसकी रचनाओमें इस उलझनकी सर्वत्र झोंकी मिलती है ।^१

सच पूछा जाय, तो जान स्टुअर्ट मिल शास्त्रीय विचारधारा और समाजवादी विचारधाराके बीचकी कड़ी है । इसी दृष्टिसे उसके विचारोंका अव्ययन किया जा सकता है । उसके विचारोंको ३ भागोंमें विभाजित कर सकते हैं ।

- (१) शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि,
- (२) शास्त्रीय पद्धतिसे मतभेद और
- (३) आदर्शवादी समाजवाद ।

शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि

मिलने शास्त्रीय पद्धतिको परिपुष्ट करनेमें सबसे अधिक काम किया है । शास्त्रीय सिद्धान्तोंका उसने विधिवत् परिष्कार किया और उन्हें पूर्णत्वपर पहुँचाया । मिलने निम्नलिखित सात शास्त्रीय सिद्धान्तोंका भलीभाँति विवेचन किया

- (१) व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त,
- (२) मुक्त-प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त,
- (३) जनसख्याका सिद्धान्त,
- (४) माँग और पूर्तिका सिद्धान्त,
- (५) मजदूरीका सिद्धान्त,
- (६) भाटक-सिद्धान्त और
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त ।

व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले इस सिद्धान्तपर बड़ा धोर देते थे। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वार्थकी ही प्रेरणासे मनुष्य काम करता है। जिसके समयमें भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य न्यूनतम त्याग करके अधिकतम स्वाय-साधन करना चाहता है। आत्मगुणको नस निभमको वे कम स्वामाधिक, प्राकृतिक और विषयवापी मानते थे। वे समझते थे कि अपने क्लेशमें व्यक्तिगत ही मजबूत है समाजिक भी मजबूत है।

शास्त्रीय पद्धतिके आलोचक इस सिद्धान्तको गलत मानते थे। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके कारण मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थकी ओर लुब्धक है और उसका हित समाजके हितसे टकराता है। समाजके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थका बहिष्कार करके समाजिक हितकर प्यान रखे।

निष्कर्ष कहना था कि विद्वत्की व्यवस्थाकी वह अपूर्व स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना बलिदान करे, तभी वह वृत्तोंको प्रसन्नता प्रदान कर सके। यदि कोई मनुष्य अपना मजबूत चाहता है, तो उसका भय यह नहीं है कि वह वृत्तोंकी असफलता ही चाहता है। देखा तो ऐसा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई हानि किये बिना वृत्तोंको कुछ हित करता है तो उसे हार्मिक प्रसन्नता होती है। इस प्रकार यदि एक सीमा तक सभी अपने हितोंकी रक्षा करना करें, तो व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है, समाज भी। नौ रिश्तोंकी माँति मिल भी मानता था कि मात्र, मजबूती और व्यापक प्रसन्नता केवल हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उसे यह भाषा थी कि यदि व्यक्तिगत और स्वार्थमय उपयुक्त रीतिसे समझस्य किया जाय तो वे संघर्ष दूरे जा सकते हैं।

मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक व्यक्तिगत पूर्ण स्वतंत्रताके समर्थक थे। वे यह मानकर पकड़ते थे कि व्यक्ति अपने हितोंका सर्वश्रेष्ठ निर्वाचक है अतः उसे अपनी इच्छाके अनुसार सारा कार्य करनेकी स्वतंत्रता रखनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-व्यापार, मुक्त-प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय स्वतंत्रता समर्थन करते थे। सरकारी हस्तक्षेपों पर व्यक्तिगत स्वार्थमय बाधा होती है, इसीलिए वे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त-प्रतिस्पर्धाके फल स्वल्प बस्तुएं, सख्ती होती हैं और सबके प्रति न्याय होता है। एम् १८५२ के आर्थिक शब्दकोषमें कहा गया है कि औद्योगिक क्रांतिमें प्रतिस्पर्धाकी वही गौरव पूरा स्थान है जो मौलिक क्रांतिमें सूर्यको प्राप्त है।

समाजवादी और राज्यादी आलोचक शास्त्रीय पद्धतिमें इस धारणाका विरोध करते हुए कहते थे कि इसके कारण जोड़ेसे व्यक्तियोंको असंख्य भविष्य

का शोषण करनेका अपसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्धाके पण्यस्वरूप औद्योगिक दृष्टिसे विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका शोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त गलत है। आवश्यकतानुसार उसपर नियन्त्रण होना वाञ्छनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्धाके लिए खुली छूट रहनी चाहिए और वह समाजके लिए हितकर है।'

जनसंख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले जनसंख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उसके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैथसने जनवृद्धिके दुष्परिणामोंसे मानवताकी रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर सबसे अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विशेष रूपसे अपनी जनसंख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसंयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैथसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खाद्यान्नकी उत्पत्ति तेजोसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैथस जिस तीव्रतासे जनसंख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसंयमका उपदेश देना पूँजीपतिको शोषणका एक और अस्त्र दे देना है। नैतिक संयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैथससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह इस सम्बन्धमें स्वतन्त्रतापर अकुश लगानेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है^१ कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि स्त्रियोंको इस बातकी पूरी छूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'खानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे हाथ भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर असंगत बताता है कि नये मुँहोंको भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही भौति चाहिए, पर उनके नन्हे हाथोंमें पुराने हाथोंके समान उत्पादन करनेकी क्षमता रहती ही नहीं।

मिल जनसंख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें मजदूरीकी कटौत। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसंख्या संयमित करनेसे

ही राष्ट्रका कल्याण सम्भव है। यह कहता है कि अमिर्कोकी मजूरीकी दरमें उत्पन्न कोई सुधार नहीं हो सकता, बल्कि कि ये विवाहसे पराङ्मुख न हों और अपनी जनसंख्याको मर्यादित न रखें।^१

मॉग और पूर्विक् सिद्धान्त राष्ट्रीय पद्धतिवाले विचारक मॉग और पूर्विक् सिद्धान्तकी जिस सत्यता से आये थे, उसमें मिला पूरा मानता है^२ उसने इन इन तीन भेषियोंमें विभाजित कर वैज्ञानिक यनानेका प्रयत्न किया :

(१) सीमित पूर्विक्वाली बस्तुएँ। जैसे, स्मावनामा चिपचपारके बिना।

(२) उत्पादनमें असीम शुद्धि की क्षमतावाली बस्तुएँ, पर बिनामें उत्पादन कम्य बढ़ता जाता है। जैसे, कृषि की उत्पाति।

(३) कम तथा अन्य व्यवस्था की सहायतासे असीम मात्रामें बढ़ायी या तकनेवाली बस्तुएँ।

मिर्की मान्यता थी कि इन तीनों भेषियोंकी बस्तुओंके मूल्यपर मॉग और पूर्विक् प्रभाव पड़ता है। उसने तीसरी भेषीकी बस्तुओंका मूल्य-निर्धारणमें सबसे प्रमुख माना है। मूल्य-निर्धारणमें मिर्कीने सीमान्तकी पारणाका प्रवेश किया। यह मानता था कि विनिमय मजूरी व्याप और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी समस्वाओंपर मुख्यतः यह सिद्धान्त लागू होता है।

मिर्कीने मूल्यके सिद्धान्तमें विपरीत उत्पन्न अनुभव नहीं किया। अगर चलकर आतिदूबन विचारकोंने इस पारणाका विशेष रूपसे विचार किया।

मजूरीका सिद्धान्त राष्ट्रीय पद्धतिवालोंकी मान्यता थी कि अमिर्कोकी मॉग और पूर्विक् सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है। अमिर्कोकी कमी होगी तो मजूरी बढ़ जायगी। अमिर्कोकी संख्या अधिक होगी तो मजूरी गिर जायगी। मजूरी कोषको अमिर्कोकी संख्यासे विभाजित कर देनेपर जो मन्तव्य होगा वही मजूरी-दर होगी।

मजूरीके छोड़ सिद्धान्तका समर्थन करता हुआ मिला कहता है कि मजूरीकी दर बढ़ानेके लिए यह आवश्यक है कि मजूरी-कोष बढ़े और यह मजूरी-कोष तभी बढ़ सकता है जब उत्पादक उसे बढ़ानेकी इच्छा करे। उसका दूसरा उपाय है अमिर्कोकी संख्या कम कर देना। मिला मानता है कि ये दोनों अमिर्कोके हाथों हैं नहीं। अमिर्कोको अपनी संख्या मर्यादित करनी चाहिये। इसके लिए वह उनके विचारपर निम्नलिखित करनेपर जोर देता है।

१ इने सिद्धि आर्थिक रजिस्ट्रारिड भाग पृष्ठ ४५५।

२ मॉग और सिद्धि वही पृष्ठ १९४ र ५।

मिल्की धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-वारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यवहृत होता है और लॉर्ड सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामें रहते हुए श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सदाके लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रसे कभी मुक्त न हो सकेंगे? उसने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम मण्डलोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी सिकांरिश की, ताकि श्रमिक सङ्घटित होकर अपना आवाज बुलन्द कर सकें,^१ यद्यपि मित्रको इस बातका विश्वास नहीं था कि इसमें श्रमिकोंकी स्थिति न वाछनीय सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रिंसिपल्स' की पुस्तकमें मजूरी कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमें उसने उससे साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकार्डोंके भाटक सिद्धान्तको मित्र उपयुक्त मानता था। इस सम्बन्धन पर रिकार्डोंसे भी एक कदम आगे है। वह कहता है कि कृषिके क्षेत्रमें ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^२ वह कहता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक उर्ध्व भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उनकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकार्डोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मिलने उसका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^३ रिकार्डोंकी यह मान्यता थी कि विनिमित वस्तुकी कीमत निर्यात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिकी वास्तविक लागत एवं आयात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत कर्नी पड़ती, तो देशके देशीय परिव्ययके बीच में स्थिर होती।

रिकार्डोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि उसने मूल्यको अग्रन छोड़ दिया है। रिकार्डोंने यह नहीं बताया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा? मित्रने इसमें माँग और पूर्तिकी सिद्धान्त

१ जी० और रिस्टर वरी, पृष्ठ ३६६।

२ जी० और रिस्टर वरी, पृष्ठ ३६७।

३ जी० और रिस्टर वरी, पृष्ठ ३६७-३६९।

ही राष्ट्रका कल्याण सम्भव है। यह कहता है कि अमिर्कोषी मजूरीकी दरमें तबतक कोर सुधार नहीं हो सकता जबतक कि ये विचारहो पराक्रम न हो और अपनी जनसंख्याको मर्यादित न रखें।^१

मॉग और पूर्तिका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक मॉग और पूर्तिके सिद्धान्तको जिस शरतक से आये थे उसे मिला पूरा मानता है उसने इसे दन तीन भूमिकाओं में विभाजित कर वैज्ञानिक ज्ञानका प्रयत्न किया :

(१) सीमित पूर्तिवासी बस्तुएँ । जैसे, स्वातन्त्र्यवादी विचारधारे के विचार ।

(२) उत्पादनमें असीम बुद्धिकी शक्ततावासी बस्तुएँ, पर जिनमें उत्पादन व्यय पड़ता जाता है । जैसे कृषिकी उत्पत्ति ।

(३) अप तथा अन्य अन्यकी सहायतासे असीम मात्रामें बढ़ायी जा सकनेवाली बस्तुएँ ।

मिर्कसी मान्यता थी कि दन तीनों भूमिकाओंकी वस्तुओंके मूल्यपर मॉग और पूर्तिका प्रभाव पड़ता है । उसने तीसरी भूमिकाकी वस्तुओंको मुख्य-निर्धारणमें सबसे प्रमुख माना है । मूल्य-निर्धारणमें मिर्कने सीमान्तकी धारणाका प्रयोग किया । यह मान्यता थी कि विनिमय मजूरी व्याप और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी जनसंख्यापर मूल्यका यह सिद्धान्त लागू होता है ।

मिर्कने मूल्यके सिद्धान्तमें विषयगत उत्पन्न अनुभव नहीं किया । अनेक बालक आखिरीक विचारकोंने इस धारणाका विशेष रूपसे विमर्श किया ।

मजूरीका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवालोंकी मान्यता थी कि अमिर्कोषी मॉग और पूर्तिके सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है । अमिर्कोषी कमी होगी तो मजूरी बढ़ जायगी । अमिर्कोषी संख्या अधिक होगी, तो मजूरी गिर जायगी । मजूरी-कोषको अमिर्कोषी संख्यासे विभाजित कर देनेपर जो मजबूत हस्त, बारी मजूरी-दर होगी ।

मजूरीके सौर-सिद्धान्तका समर्थन करता हुआ मिर्क कहता है कि मजूरीकी दर बढ़ानेके लिए यह आवश्यक है कि मजूरी-कोष बढ़े और यह मजूरी-कोष सभी बढ़ सकता है, जब उत्पादक उसे बढ़ानेकी इच्छा करे । उसका दृष्टि उपाय है अमिर्कोषी उत्पन्न कम कर देना । मिर्क मानता है कि ये दोनों अमिर्कोषी नहीं हैं । अमिर्कोषी अपनी संख्या मर्यादित करनी चाहिए । इसके लिए विस्तार निरूपण करनेपर चार देता है ।

मिलकी धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-धारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन-निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यक्त होता है और लौट-सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामे रहते हुए श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सद्गति के लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रमे कभी मुक्त न हो सकेंगे? उसने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम सगठनोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी सफारिश की, ताकि श्रमिक सङ्गठित होकर अपनी आवाज बुलन्द कर सकें,^१ यद्यपि मिलको इस बातका विश्वास नहीं था कि इससे श्रमिकोंकी स्थिति न वाछनीय सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रिंसिपल्स' की पुस्तकमें मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमें उसने उसके साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकार्डोंके भाटक सिद्धान्तको मित्र उपयुक्त मानता था। इस सम्बन्धन वह रिकार्डोंसे भी एक कदम आगे है। वह कहता है कि कृषिके क्षेत्रमे ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^२ वह कर्ता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक उर्वरा भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उनकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन-लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकार्डोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मिलने उसका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^३ रिकार्डोंकी यह मान्यता थी कि विनिमित वस्तुकी कीमत निर्यात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिकी वास्तविक लागत एवं आयात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत करनी पड़ती, तो देशके देशीय परिव्ययके बीचमें स्थिर होती।

रिकार्डोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि उसने मूल्यको अवरगँ छोड़ दिया है। रिकार्डोंने यह नहीं बनाया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा? मिलने इसमें माँग और पूर्तिकी सिद्धान्त

१ जी० और रिस्टर वही, पृष्ठ ३६६।

२ जी० और रिस्टर वही, पृष्ठ ३६७।

३ जी० और रिस्टर वही, पृष्ठ ३६७-३६९।

व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले इस सिद्धान्तपर बड़ा धोर देते थे। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वार्थकी ही प्रेरणासे मनुष्य काम करता है। मिस्रक समयमें भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य मनुष्य त्राग करके अधिकतम स्वाय-साधन करना चाहता है। आत्मरक्षणके इस निकमकर्म से कम सामाजिक, प्राकृतिक और विरहमयपी मानते थे। वे समझते थे कि अपने मध्ये व्यक्तिगत तो मध्य है समाजकर्म भी मध्य है।

शास्त्रीय पद्धतिके आलोचक इस सिद्धान्तका गलत मानते थे। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके कारण मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थकी ओर झुका है और उसका हित समाजके हितसे उलझता है। समाजके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थका बलिदान करके समाजके हितका ध्यान रखे।

मिस्रक कहना था कि जिसकी व्यवस्था यह अपूर्वा स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना बलिदान करे, सभी यह वृत्तियोंका प्रसन्नता प्रदान कर उठे। यदि कोई मनुष्य अपना मध्य चाहता है, तो उसका अब यह नहीं है कि वह वृत्तियोंका बलिदान ही चाहता है। देना तो ऐसा बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई हानि किये बिना वृत्तियों कुछ हित करता है तो उस हानिक प्रसन्नता होती है। इस प्रकार यदि एक सीमातक सभी अपने हितकी साधना करे तो व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है समाज भी। जो रिश्तोंकी मोति मिश्र मी मानता था कि मायक, मजदूरी और व्यापक प्रदानके लेकर हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उस यह भाग्य भी कि यदि व्यक्तिवाद और स्वार्थमय उपयुक्त रीतिसे सामंजस्य किया जाय तो वे संघर्ष टाके जा सकते हैं।

मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक व्यक्तिकी पूर्ण स्वतंत्रताके समर्थक थे। वे यह मानकर चलते थे कि व्यक्ति अपने हितका सबभेद निर्धारक है अतः उसे अपनी मध्यके अनुसार कार्य करनेकी स्वतंत्रता रखनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-व्यापार मुक्त-प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय स्वतंत्रताके समर्थन करते थे। सरकारी हस्तक्षेप व्यक्तिके स्वतंत्रतामें बाधा आती है, इसलिये वे मनुष्यके हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त प्रतिस्पर्धाके फल स्वकार बलपूर्वक होती होती हैं और सबके प्रति न्याय होता है। एन् १८५९ के आर्थिक मन्त्रालयमें कहा गया है कि औद्योगिक क्रांतिमें प्रतिस्पर्धाका बड़ी गौरव पृथ स्थान है जो भौतिक क्रांतिमें उसके प्राप्त है।

समाजवादी और राजवादी आलोचक शास्त्रीय पद्धतिकी इस धारणाका विरोध करते हुए कहते थे कि हमके कारण मोहक व्यक्तियोंको अवसर मिलेगा

१ जीर और रिश्वर व हिस्ट्री ऑफ इन्डिया के अर्थिक इतिहास पृष्ठ ११०-१११।

२ जीर और रिश्वर व हिस्ट्री ऑफ इन्डिया पृष्ठ १११।

का शोषण करनेका अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाके फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टिसे विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका शोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त गलत है। आवश्यकतानुसार उसपर नियन्त्रण होना वाञ्छनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्द्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्द्धाके लिए खुली छूट रहनी चाहिए और वह समाजके लिए हितकर है।'

जनसंख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले जनसंख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उसके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैल्थसने जनवृद्धिके दुष्परिणामोंसे मानवताकी रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर सबसे अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विरोध रूपसे अपनी जनसंख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसंयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैल्थसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खान्दान्की उत्पत्ति तेजीसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैल्थस जिम तीव्रतासे जनसंख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसंयमका उपदेश देना पूँजीपतियोंको शोषणका एक और अस्त्र दे देना है। नैतिक संयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैल्थससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह हम सम्बन्धमें स्वतन्त्रतापर अकुश लगानेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है। कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि स्त्रियोंको इस बातकी पूरी छूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'खानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे हाथ भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर असंगत बताता है कि नये मुँहोंको भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही भाँति चाहिए, पर उनके नन्हें हाथोंमें पुराने हाथोंके समान उत्पादन करनेकी क्षमता रहती ही नहीं।

मिल जनसंख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें मजदूरी की कटौत। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसंख्या संयमित करनेसे

एक ओर वहाँ उत्कृष्टी परम सीमापर पहुँची, दूसरी ओर उसकी नीचमें पुन भी लगने लगी। उसका विपटन भी आरम्भ हो गया।

जीवन-परिचय

जान लुअर्ज मिश (सन् १८१-१८७१) प्रसिद्ध पिताका प्रसिद्ध पुत्र था। इंग्लैण्डमें उसका जन्म हुआ। करते हैं कि तीन बचकी आयुमें ही उसने ग्रीक भाषा शुरू कर दी थी और ८ बचकी आयुमें लैटिन। १ बचकी आयुमें उसने विश्वका इतिहास पढ़ लिया था। ११ बचकी आयुमें उसने रोमका इतिहास लिख डाला था। १६ बचकी आयुमें उसने अपने समयका सारा अर्थशास्त्र छन टाक था और १ बचकी आयुमें उसने सारे फरासीसी साहित्यका ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

जानका मिश कुशल बुद्धि था। उसके पिताका उत्कृष्टीन विचारकोंके साथ अच्छा परिचय था। रिशार्डों से और बैथम

वीनोसे बेन्स मिशकी अच्छी मैत्री थी। रिशार्डोंकी रचना प्रकाशित करानेमें बेन्स मिशका बड़ा हाथ था। सन् १८१४ से १८१७ तक कानूनकी अच्छी शिक्षा देनेके लिए बेन्स मिशने अपने पुत्रको बैथमके साथ कर दिया था। सन् १८१९ में उसने लुअर्जको फ्रांस में भेज दिया। पेरिसमें वे भी लेंके साथ रह बहुत दिना तक रहा। लुअर्जकर इन सभी विचारकोंका गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८२१ में लुअर्ज मिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकर हो गया। सन् १८५८ तक वह कम्पनीमें काम करता रहा। सन् १८२२ में उसने श्रीमती स्त्र नामक विधवासे विवाह कर लिया। उसके विचारोंका भी उसपर प्रभाव पड़ा। मिशकी रचनाओंमें उसकी फहीने पूरा हाथ बैठाया।

सन् १८५५ से १८५८ तक मिश ब्रिटेनकी कोल्लमाका सल्लाह सदस्य रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—फर्ल एसेज ऑन पोथिटिकल इकॉनामी (सन् १८२९); सिस्टम ऑफ ऑथिक (सन् १८४१) मिनिस्टर ऑफ पोथिटिकल इकॉनामी (सन् १८४८) और थिरी (सन् १८५९)।

प्रमुख वार्षिक विचार

मिशपर अदम स्मिथ और शास्त्रीय पद्धतिके अन्य विचारकोंका पिताका फहीका, ईस्ट इण्डिया कम्पनीमें नौकरी करनेके कारण उत्कृष्टीन व्यापारिक

जगत्का और ममयकी गतिका सयुक्त प्रभाव था । एक ओर औद्योगिक विकास-का अभिशाप मूर्तिमान् हो रहा था, दूसरी ओर भूमिकी समस्या जनवृद्धिके कारण विपन्न होने लगी थी, उसकी उर्वगशक्तिकी हासमान गति प्रकट होने लगी थी तथा 'मनुष्यको प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिए', ऐसी धारणाका विस्तार होने लगा था । इन सब बातों और समाजवादकी विचार-धाराओका प्रभाव मिलपर पड़ने लगा था । पहले वह शास्त्रीय पद्धतिकी ओर झुका, पर बादमे समाजवादकी ओर ।

स्टुअर्ट मिल था तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, उसकी भाषा भी अत्यन्त प्राज्ञ थी, विचारोंको प्रकट करनेकी शैली भी प्रभावकर थी, परन्तु कठिनाई यही थी कि वह इतिहासके मोड़पर खड़ा था । वह ठीकसे निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह किस मार्गका अनुसरण करे । अतीत भी उसकी आँखोंके समक्ष था और भविष्य भी । कभी वह एककी ओर झुकता था, कभी दूसरेकी ओर । वह किर्तव्यविमूढ़ जैसी स्थितिमें था । उसकी रचनाओमें इस उलझनकी सर्वत्र झाँकी मिलती है ।^१

सब पूछा जाय, तो ज्ञान स्टुअर्ट मिल शास्त्रीय विचारधारा और समाजवादी विचारधाराके बीचकी कड़ी है । इसी दृष्टिसे उसके विचारोंका अध्ययन किया जा सकता है । उसके विचारोंको ३ भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :

- (१) शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि,
- (२) शास्त्रीय पद्धतिसे मतभेद और
- (३) आदर्शवादी समाजवाद ।

शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि

मिलने शास्त्रीय पद्धतिकी परिपुष्टि करनेमें सत्रसे अधिक काम किया है । शास्त्रीय सिद्धान्तोंका उसने विधिवत् परिष्कार किया और उन्हें पूर्णत्वपर पहुँचाया । मिलने निम्नलिखित सात शास्त्रीय सिद्धान्तोंका भलीभाँति विवेचन किया

- (१) व्यक्तिगत स्वार्थका सिद्धान्त,
- (२) मुक्त-प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त,
- (३) जनसंख्याका सिद्धान्त,
- (४) माँग और पूर्तिका सिद्धान्त,
- (५) मजदूरीका सिद्धान्त,
- (६) भाटक-सिद्धान्त और
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त ।

^१ हने हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक थॉट, १४ ४७२ ४७३ ।

व्यक्तिगत स्वाधिका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाक्य इस सिद्धान्तपर महा धोर होते थे। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वाधिकी ही प्रेरणास मनुष्य काम करता है। मित्तल समर्थन भी ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य न्यूनतम त्याग करके अधिकतम स्वाध स्वप्न करना चाहता है। आत्मशक्तिक इस नियमका ये पक्ष स्वाधविक, प्राकृतिक और विषयवासी मानते थे। ये समझते थे कि अपने मस्तिष्क में व्यक्तिगत तो भण्ड है, समाजका भी भण्ड है।

शास्त्रीय पद्धतिके आभाषक इस सिद्धान्तका गहन मानते थे। उनका कहना था कि इस सिद्धान्तके कारण मनुष्य व्यक्तिगत स्वाधिकी और उद्योग है और उसका हित समाजके हितसे टकराता है। समाजके सम्पन्नके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वाधका अधिकारन करके समाजके हितका ध्यान रखे।

मित्तल कहना था कि विश्वकी व्यवस्थाकी यह अगुआ स्थिति ही माननी चाहिए कि मनुष्य जब अपना अधिकारन कर सभी यह दूसरोंको प्रकटता प्रदान कर सके। यदि कोई मनुष्य अपना मध्य चाहता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरोंकी असह्यता ही चाहता है। ऐसा तो ऐसा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई हानि होने किना दूसरेका कुछ हित करता है तो उसे हार्दिक प्रकटता होती है। इस प्रकार यदि एक सीमातक सभी अपने हितकी खपना करें तो व्यक्ति भी प्रकट रह सकता है समाज भी। यों रिश्ताओंकी मौलि मित्तल भी मानता था कि भावक, मजदूर और व्यापक प्रकटके छेकर हितोंमें संघर्ष होता है परन्तु उनका यह भाषा थी कि यदि व्यक्तिवाद और स्वार्थम्यता उपयुक्त रीतिसे सामंजस्य किया जाय तो ये संघर्ष दमके जा सकते हैं।

मुक्त-प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाक्य विचारक व्यक्तिकी पूर स्वतंत्रताके समर्थक थे। वे यह मानकर आते थे कि व्यक्ति अपने हितका स्वमेव निष्पन्न है अतः उसे अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी स्वतंत्रता रखनी चाहिए। इसीलिए वे मुक्त-व्यापार, मुक्त-प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय स्वार्थम्यका समर्थन करते थे। सरकारी हस्तक्षेपसे व्यक्तिके स्वार्थम्यमें बाधा आती है, इसीलिए वे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मुक्त-प्रतिस्पर्धाके पक्ष-स्वरूप बहाल सस्ती होती है और सबके प्रति न्याय होता है। सन् १८५९ के आर्थिक शून्यकोषमें कहा गया है कि औद्योगिक क्रांतिमें प्रतिस्पर्धाका बड़ी गौरव रूप स्थान है, जो भौतिक क्रांतिमें सर्वोच्च प्राप्त है।

समाजवादी और राज्यावादी आभाषक शास्त्रीय पद्धतिकी इस धारणाका विरोध करते हुए कहते थे कि इसके कारण जोड़ेसे व्यक्तियोंके असंख्य अधिक

का शोषण करनेका अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाके फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टिमें विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रोंका शोषण करते हैं। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाका सिद्धान्त गलत है। आवश्यकतानुसार उसपर नियन्त्रण होना वाञ्छनीय है।

मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाती था। उसका कहना था कि 'प्रतिस्पर्द्धापर लगाया जानेवाला प्रत्येक नियन्त्रण दोषपूर्ण है। प्रतिस्पर्द्धाके लिए खुर्शी छूट रहनी चाहिए और वह समाजके लिए हितकर है।'

जनसंख्याका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले जनसंख्याकी वृद्धिको अत्यन्त हानिकर मानते थे और उसके नियमनपर बड़ा जोर देते थे। मैथसने जनवृद्धिके दुष्परिणामोंमें मानवताकी रक्षाके लिए इस बातकी आवश्यकतापर सद्यमें अधिक बल दिया था कि श्रमिकोंको विशेष रूपसे अपनी जनसंख्या मर्यादित करनी चाहिए और उसके लिए आत्मसंयमका मार्ग ग्रहण करना चाहिए।

समाजवादी आलोचक मैथसके सिद्धान्तको गलत मानते थे। वे कहते थे कि खाद्यान्नकी उत्पत्ति तेजोसे बढ़ाना सम्भव है। साथ ही मैथस जिस तीव्रतामें जनसंख्या-वृद्धिकी बात करती है, उस गतिसे वह बढ़ती नहीं। वे इस बातका भी विरोध करते थे कि श्रमिकोंको आत्मसंयमका उपदेश देना पूँजीपतिको शोषणका एक और अस्त्र दे देना है। नैतिक संयम समाजवादी विचारकोंकी दृष्टिमें अप्राकृतिक भी था।

मिल इस विषयमें मैथससे भी दो कदम आगे था। स्वतन्त्रताका अत्यधिक समर्थक होते हुए भी वह इस सम्बन्धमें स्वतन्त्रतापर अकुश लगानेके लिए भी प्रस्तुत हो जाता है। इस बातके लिए वह सरकारी हस्तक्षेप भी स्वीकार करनेको तैयार है। कि लोगोंको केवल तभी विवाह करनेकी अनुमति प्रदान की जाय, जब वे इस बातका प्रमाण उपस्थित करें कि उनकी आय इतनी पर्याप्त है कि वे परिवारका पालन-पोषण सुविधापूर्वक कर सकते हैं। मिल यह भी कहता है कि स्त्रियोंको इस बातकी पूरी छूट रहनी चाहिए कि वे सन्तानोत्पादन करें, चाहे न करें। 'खानेवाले मुँह बढ़ते हैं, तो काम करनेवाले दोहरे हाथ भी तो बढ़ते हैं', इस तर्कको मिल यह कहकर असंगत बताता है कि नये मुँहोंको भोजन तो पुराने मुँहोंकी ही भौँति चाहिए, पर उनके नन्हें हाथोंमें पुराने हाथोंके समान उत्पादन करनेकी क्षमता रहती ही नहीं।

मिल जनसंख्याकी वृद्धिको उतनी ही हानिकर मानता है, जितनी श्रमिकोंमें मत्प्रदानकी कुटेव। उसकी यह स्पष्ट धारणा है कि जनसंख्या संयमित करनेसे

ही राष्ट्रका कल्याण सम्भव है। यह कहता है कि अमिर्कोंकी मजूरीकी रकम वस्तुका कोश सुधार नहीं हो सकता अतएव कि वे बिनाइसे पराक्रमुक्त न हो और अपनी अनर्हताको मर्यादित न रहें।^१

मॉग और पूर्तिका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक मॉग और पूर्तिक सिद्धान्तको बिना स्वीकार के आये थे उस मिश्र पूर्ण मानता है उसने हमें इन तीन भेदियोंमें विभाजित कर वैज्ञानिक कानूनका प्रयत्न किया :

(१) सीमित पूर्तिवाली वस्तुएँ । जैसे, खातनामा चित्रधारके चित्र ।

(२) उत्पादनमें असीम वृद्धिकी सम्भवावाली वस्तुएँ, पर जिनमें उत्पादन

ध्वंस बढ़ता जाता है । जैसे, कृषिकी उत्पत्ति ।

(३) अथ तथा अन्य व्ययकी सहायतासे असीम मात्रामें बढ़ायी या घटानेवाली वस्तुएँ ।

मिष्की मान्यता थी कि इन तीनों भेदियोंकी वस्तुओंके मूल्यपर मॉग और पूर्तिक प्रभाव पड़ता है । उसने तीसरी भेदिकी वस्तुओंको मुख्य-निर्धारकमें संक्षेप प्रमुख माना है । मुख्य-निर्धारकमें मिष्ने सीमान्तकी धारणाका प्रयत्न किया । यह मानता था कि विनिमय मजूरी व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् सभी समस्त्योंपर मुख्यका यह सिद्धान्त ध्यगू होता है ।

मिष्ने मुख्यके सिद्धान्तमें नियमगत तत्त्वका अनुभव नहीं किया । अग्रे चलकर आर्तिडूबन विचारकोंने इस धारणाका विशेष रूपसे विस्तृत किया ।

मजूरका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिवालोंकी मान्यता थी कि अमिर्कोंकी मॉग और पूर्तिक सिद्धान्तपर ही उनकी मजूरी निर्भर करती है । अमिर्कोंकी कमी होयो तो मजूरी बढ़ जायगी । अमिर्कोंकी संख्या अधिक होगी तो मजूरी गिर जायगी । मजूरी कोशका अमिर्कोंकी संख्यात विभाजित कर देनपर जो मजबूत होगा वह मजूरी-दर हागी ।

मजूरीके दो सिद्धान्तका समर्थन करता हुआ मिश्र कहता है कि मजूरीकी दर बढ़ाने के लिए वह आशयक है कि मजूरी कोश बढ़े और यह मजूरी-कारण तभी पड़ सकता है जब उत्पादक उस वृद्धानकी इच्छा करे । उसका दूसरा उपाय है अमिर्कोंकी संख्या कम कर देना । मिश्र मानता है कि ये दोनों अमिर्कोंके कारण हैं नहीं । अमिर्कोंका अपनी संख्या मजबूत करनी चाहिए । इनके लिए या उनके विनाशका नियम बनाना चाहिए ।

मिलकी धारणा है कि श्रमिकोंके जीवन-धारणके व्ययपर उनकी सामान्य मजूरीकी दर निर्भर करती है। यह जीवन निर्वाहका सिद्धान्त सामान्य रूपसे व्यक्त होता है और लैड-सिद्धान्त अल्पकालके लिए। मित्रको लगता था कि इन दोनों सिद्धान्तोंकी छायामे रहते हुए श्रमिकोंकी दयनीय स्थिति सुधरनेवाली नहीं। तो क्या श्रमिक सदाके लिए अपने भाग्यको कोसते ही रहेंगे और इस दुष्ट चक्रमे कभी मुक्त न हो सकेंगे? उमने इसके लिए शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध श्रम सगठनोंकी, ट्रेड यूनियनोंकी सकारिण की, ताकि श्रमिक सङ्गठित होकर अपनी आवाज बुलन्द कर सकें, यद्यपि मित्रको इस बातका विश्वास नहीं था कि इससे श्रमिकोंकी स्थिति न वाञ्छनीय सुधार हो ही जायगा। पहले वह 'प्रिंसिपल्स' की पुस्तकमें मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन करता रहा, पर बादमे उसने उसके साथ अपना मतभेद व्यक्त किया।

भाटक-सिद्धान्त रिकाडोंके भाटक सिद्धान्तको मित्र उपयुक्त मानता था। इस सम्बन्धन वह रिकाडोंमे भी एक कदम आगे है। वह कहता है कि कृषिके क्षेत्रमे ही नहीं, उद्योग और व्यक्तिगत योग्यताके क्षेत्रमें भी भाटक-सिद्धान्त लागू होना चाहिए।^१ वह कहता है कि वस्तुकी कीमत सीमान्त भूमिकी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक उर्वरा भूमियोंको भाटक प्राप्त होता है। कृषिकी ही भाँति उद्योगमें भी सभी व्यवस्थापक एक समान कुशल नहीं हुआ करते। वे जो माल तैयार करते हैं, उसकी कीमत न्यूनतम कुशल व्यवस्थापककी उत्पादन लागतके बराबर होती है। अतः अधिक कुशल व्यवस्थापकोंको भाटक प्राप्त होता है। व्यापारमें अधिक दक्षता और अधिक कुशल व्यापारिक व्यवस्था भाटकका कारण होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयका सिद्धान्त शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अभी-तक रिकाडोंके ही तुलनात्मक लागतके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयके सिद्धान्तको मानते आ रहे थे। मिलने उसका समर्थन तो किया ही, उसका परिष्कार भी किया।^२ रिकाडोंकी यह मान्यता थी कि विनिमित वस्तुकी कीमत निर्यात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिकी वास्तविक लागत एवं आयात की हुई वस्तुकी उत्पत्तिके और यदि वह वस्तु देशमें ही प्रस्तुत करनी पड़ती, तो देशके देशीय परिव्ययके बीच में स्थिर होती।

रिकाडोंके इस तुलनात्मक लागत सिद्धान्तकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि उमने मूल्यको अवरन छोड़ दिया है। रिकाडोंने यह नहीं बताया कि वस्तुका मूल्य क्या होगा? मिलने इसमें माँग और पूर्तिके सिद्धान्त

१ जीड और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६६।

२ जीड और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६७।

३ जीड और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६७-३६६।

बोझकर यह स्थानेकी चेष्टा की कि किसी समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके डेम्से किसी वस्तुका मूल्य क्या होगा। उसका कहना था कि आयात की दुर वस्तुका मूल्य उत्पादन-आगतके हिसाबसे न माना जाय अपितु विनिमित्त वस्तुकी मूल्यकी आगममें माना जाय। मिस्त्रने वैज्ञानिकताका पुन देकर "समिदांतकी अधिक पुष्ट धनानका प्रयत्न किया। उसके मतसे जिस देशने दूसरे देशकी अति वस्तुकी अधिक माँग होगी उसीके हिसाबसे वस्तुका मूल्य निर्धारित होगा और इस प्रकारके विनिमयसे दोनों ही देश अमानित होंगे।

मिस्त्रने रिक्टरकी समाजकी स्थिर गतिक निराशावादी इष्टिकोका समर्थन तो किया है पर उसने आगे चलकर यह कल्पना की है कि मानव अब मुनाफेकी भावदौड़ बन्द कर देगा तो मानवताका स्वयंप्रभाव होगा।

मिस्त्रने इस प्रकार शास्त्रीय पद्धतिके सिद्धान्तोंकी परिपुष्टि की और उन्हें अधिक वैज्ञानिक दिशामें ले जानेका प्रयत्न किया। मझ ही उसने शराबको नबी बोलखोंमें भरनेकी चेष्टा की परन्तु "तना तो है ही कि उसने अपनी केम्पनी द्वारा शास्त्रीय पद्धतिको विकासकी चरम सीमापर पहुँचा देनेका प्रयत्न किया। पर नहि मिस्त्रके साथ ही शास्त्रीय पद्धति पतनकी ओर भी अग्रसर होती है और नया मोड़ लगी है। मिस्त्रने शास्त्रीय पद्धतिसे कुछ बातोंमें मतभेद ही नहीं प्रकट किया कुछ बातोंमें समाजवादी विचारधाराका समर्थन भी किया। मिस्त्रके जीवनका पहला पक्ष शास्त्रीय पद्धतिका समर्थक है ता बादका परवर्ती पक्ष उसके विरुद्ध है और समाजवादी कुछ अंशोंमें समर्थक है।

शास्त्रीय पद्धतिसे मतभेद

मिस्त्रने निम्नलिखित बातोंमें शास्त्रीय पद्धतिका पूर्णतः विरोध तो नहीं किया पर उसके अपना मतभेद व्यक्त किया है :

- (१) प्राकृतिक नियम
- (२) अर्थशास्त्रका क्षेत्र
- (३) मजूरीका सिद्धान्त
- (४) आर्थिक गतिधारा
- (५) संरक्षणधारा और
- (६) सरकारी हस्तक्षेप।

प्राकृतिक नियम शास्त्रीय पद्धतिके विचारक ऐसा मानते थे कि उनके उत्पादन एवं वितरण दोनोंके ही विद्वान्त प्राकृतिक नियमोंके अनुकूल हैं और प विचारवादी हैं। मिस्त्रने इन धारणाओं अपना मतभेद प्रकट किया। यह कदा है

कि उत्पादनमें तो प्राकृतिक नियम लागू होते हैं, पर वितरणमें नहीं। उत्पादनमें मानवकी इच्छाके स्थानपर भौतिक सत्त्वका प्राबल्य रहता है। परन्तु वितरणका आधार है समाजकी रूढ़ियाँ, समाजके नियम। वितरण मनुष्यके हाथकी वान है, प्रकृतिके हाथकी नहीं। मिलने वितरणके सिद्धान्तको मानव निर्मित व्रताकर शास्त्रीय पद्धतिवालोको करारा बूसा लगाया।^१

मिलने आगे चलकर जो समाजवादी कार्यक्रम उपस्थित किया, उसका आधार यह धारणा ही है कि मजूरी, भाटक, मुनाफा आदि वितरणके नियम मानव-निर्मित हैं, उनमें सुधार सम्भव है और अपेक्षित भी है। मिल मानता है कि यह मानकर बैठ जाना अनुचित एवं गलत है कि वितरणके सिद्धान्तोंमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता।

अर्थशास्त्रका क्षेत्र अभीतक शास्त्रीय पद्धतिके विचारक ऐसा मानते आये थे कि अर्थशास्त्र सम्पत्तिका विशुद्ध विज्ञानमात्र है। मानवके कल्याणमें उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं। वह तो केवल कार्य और कारणका पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करता है, सत्त्योंका अन्वेषण करता है। मिलने इस धारणाको अस्वीकार किया। उसने कहा कि अर्थशास्त्र केवल विशुद्ध विज्ञान ही नहीं, कला भी है। उत्पादनके क्षेत्रमें वह विज्ञान है, वितरणके क्षेत्रमें कला। उसने अर्थशास्त्रको सामाजिक प्रगतिका एक साधन माना। उसकी पुस्तकके नाम—‘दि प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी विथ सम ऑफ देअर एप्लीकेशन्स टु सोशल फिलासॉफी’ से ही मिलकी इस धारणाकी अभिव्यक्ति हो जाती है। मिलने शास्त्रीय पद्धतिकी अर्थशास्त्रकी क्षेत्रविषयक सङ्कुचित परिधिको व्यापक बनाया, जिसका आगे चलकर मार्शलने अधिक विस्तार किया।

मजूरीका सिद्धान्त . मिल शास्त्रीय पद्धतिका ख्यातनामा विचारक माना जाता था। पर आगे चलकर उसके विचारोंमें परिवर्तन हुआ। ‘प्रिंसिपल्स’ में उसने मजूरी-कोषके सिद्धान्तका समर्थन किया था, पर सन् १८८० में जेम्स लाज और थार्नटन नामक अर्थशास्त्रियोंने मजूरी कोषके सिद्धान्तकी वज्रियाँ उड़ायीं, तो मिल भी उनके विचारोंका समर्थक बन गया। थार्नटनकी ‘लेजर’ नामक पुस्तक सन् १८६६ में प्रकाशित हुई थी। मिलने ‘फोर्टेनाइटली’ पत्रमें उसकी आलोचना करते हुए शास्त्रीय पद्धतिके साथ अपना मतभेद प्रकट किया और इस बातका समर्थन किया कि ‘श्रमिक सघोंको संगठित होकर अपनी मजूरी बढ़ानेका प्रयास करना चाहिए। उनका यह कार्य सर्वथा उचित होगा।’

आर्थिक गतिशीलता मित्रों के पूर्ववर्ती शास्त्रीय विचारक ऐसा मानकर चले थे कि आर्थिक स्थिति ज्योंकी त्यों स्थिर है। उसमें कोई गतिशीलता नहीं है। मित्रों ने अपनी पुस्तक के एक सङ्कलन में इसी समस्या पर विचार प्रकट किया और बताया कि समाजकी प्रगति का उपादन एवं वितरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है तथा आर्थिक, नृणा आर्थिक समता और योग्यता, संयुक्त प्रयत्न आदि बातें आर्थिक जगत में कैसी गतिशीलता उत्पन्न करती हैं और उनके कारण मनुष्यको प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में किस प्रकार सहायता प्राप्त होती है। मित्रों का अनुमान महत्त्वपूर्ण है।

संरक्षणवाद स्वयंसेवा समर्थन करते हुए भी मित्रों ने शिशु-उद्योगों के विकास के लिए संरक्षणको उचित ठहराया है। लिस्की मॉति मित्र भी इस बात पर जोर देता है कि जब तक राष्ट्रीय शिशु-उद्योग ठीक ढंगसे न पनप जायें, तब तक उन्हें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।^१

सरकारी हस्तक्षेप शास्त्रीय पद्धति के विचारक समाजकी आर्थिक प्रगति के लिए न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। मित्र भी इसी नीति का समर्थक था। वह कहता था कि सामान्य नीति तो यही रखनी चाहिए कि सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करे, परन्तु जहाँ 'अधिकतम व्यक्तिओं के अधिकतम हित' की बात आती हो वहाँ सरकारको हस्तक्षेप करना ही चाहिए। यदि उपमोक्षार्थी के अधिकतम हितों के दृष्टि से सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हो तो सरकारको ऐसा काम स्वयं ही उठाना चाहिए। शिक्षा प्रमाणाधीन व्यवस्था, सामाजिक नियम और काम के घण्टों के नियम आदि के लिए भी सरकारी हस्तक्षेप पालनीय है। मित्रों ने उपमोक्षार्थी के हितों में सरकारी हस्तक्षेपकी जो माँग की है, वह शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारकोंको अद्भुत हल लक्ष्मी है, पर हमें यह न भूलना चाहिए कि मित्र पर बेधमत्ता प्रभाव पड़ता था। सरकारी हस्तक्षेपको दोषपूर्ण मानते हुए भी समाज-व्यवस्था के दृष्टि से मित्र उसे स्वीकार कर लेता है।

आदर्शवादी समाजवाद

अमेरिकी दफ्तीय स्थिति माटकी अनिश्चित ज्ञान और उनके अस्तमान वितरण के अधिकतम स्वतंत्रता के समर्थक मित्रों के भावनाशील हृदयों के अत्यधिक प्रभावित किया। शास्त्रीय पद्धति का वह सबसे महान व्याख्याता माना जाता था फिर भी उस पद्धति की सीमाएँ मित्रों को अपने संकुचित ज्ञान में आकर रतने में अभ्यस्य रही। उसने आत्मकथामें अपने इन विचारों का प्रतिपादन करते हुए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो पूरा साम्यवादी या समाजवादी नहीं है फिर भी

मिल्के अवसानके अनन्तर शास्त्रीय पद्धतिको भारी धक्का लगा। उसका महत्त्व उत्तरोत्तर गिरता ही गया। इस गिरते हुए खँडहरकी दीवारोंको थोड़ा-बहुत सहारा देनेका श्रेय कैरिन्स (सन् १८२४-१८७५), फासेट (सन् १८३३-१८८४), मिडविक (सन् १८३८-१९००) और निकल्सन (सन् १८५०-१९२७) को है। उसके बाद मार्गल्का उदय हुआ, जिमने शास्त्रीय पद्धतिको नव शास्त्रीय पद्धतिके रूपमें परिवर्तित कर दिया।

कैरिन्स

जान इलियट कैरिन्स लन्दनके युनिवर्सिटी कॉलेजमें प्राध्यापक था। उसकी कोई विशिष्ट देन नहीं है। वह मिल्का अनुयायी था, पर मजूरी कोषके सिद्धान्तका समर्थक था और इस विषयमें मिलसे उसका मतभेद था।

कैरिन्सकी प्रमुख रचना है 'दि कैरेक्टर एण्ड लॉजिकल मेथड ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८५९)। उसकी स्पष्टाहीन दलोकी धारणा विशेष रूपसे प्रख्यात है, जिसमें वह मानता है कि प्रतिस्पर्द्धाको जो व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जाता है, वह वस्तुतः है नहीं। वह केवल उन व्यक्तियोंके बीच होती है, जो सर्वथा मिलती जुलती स्थितिमें होते हैं।^१ कुलीकी मजूरीकी वृद्धिका अध्यापककी मजूरीके स्तरपर क्या प्रभाव पड़नेवाला है? ये दल परस्पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते। कैरिन्स सीनियरकी भाँति उत्पादन-लागतको विषयगत मानता है। उसका मूल्य सिद्धान्त इसी विषयगत दृष्टिकोणकी अभिव्यक्ति करता है।^२

फासेट

हेनरी फासेट केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक था। उसकी 'मैनुएल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी' (सन् १८६३) नामक रचनाने ख्याति तो पर्याप्त अर्जित की, परन्तु उसमें किसी नवीन सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं, मिल्का ही सर्वत्र पृष्ठपोषण दृष्टिगोचर होता है।^३

१ जीद और रिस्स वही, पृष्ठ ३७६।

२ थो डेवलपमेंट ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ २६०।

३ हर्ने डिस्सी ऑफ इकॉनॉमिक थिंट, पृष्ठ ६८८।

अनून कानून अविचार मिथे ता में पगी प्रमाण पाँचे बिना न रहे ।^१ मिलकी इस माँगमें मृत्यु फरकी कल्पना है, जिनका महार आज किसी ठिपा नहीं है ।

मूल्यांकन

मिलकी आर्थिक धारणाओंमें यथाप कोइ नवीनता नहीं है, तथापि आर्थिक विचारधाराके विचारसम उसका योगदान महत्त्वपूर्ण है । उसमें उपप्राप्त्यवादके प्रतिष्ठा प्रदान की । किरणका 'प्राकृतिक नियम' से मुक्त किया, अथवास्तव्य धृष्ट व्यापक बनाया और राष्ट्रीय पद्धतिको वैज्ञानिक तर्कमे गलनेका उत्तम प्रयास किया । उसका उस विचारमें विचार सुझाव न होता, ता वह पक्ष समाजवादी बन गया होता । यह सही है कि उसकी विचारधायमें अनेक असङ्गतिवाँ हैं । कभीपर यह समाजवादका विरोध करता दिखाई पड़ता है, कभीपर उसका समर्थन करता है । कभी व्यक्ति-स्वातन्त्र्यका समर्थक होखता है, ता कभी सरकारी हस्तक्षेपका समर्थन करता दिखाई पड़ता है पर इन सब बातोंका कोई विशेष अर्थ नहीं । मिलने राष्ट्रीय पद्धतिको नया मोड़ दिया ।

मिलकी समाजवादी धारणाएँ आगे चलकर बियोर करते विकसित हुई । भूमिक राष्ट्रीयकरणका आन्दोलन हो, बाहे भूमिवादी अनूनक निमानक स्थिर करनेवाला आन्दोलन हो बाहे फेडरेशनवाद हा, उसके मूलमें ज्ञान तदुभय मिलकी विचारधारा अपना अर्थ करती हुई दिखाई देती है । उसकी रचना 'प्रतिस्पर्ध' का महत्त्व इसके ऊपर तकका छाया रहा, बरतक माघकने अपनी रचना लेकर उपस्थित नहीं कर गी ।

• • •

इतिहासवादी विचारधारा

पूर्वपीठिका

: १ :

आर्थिक जगत्में उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें—मध्यभागसे लेकर अन्त-तक इतिहासवादी विचारधाराका प्राबल्य रहा । इस विचारधाराको कामेरलवादकी जननी जर्मन-भूमिमें पनपनेका विशेष अवसर मिला ।

शास्त्रीय पद्धतिके विचारक क्रमशः संकीर्ण मनोवृत्तिवाले बनते गये । वे अपने ही भावना-जगत्में क्रीड़ा करने लगे । इधर दिन-दिन बाह्य जगत्में परिवर्तन होते जा रहे थे और आर्थिक समस्याएँ क्रमशः विषम बनती जा रही थीं । शास्त्रीय परम्पराके पास इन सब समस्याओंका कोई उपयुक्त उत्तर था नहीं । वे अपना विश्ववादिताका सिद्धान्त लेकर बैठे थे और उसीका राग अलापते जा रहे थे । उन्होंने रिकाडों और से आदिकी जो निगमन-ग्रणाली पकड़ रखी थी, उससे वे बुरी भाँति चिपटे थे । वैचारिक विकासकी दृष्टिसे अपने विचारोंमें वे कोई

उत्पुष्ट परिचयन कर नहीं रहे थे। सिद्धान्त और व्यवहारमें कोर मेल नहीं बैठ रहा था। इतिहासवादी विचारकोंने इन्हींके विरुद्ध आवाज उठायी। एतन्म सत्रसे तीव्र स्वर चर्चनीमें मुतार्है गया।

जर्मनीमें इतिहासवादी (Historical) विचारधारा दो पीढ़ीयोंमें फनपी। एक पीढ़ी पुरानी थी जिसके प्रमुख विचारक थे—येसर, हिडेमाण्ड और नीत्स। नवी पीढ़ीका सबसे प्रमुख विचारक था—इमोल्डर। पुरानी पीढ़ीका सर्वप्रथम जोर धास्त्रोय पद्धतिकी आलोचनापर रहा और नवी पीढ़ीका जोर इत विचारधाराको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करनेपर रहा।

सिद्धमाण्डोने अर्थशास्त्रकी समस्याओंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेके लिए सबसे पहले ध्यान दिया था। आर्थिक वैयम्न उसके नेत्रोंके समक्ष था और तत्त्वनिष्ठ समस्याएँ इतिहासका सिद्धमाण्डोको अर्थशास्त्रकी निशामें लीज ले गयीं। स्वयं मैरिथ भी इतिहास पद्धतिका अनुयायी था। उसके जनसंख्याक सिद्धान्तमें ऐतिहासिक दृष्टि प्रत्यक्ष है। सेन् वाइमन और उनके अनुयायियोंन भी इतिहासका व्यापक लेकर अपनी आर्थिक धारणाएँ व्यक्त की थीं। राष्ट्रवादी विचारधारा और क्लिष्ट आर्थिक सिद्धान्तोंकी सापेक्षताका सिद्धान्त क्रमेरुत्थादकी भूमिमें इसी कारण पर्यवसित हो सका कि वहाँ राष्ट्रीयताकी भावना विद्यपि रूपसे विकसित थी। जर्मनीके विचारक ऐसा मानते थे कि आर्थिक सिद्धान्तोंका राष्ट्रके आर्थिक जीवन के साथ सामंजस्य रहना चाहिये, अन्यथा उनसे कोई फल नहीं हागा।

इसी भावभूमिमें हेगेल्क इष्टात्मक आर्थिकवादका जन्म हुआ। उसका व्यापक शास्त्रमें ता उपयोग किया ही गया स्टेन (सन् १८१५-१८९) ने अधशास्त्रमें भी उसका उपयोग किया और इस सिद्धान्तका आधिपत्य कर बाधा कि आर्थिक घटनाओंका भी एक ऐतिहासिक क्रम हुआ करता है। यह सोचना गल्त है कि वे अकस्मात् ही पथी रहती हैं।^१ मार्क्सने हेगेल्के सिद्धान्तको अर्थशास्त्रीय विचारधारामें जो वैज्ञानिक रूप प्रदान किया उसके कौन अपरिचित है।

जर्मन-विचारकोंने इस पूर्वपीठिकापर समुपयोग कर इतिहासवादी विचार धाराको पुष्पित और पर्यवसित कर अर्थशास्त्रकी विचारधाराके विद्यमान मार्गदर्शक बागदान किया।

अब हम इतिहासवादी विचारधाराकें जन्मदाताओंकी पञ्चा करतें हुए उनके विचारधारा दृष्टिगत करें।

• • •

रोशर

प्रोफेसर विल्हेल्म रोशर (सन् १८१७-१८९६) जर्मनीकी इतिहासवादी विचारधाराका सर्वप्रथम विचारक है। वह गोट्टिनगेन और लिपजिगमें प्राध्यापक रहा। उसने शास्त्रीय पद्धतिका विधिवत् अध्ययन किया। सन् १८४३ में अर्थशास्त्रपर उसकी जो व्याख्यानमाला प्रकाशित हुई, उसमें उसने इन चार तथ्योंपर विशेष जोर दिया^१।

(१) अर्थशास्त्रका विवेचन न्यायशास्त्र, राजनीति और सभ्यताके इतिहासको दृष्टिमें रखकर ही किया जा सकता है।

(२) जनता मानवोंका वर्तमान समूहमात्र नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्थाका अनुसन्धान करनेके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि तात्कालिक आर्थिक समस्याओंपर ही विचार किया जाय।

(३) चारों ओर बिखरी ऐतिहासिक सामग्रीमेंसे, विभिन्न जनसमूहोंकी भूतकाल और वर्तमान कालकी आर्थिक स्थितियोंमेंसे उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेके उपरान्त ही आर्थिक सिद्धान्तोंका निश्चय करना चाहिए।

(४) इतिहासवादी पद्धति किन्हीं आर्थिक समस्याओंकी निन्दा या प्रशंसामें रस नहीं लेगी। कारण, ऐसी आर्थिक समस्याएँ तो शायद ही कोई हों, जो पूर्णतः अच्छी हो अथवा पूर्णतः बुरी हों।

रोशरने इतिहासवादी पद्धतिका सबसे पहले वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। यद्यपि उमका दृष्टिकोण कुछ सकुचित था, तथापि उसने सम्बद्ध समस्याओंपर व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेपर विशेष जोर दिया। उसकी यह धारणा थी कि आर्थिक सिद्धान्तोंके निर्माणके लिए तो इतिहासका आश्रय लेना ही चाहिए, उसके आधारपर राजनीतिज्ञ अपनी नीतियोंकी आधारशिला भी स्थापित कर सकते हैं। श्मोलरकी धारणा है कि रोशरने अर्थशास्त्रको सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दीके कामेरलवादसे जोड़नेका प्रयत्न किया।^२

^१ हेने वही, पृष्ठ ५४०।

^२ जीद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ३२६।

हिरडेजाण्ड

मूनो हिरडेजाण्ड (सन् १८१२-१८७८) मारका, जूरिल कन मोर केत-
में प्राप्तापक था । उसने शास्त्रीय पद्धतिक अधिक आपक सैशान्तिक निरोप
किया । उसकी मान्यता थी कि इतिहासके कारण अर्थशास्त्र नये सिरेसे निर्माण
हो जाना है । इतिहासके केवल इष्टान्त सममें ही उपयोग नहीं करना चाहिए,
अर्थशास्त्री नफरतनाके विषय मी उसका उपयोग करना चाहिए ।

‘संमान और भविष्यकी अर्थव्यवस्था’ (सन् १८४८) में हिरडेजाण्डने
यह धारणा व्यक्त की है कि भविष्यमें अर्थशास्त्र राष्ट्रीय विकासका विधान
करोगा । उसने विचारविरोध कर इस बातपर धोर दिया कि प्रत्येक राष्ट्रके
व्यार्थिक विकासके नियम भिन्न-भिन्न होते हैं । उसने व्यार्थिक विकासके तीन
विभाग कर दिये प्राकृतिक अवस्था, व्यवस्थापक अवस्था और उत्पन्न-अव-
स्था । शास्त्रीय पद्धतिक उत्पादन और वितरणके सिद्धान्त उसने प्रायः व्यार्थिक
त्यों स्वीकार कर किये ।^१

नीस

अस नीस (सन् १८२१-१८९८) भी मारका मोर हीडेजाण्डमें
प्राप्तापक था । पुरानी पीढ़ीके इस अन्तिम विचारकने शास्त्रीय पद्धतिकी आलो-
चना तो की ही अपने पूर्ववर्ती रोचर और हिरडेजाण्डकी भी आलोचना की ।

नीसने ‘ऐतिहासिक दृष्टिसे अर्थशास्त्र’ (सन् १८५१) में इस बातपर धोर
दिया है कि व्यार्थिक विचार समान एवं स्थान दोनोंके प्रति सापेक्ष हैं । उन्हें
सार्वभौम मानना गलत है । यह मानना है कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं, केवल
किसी देशके व्यार्थिक विकासका इतिहासमात्र होता है ।

नीसकी कर्तव्यकी और समकालीन लोगोंने विशेष ध्यान नहीं दिया ।
सन् १८८१ में नयी पीढ़ीने उस ओर ध्यान दिया । ● ● ●

पुरानी पीढ़ीके इतिहासवादी विचारक मुख्यतः शास्त्रीय पद्धतिको आलोचना-म सत्यन रहे। वे अपनी पद्धतिको विशिष्ट वैज्ञानिक रूप प्रदान करनेमें समर्थ नहीं हो सके। उनके सिद्धान्तों और मतोंमें एकरूपता भी नहीं थी। नयी पीढ़ीने और मुख्यतः उसके नेता श्मोलरने इस कार्यको पूर्ण किया। उसने कुछ रचनात्मक सुझाव उपस्थित किये। इस नयी पीढ़ीने पुरानी पीढ़ीके आलोचनात्मक अंशको स्वीकार किया, पर राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अर्थव्यवस्थाके उन अंशोंका त्याग कर दिया, जो भ्रामक एवं विवादास्पद थे। इस प्रकार उसने सारे विचारोंको विधिवत् काट छाँटकर उसे वैज्ञानिक जामा पहना दिया। इसके लिए उसने अनेक आँकड़ों और ऐतिहासिक तथ्योंका आश्रय लिया।

नयी पीढ़ीमें श्मोलरके साथ साथ ब्रेण्टानो, हेल्ड, वूचर और सोम्वार्टके नाम प्रमुख रूपसे आते हैं।

श्मोलर

गुस्टाव श्मोलर (सन् १८३८-१९१७) हल, स्ट्रासबर्ग और बर्लिन विश्व-विद्यालयमें प्राध्यापक रहा। जर्मनीके महानतम अर्थशास्त्रियोंमें उसकी गणना की जाती है। उसकी 'आउटलाइन ऑफ जनरल इकॉनॉमिक थ्योरी' (दो खण्ड, सन् १९००-१९०४) नयी पीढ़ीकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

सन् १८७२ में जर्मनीमें सामाजिक सुधारके लिए राजनीतिक कार्य करनेवाली Verein für social politik संस्थाका जन्म हुआ। इस संस्थाने जर्मनीमें एक नये जीवनका मंचार किया। इस संस्थाका प्रमुख आन्दोलन शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध था। इस संस्थाके विकासमें श्मोलरका बड़ा हाथ था।

श्मोलरने निगमन प्रणालीका परित्याग न करके अनुगमन-प्रणालीको भी स्वीकार किया। वह कहता है कि 'निगमन और अनुगमन, दोनों ही प्रणालियाँ विज्ञानके लिए उभी भाँति आवश्यक हैं, जिस प्रकार चलनेके लिए मनुष्यको दोनों टँगोकी आवश्यकता होती है।' उसकी धारणा थी कि ऐतिहासिक और सांख्यिकीय निरीक्षणसे अनुगमन और मानवीय प्रकृतिसे निगमन-पद्धतिका आश्रय लेकर विज्ञानका विकास करना उपयुक्त होगा। उसने प्राकृतिक वातावरण, नृवंशशास्त्र और मनोविज्ञान सबकी सहायता लेना आवश्यक माना।^१

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ५८७।

प्रमुख आर्थिक विचार

इतिहासवादी विचारधाराके विचार दो भागोंमें विभक्त किए जा सकते हैं :

- (१) आलोचनात्मक विचार और
- (२) रचनात्मक विचार ।

आलोचनात्मक विचार

इतिहासवादी विचारधारेके आलोचनात्मक विचारोंमें तीन बातें मुख्य हैं

- (१) विश्ववादितान्त्रिक सिद्धान्तके विरोध
- (२) संकुचित मनोविज्ञानकी आलोचना और
- (३) निगमन प्रणालीका विरोध ।

विश्ववादितान्त्रिक सिद्धान्तका विरोध सामूहिक पद्धतिके विचारकोंकी ऐसी चारण्य थी कि उनके आर्थिक सिद्धान्त सार्वभौमिक और निष्पक्षकारी हैं और इन सिद्धान्तोंकी आधारशिलापर लड़ा किया गया सर्वप्रथम थी विश्ववादी एवं सामूहिक है ।

इतिहासवादी विचारधाराका यह विश्ववादितान्त्रिक विरोध भी । वे कहते थे कि वे निष्पक्षकारी हैं । राष्ट्र एवं कालके हिसाबसे उनमें परिवर्तन होता है । उस देशोंकी आर्थिक स्थिति एक समान न होनेके कारण जो एक एक स्थानपर व्यवहृत होती है, वही बात अन्य स्थानपर भी व्यवहृत होगी, ऐसा मान बैना गलत है । समयकी गतिके अनुकूल इन निष्पक्षोंमें परिवर्तन करना होता है वही वे समाजके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।^१

इतिहासवादी कहते थे कि मुक्त-व्यापारका प्रचल हो पड़े अन्य किसी वास्तविक देश-कालकी स्थितिको और इतिहासको ध्यानमें रखना आवश्यक है । आर्थिक नियम मौखिक अथवा रसयनशास्त्रके नियमोंकी भाँति नहीं हैं । इतिहासके विचारके साथ नये-नये तथा प्रकाशमें आते रहते हैं उनके अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक होता है । अतः आर्थिक नियम 'सत्य ही स्वीकार किये जा सकते हैं, मिला नहीं । स्थितिमें परिवर्तन होनेसे उनमें भी परिवर्तन होता है । इतिहासवादी मानते हैं कि समय और उसके अनुसंधानोंने अपने महान् पाठक पर किया कि उन्होंने अपने सिद्धान्तोंका सार्वभौमिक और निष्पक्षकारी कानूनकी चेष्टा की ।

१ और भी सत्य व हिस्से आर्थिक सामूहिक आर्थिक एक है ।

२ और भी सत्य व हिस्से आर्थिक सामूहिक आर्थिक और, पृष्ठ १ ।

संकुचित मनोविज्ञान : शास्त्रीय पद्धतिके विचारक मानवको स्वार्थका पुतला मात्र मानते थे। कहते थे कि व्यक्तिगत स्वार्थकी भावना ही आर्थिक प्रगतिकी जननी है।

इतिहासवादी कहते थे कि ऐसा सोचना गलत है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उसके मूलमें स्वार्थकी ही एकमात्र प्रेरणा रहती है। ऐसा नहीं है। यह संकुचित मनोविज्ञान है। इसमें मानवकी रुचि, परिवार-प्रेम, जाति-प्रेम, स्वदेश-प्रेम, उदारता, त्याग, यशोलिप्सा, धर्म, आचार-विचार आदिकी सामान्य प्रवृत्तियोंकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मनुष्यके अनेक कार्य स्वार्थसे प्रेरित न होकर परार्थवादी अनेक प्रवृत्तियोंसे प्रेरित होकर होते हैं। शास्त्रीय पद्धतिवालोंने जिस स्वार्थी एव 'अर्थपरायण पुरुष' की कल्पना की है, वह कहीं ढूँढनेपर भी न मिलेगा, वह अयथार्थ और मिथ्या है। हिल्डेब्राण्डका कहना है कि शास्त्रीय पद्धतिवालोंने 'आर्थिक इतिहासको केवल 'अर्थ' का स्वाभाविक इतिहास बना दिया है।'^१

निगमन-प्रणाली शास्त्रीय पद्धतिवाले विचारक स्मिथ, रिकार्डों आदि निगमन-प्रणालीके आधारपर ही अपना विवेचन करते थे। वे सार्वभौम रूपसे निगमन-प्रणालीका प्रयोग करते थे। इतिहासवादी कहते हैं कि शास्त्रीय पद्धतिवाले ऐसा सोचते थे कि किसी एक मूल सिद्धान्तके आधारपर तर्कों^१ सामान्य प्रणाली द्वारा सभी आर्थिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया जा सकता है। इतिहासवादी इसे असंगत बताते हैं। उनका कहना है कि निगमनके स्थानपर अनुगमन-प्रणाली द्वारा, निरीक्षित तथ्यों और आँकड़ों, ऐतिहासिक निष्कर्षों एव प्रयोगोंके आधार-पर स्थिर किये गये सिद्धान्त ही सच्चे आर्थिक सिद्धान्त हो सकते हैं।^२

रचनात्मक विचार

शास्त्रीय पद्धतिने अपनी कुछ धारणाएँ निश्चित कर ली थीं। जैसे, व्यक्ति स्वार्थका पुतला है और स्वार्थकी वृत्तिसे प्रेरित होकर वह सारे कार्य करता है। मुक्त-प्रतिस्पर्धा और मुक्त-व्यापारमें उसकी इस वृत्तिको भली-भाँति खुल खेलेनेका अवसर प्राप्त होता है। यही कारण है कि आर्थिक संस्थाएँ अपने कार्यमें सतत सलग्न रहती हैं और माँग और पूर्तिका चक्र निरन्तर चलता रहता है। प्रतिस्पर्धाकी इस कसौटीमें छनकर ही मजूरी, मुनाफा और भाटकका निर्णय होता है।

इस पद्धतिके आधारपर शास्त्रीय पद्धतिके विचारक अपना सारा चिन्तन चलाते रहते थे। इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग सम्भव है, ऐसा वे प्रायः

१ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६६-३६७।

२ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ३६८।

नहीं मानते थे। उनकी सारी चिन्तन प्रणाली इन धारणाओंके मीसर ही इस्ती-
स्वाती रहती थी। आर्थिक जगतमें दिन-प्रतिदिन होनेवाली उपज-पुनर्जन उन-
कुछ तैना देना नहीं था। वे निर्दिष्ट मात्रसे अपनी ही विचारधारामें निमग्न
रहते थे।

इतिहासवादी विचारकोंको यह स्थिर गति स्वीकार नहीं थी। वे आज लोक-
कर विस्फोट देखना समझना और उत्पन्न अभ्यस्त करना पसन्द करते थे। वे
आर्थिक समस्याओंका व्यापक रूपसे निरीक्षण और अभ्येयन करना चाहते
थे। इतिहासकी दृष्टिसे, प्रयोगकी दृष्टिसे एवं मानवीय विज्ञान एवं मनो-
विज्ञानकी दृष्टिसे सारी समस्याओंके निराकरणके लिए वे आतुर थे। उनकी
दृष्टिमें अर्थशास्त्र और उसका क्षेत्र सीमित एवं संकुचित न होकर अत्यन्त
व्यापक था। वे अर्थशास्त्रके सिद्धान्तों और उद्देश्योंमें अमूर्त परिकल्पनाके
पक्षपाती थे। वे उसे व्यावहारिक और जीवनस्पर्शी बनानेके लिए उत्सुक थे
परन्तु पीढ़ीने यह अनुभव किया कि इतनी व्यापक योजना कभी हस्तगत नहीं
हो सकी। अतः उन्होंने उसे अधिकतम व्यवहार्य रूप देनेकी बात सोची।^१

इतिहासवादियोंकी मान्यता थी कि किसी भी देशकी मौलिक स्थिति,
उसका प्राकृतिक स्वरूप उसकी आर्थिक परम्परा उसकी राजनीतिक स्थिति, उसका
इतिहास आदि अनेक बातें उसके आर्थिक जीवनपर प्रभाव डालती हैं। अतः
यह अस्वरूप है कि इन सब दृष्टियोंसे अध्ययन किया जान और राजनीतिक
संस्थाओं सम्पत्ता, संरक्ति कर्म, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रोंके अध्ययन द्वारा
आर्थिक सिद्धान्तोंकी गवेषण की जान। सामाजिक समस्याओंके सर्वांगीण
अध्ययन द्वारा ही आर्थिक समस्याओंका अध्ययन हो सकता।

इतिहासवादी मानते थे कि आर्थिक सिद्धान्तोंके अध्ययनके साथ साथ
किसी भी राष्ट्रकी आर्थिक जीवन-व्यवस्थाका विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन होना
चाहिए। आर्थिक जीवनकी गतिशीलताकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।
ऐतिहासिक प्रगतिकी जानकारीके बिना आर्थिक विमर्शका अध्ययन अधूरा रहेगा।
हिस्तेजाण्डका कहना है कि 'सामाजिक प्राणीके रूपमें मनुष्य सम्पत्ताका धिपु है
और इतिहासकी उपज। उसकी आत्मस्वतार, उसका वास्तविक दृष्टिकोण भौतिक
परापेक्षे उसका सम्पन्न अन्य मानव प्राणियोंसे उसका सम्पर्क सब ही एक
समान नहीं रहता। भूगोल उसे प्रभावित करता है इतिहास उसकी धारणाओंमें

^१ नीर और रिश बही पृष्ठ ४ ।

^२ नीर और रिश बही पृष्ठ ४ २ ४ ३ ।

समोधन करता है और औद्योगिक विकास उसने आमूल परिवर्तन कर दे सकता है।^१

इस प्रकार इतिहासवादी विचारकोंने अपने रचनात्मक सुझावों द्वारा यह बताया कि इतिहासकी आधारशिलापर सारे आर्थिक सिद्धान्तोंका महल खड़ा करना चाहिए और इतिहासकी गतिको दृष्टिमें रखते हुए भूत और वर्तमानकी स्थितिपर विचार करना चाहिए और आर्थिक समस्याओंका निराकरण करना चाहिए।

जर्मनीके इन इतिहासवादी विचारकोंकी भाँति शास्त्रीय पद्धतिकी जन्मभूमि इंग्लैण्डमें भी इतिहासवादका झण्डा बुलन्द हुआ। आगस्ट कोमटे, रिचार्ड जोन्स, किम्ब लेजली, इन्ग्राम, बेगट्ट, टोडन्वी, ऐगले आदिने इतिहासवादियोंके स्वरमें स्वर मिलाकर शास्त्रीय विचारधाराके प्रति अपना असन्तोष व्यक्त किया।^१

मूल्यांकन

शास्त्रीय पद्धतिवालोंने आर्थिक विचारधाराके विकासमें जो स्वैर्य ला दिया था, रूढ़ मान्यताओंके सकुचित घेरेमें अपने सारे चिन्तनको अवरुद्ध कर दिया था, उसे इतिहासवादियोंने काट फेंका और विचारधाराका मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आर्थिक समस्याओंके निराकरणके लिए व्यावहारिक मार्ग दिखाकर अर्थशास्त्रमें नवजीवनका संचार किया।

इतिहासवादी विचारकाका प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही अधिक नहीं दीखता, पर इसने सन्देह नहीं कि उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दीकी आर्थिक विचारधारापर भीतर ही भीतर गहरा प्रभाव डाला और अर्थशास्त्रका क्षेत्र व्यापक बनाया। भले ही उनके कुछ निष्कर्ष अधूरे थे, उनमें एकांगिकता थी, पर उनका अनुदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्थशास्त्रको मकीर्णताके कठघरेसे बाहर निकालकर उसमें नये प्राण फूँके।

इसमें सन्देह नहीं कि इतिहासवादी विचारधाराने अर्थशास्त्र को व्यापकत्वकी ओर मोड़नेमें प्रशंसनीय कार्य किया है।

● ● ●

१ जीद और रिस्स वही, पृष्ठ ४०४।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ५४६-५५१।

विषयगत विचारधारा

सुखवादी विचारधारा

१

उत्पत्तिवादी दृष्टांशोंके अन्तिम चरणमें व्यवसायीय विचारधाराके एक नया मार्ग पड़ा। कुछ लोग उसे 'सुखवादी (Hedonistic) विचारधारा' के नामसे पुकारते हैं, जब कि कुछ लोग उसे 'परिणाम (Subjective) विचारधारा' कहते हैं।

इस धाराके विचारक इस आधारके ऊपर खड़े थे कि मनुष्य सुखके पीछे दौकता है और सुखमें कतराता है। वे विचारके मनुष्यको मनुष्यके इतरता या अन्तरिक मापोंके उसके व्यक्तित्वको प्राधान्य देते थे उसके मनोविज्ञानपर अधिक धोर देते थे उसके व्यक्तित्वके बाहर सामाजिक और बाह्य वातावरण पर कम।

य एक लघु ही यूरोपके कर दशाने

पनपी । इसकी दो धाराएँ हो गयीं—एकने गणितपर जोर दिया, दूसरीने मनो-विज्ञानपर ।^१

दो धाराएँ

१. गणितीय धारा (Mathematical School)

फ्रांस—कूनों (सन् १८०१-१८७७),

वालरस (सन् १८३४-१९१०)

जर्मनी—गोसेन (सन् १८१०-१८५८)

इंग्लैण्ड—जेवन्स (सन् १८३४-१९१०)

इटली—परेटो (सन् १८६८-१९२३)

स्वीडेन—कैसल (सन् १८६७-१९४५)

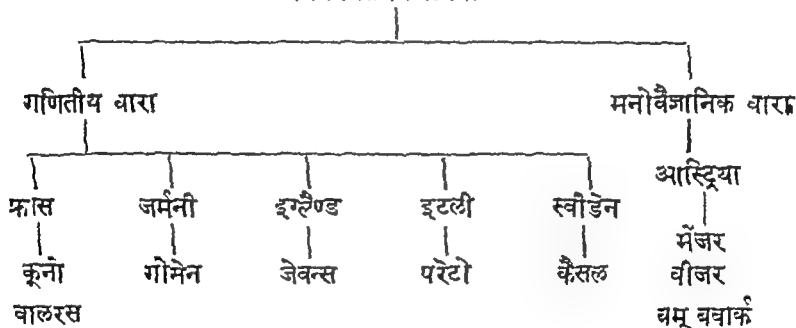
२. मनोवैज्ञानिक धारा (Psychological School)

आस्ट्रिया—मैंजर (सन् १८४०-१९२१)

वीजर (सन् १८५१-१९२६)

ब्रम्-ब्रवार्क (सन् १८५१-१९१४)

विषयगत विचारधारा

अभीतक चाहे शास्त्रीय पद्धतिवाले रिकार्डोंके अनुयायी रहे हों, चाहे समाज-वादी, सबका बल बाह्य वातावरणपर विशेष रूपसे रहता था । वस्तुके मूल्यका निश्चय या तो लागत दामसे होता था, अथवा श्रमके घटोंसे । उसमें इस बातपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था कि वस्तुके मूल्यके साथ मानवके मनोविज्ञानका, वस्तुकी उपयोगिताका, मानवकी आवश्यकताकी तृप्तिका भी कोई सम्बन्ध है । विषयगत विचारधाराके विचारक इस उपयोगिता और मानवकी इच्छाओंकी सतुष्टिके प्रश्नको लेकर आगे बढ़े । उनका कहना था कि वस्तुका मूल्य वस्तुके

अन्तरिक मूल्यपर निर्भर नहीं करता वह निर्भर करता है इस बातपर कि उस-
मोक्षपर उसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कैसी होती है। उसे यदि वह पट
खचती है, उसमें दृष्टिमें उसकी कोई उपयोगिता दिखाई पड़ती है, उस तो वह
उसके लिए कोई कीमत पुष्पनको तैयार होगा अन्यथा वह उसके कोई समझी
नहीं। उपमोक्षकी दृष्टाकी सीमाएँ साथ वस्तुके मूल्यका निश्चय और
पनिष्ठ सम्बन्ध है। कोई मांक उँट ध्या हो पर माहकको उँटकी भावसफला
हो प्रतीत न हो तो वह उसपर एक कोई भी कमी खच करेगा।

पूर्वपीठिका

विपणन विचारधाराकी उपयोगिता और मुख्यतः सीमान्त उपयोगिताकी
धारणाको निश्चित करनेमें कराचीली विचारक कोषिडसक (सन् १७१४-१७८)
और इतिवर्तमान जर्मन विचारक यमस अमेन विचारक जर्मनी बैसम केन
(सन् १८२१) समझीसक (सन् १८११) और जयस आदिष विसेय हाव
रहा है।^१ मनोवैज्ञानिक विचारधाराको इ एच वेबर (सन् १७९५-१८७८)
के अनुसंधानसे बड़ी प्रेरणा मिली। उसने इस दृष्टि विशेष रूपसे पता लगाया
कि कुछ माकनार्थे किशनी देरतक सीमाएँ खच उहरती हैं। वेबनरने वेबरके
सिद्धान्तको और अधिक निश्चित किया, जिसके आधारपर आहारी उपयोगिता
विज्ञानको प्रस्तुति होनेका अवसर मिला।

राष्ट्रीय विचारधाराकी इतिहासवादी भावोकनाने उसकी प्रतिष्ठाको बड़ी
उस पहुँचायी थी। विपणन विचारधाराके विचारकोंने उपयोगिता और मनो-
वैज्ञानिक तत्त्वोंका समाकष कर उसकी पुनः प्रतिष्ठाकी चेष्टा की और अर्थशास्त्रको
विपुल विज्ञान कानक्ष प्रबल किया। निगमन और अनुगमन-पद्धतियोंको लेकर
मंजरका इतिहासवादी विचारकोसे कोई भीत कर्तक बह-विचार चकता रहा।
माकनवादिषोंके धर्मके पक्षों द्वारा मूल्यके निश्चयके लक्ष्य भी विपणन विचार-
धारणाके विचारकोने तीव्र विशेष किया और उसके प्रस्तुतमें सीमान्त उप-
योगिताका सिद्धान्त का लक्षा किया।

विचारधाराकी विशेषताएँ

विपणन विचारधारा कुछ अंशोंमें राष्ट्रीय विचारधाराका ही दृष्टोपच
कटती है। जैन अध्यात्म विपुल विज्ञान है निगमन ही उसकी उपयुक्त पद्धति
है और उसका आधार मनोवैज्ञानिक है। आर्थिक स्वातंत्र्य और प्रतिस्पर्धापर भी
गानी ही पत्र देने हैं।

^१ एन दिग्गी आर्थिक वार्डनार्थिक धर्म इण्ड १८७१ पृष्ठ १।

^२ एन वेबी इण्ड १ १ १।

परन्तु कुछ बातोंमें उसका मतभेद भी है। जैसे, विषयगत विचारधारावाले कहते हैं कि शास्त्रीय विचारकोंने कारण और परिणामके बीच भ्रम उत्पन्न कर दिया है। उनके माँग और पूर्ति, मूल्य और वनके वितरण आदिके अनेक सिद्धान्त चक्राकार घूमते हैं। विषयगत विचारधारावाले मानते थे कि माँग, पूर्ति और कीमत तीनों ही परस्परावलम्बी हैं और तीनों ही एक ही यन्त्रके पुर्ज हैं। वस्तुकी कीमतके निर्माणमें शास्त्रीय परम्परावाले जहाँ बाह्य कारणोंपर बल देते हैं, वहाँ विषयगत विचारधारावाले कहते हैं कि उपयोगिता ही वह पैमाना है, जिसके आधारपर किसी भी वस्तुकी कीमत तय होती है। वितरणके सिद्धान्तमें भी दोनोंमें भेद है।

● ● ●

गणितीय विचारधारा

: २ :

गणितीय विचारधाराके प्रमुख विचारक हैं—कूनों, गोसेन, जेफ्स, परेटा, चासरस और कैसल ।

कूनों

फरासीसी विचारक एंटनी आगस्टिन कूनों (सन् १८१-१८७७) ने यद्यपि सन् १८३८ में ही गणितीय विचारधारापर अपनी रचना 'एप्लिकेशन ऑफ मैथमैटिक्स प्रिंसिपल्स दु प्योरीय ऑफ वेल्थ' प्रकाशित कर दी थी पर उससे और किसीने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँतक कि कई वर्षोंतक उससे पुस्तकालयों एक प्रति तक नहीं मिली । जेफ्सने कई पचास वर्ष बाद उसे लाज निकाला और उसे गणितीय विचारधाराका सम्प्रदाय ठहराया ।

कूनों पहला भवशास्त्री था जिसने मूल्य-निधारणके लिए गणितीय सूत्रोंका प्रयोग किया और रेखाचित्रों (ग्राफ) के माध्यमसे माँग और पूर्तिका दधानी प्रक्रिया आरम्भ की । उसका मत था कि माँग पूर्ति और मूल्य तीनों ही एक-दूसरेपर आश्रित हैं । मूल्यके ही भंग हैं—माँग और पूर्ति ।

यों यहाँतक आर्थिक स्वातन्त्र्य और मुक्त-व्यापारकी बात थी यहाँतक कूनों शास्त्रीय परम्पराके आदर्शको ही मानता था ।

गोसेन

जर्मन विचारक इमैन्युएल गोसेन (सन् १८१०-१८८८) के माध्यमे भी कूनोंकी ही भाँति उसका राय नहीं दिया । उसने 'डेबिटमेंट ऑफ दि धब ऑफ एक्स्चेंज एमग मैन्' पुस्तक सन् १८५३ में ही प्रकाशित की थी पर किसीने उसे पूछतक नहीं । उसे लगा कि उसका बीच कियोंका भग ध्वंश ही गया अतः उसने बजारसे सारी पुस्तकें छोटकर उन्हें नष्ट कर डाल्य । संयोगसे उसने जित्थी म्यूजियमकी एक प्रति में भी भी वह बची रह गयी । प्रोफेसर एडमन्ड और जेफ्सने उसके आधारपर गोसेनके विचारोंका अध्ययन कर उसे समुचित स्थाति प्रदान की ।

गोसेनने अपनी पुस्तकका शीर्षक ही इस वाक्यसे किया है— मानव अपने जीवनके मानवका उपयोग करना चाहता है और वह अपना धन बनाता है कि

उमे अविकतम सुख किस प्रकार प्राप्त हो^{११} इसके आधारपर उसने मानवीय आचरणके तीन सिद्धान्त निकाले :

- (१) सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त,
- (२) सम-सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त और
- (३) इच्छाओंकी सन्तुष्टिका सिद्धान्त ।

गोसेनका कहना है कि गणितीय पद्धतिकी सहायताके बिना कुछ निष्कर्ष निकालना असम्भव है । अतः वह इस पद्धतिका आश्रय लेनेके लिए विवश है ।

सीमान्त उपयोगिताका सिद्धान्त बताते हुए वह कहता है कि किसी भी वस्तु-के उपभोगसे ज्यों ज्यों मनुष्यकी सन्तुष्टि होती जाती है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता घटती जाती है । उसकी मात्रा कम होती चलती है ।

सम-सीमान्त उपयोगिताका भी सिद्धान्त गोसेनने निकाला ।

गोसेनने मानवीय इच्छाओंकी सन्तुष्टिका सिद्धान्त बताते हुए कहा कि मँग-की तुलनामं जिन वस्तुओंकी पूर्ति कम होती है, उन्हींका मूल्य होता है । जिस मात्राम वस्तुओंमें सन्तुष्टि प्राप्त होती है, उमी मात्राके अनुसार उनका मूल्य निर्द्धारित होता है ।

गोसेनने रेखाचित्रोंकी सहायतासे इन सिद्धान्तोंका विश्लेषण किया । आज अर्थशास्त्रके प्रारम्भिक विद्यार्थी भी इन सिद्धान्तोंको जानते हे, पर गोसेनके युगमें तो इन सिद्धान्तोंका आविष्कार एक महती बटना ही थी । उस समय गोसेनकी ये बातें लोगोंको कल्पना-लोककी प्रतीत होती थीं । बहुत बादमें लोगोंने यह स्वीकार किया कि इनमें यथार्थता है ।

गोसेनने मानवीय आवश्यकताओंमें भेद भी किये थे । अनिवार्य आवश्यकताओं, सुविधाओं और विलासिताओंका पारस्परिक अन्तर भी बताया था । उसने यह भी कहा था कि मनुष्योंकी क्रयशक्तिमें अन्तर होता है । स्पष्ट है कि गोसेनने आधुनिक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंमेंसे अनेक सिद्धान्तोंकी पूर्वकल्पना की थी ।^{१२}

जेवन्स

विलियम स्टेनले जेवन्स (सन् १८३५-१८८२) इंग्लैण्डका प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री, तर्कशास्त्री, अकशास्त्री था । विषयगत विचारधाराका वह प्रमुख विचारक माना जाता है । यों उसकी गणना गणितीय विचारकोंमें की जाती है, पर वह मनोवैज्ञानिक धाराका भी विचारक माना जा सकता है और उसके सिद्धान्तोंका

१ परिक रील ए हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३७८-३७९ ।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ़ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ५६०-५६३ ।

अस्तित्व विचारकोंसे मेघ बैठता है। सीमान्त उपयोगिताके सम्प्रदायोंमें यह भी एक है।^१

वेबन्सका जन्म क्विन्सलैंडमें और शिक्षा-दीक्षा जर्मनीमें हुई। सन् १८५४ में उसने सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) की टैक्सासमें नौकरी कर ली। छोटनेपर पहले वह मानचेस्टरमें और बादमें सन् १८७९ से १८८८ तक वह जर्मनी के वियना में प्राध्यापक रहा। दो बार वह जर्मनी हुए जानेसे उसकी आन्तरिक मृत्यु हो गयी।

वेबन्सकी आर्थिक रचनाएँ हैं—ए सीरियस कास इन दि वैल्यू ऑफ मोनैड' (सन् १८९१) और 'दि कोल कंसेप्शन' (सन् १८९५)। उसकी बादकी रचनाएँ हैं 'थ्योरी ऑफ पोझिटिव इकॉनॉमी' (सन् १८७२) और 'दि स्टेट इन रिलेशन टू बेयर' (सन् १८८२)। मृत्युके उपरान्त प्रकाशित उसकी महत्वपूर्ण रचना है—'दि इनवेस्टीगेशन्स इन करेन्सी एण्ड फ़िनान्स' (सन् १८८४)।

प्रमुख आर्थिक विचार

गोसेनकी रचनाके प्रकाशनके कोई १७ वर्ष उपरान्त वेबन्सने ठीक वैसे ही आर्थिक विचार प्रकाश किये, वैसे गोसेनने प्रकाश किये थे यर्थात् वेबन्सको गोसेनके विचारोंका कोई पता न था।

वेबन्सके प्रमुख आर्थिक विचार दो मार्गोंमें विभाजित किये जा सकते हैं :

- १ उपयोगिताका सिद्धान्त और
- २ धनके बन्नोंका सिद्धान्त।

उपयोगिताका सिद्धान्त

राष्ट्रीय फलितके विचारक जहाँ अभी तक उत्पादन एवं वितरणपर ही सर्वाधिक बल दिया करते थे वहाँ वेबन्सने सबसे पहले उपभोगको अपना मूल आधार बनाया। उसने उपभोगिताको सर्वाधिक महत्व दिया। उसका कहना था कि उपभोगिता ही वह शक्ति है, जो मानवकी किसी इच्छाकी पूर्ति का ध्यान करती है। सुख और दुःखकी भावनासे वह अपने इस सिद्धान्तका औपवेश करता है। मानवको वह सुख का बस मानता है, जो इस प्रयत्नमें उत्पन्न है कि उसे अधिकतम सुखकी प्राप्ति किस तरह हो सके। वह कहता है कि उपभोगिता किसी वस्तु का वह गुण है, जो सुख बढ़ाता है और दुःख कम करता है। उसे

१ प्रो. वेबन्सके जॉर्ज एडवॉर्ड आर्थिक आर्थिक एण्ड इ. ६८१।

२ इ. ६८१। विल्ली ऑफ इकॉनॉमिक थि. इ. ५६९।

जेवन्स एक अन्तरिक गुण न मानकर किसी वस्तु और किसी विषयके पारस्परिक सम्बन्धको व्यक्त करनेवाली शक्ति मानता है।^१

उपयोगिता-ह्रास-नियमका विवेचन करता हुआ जेवन्स सीमान्त उपयोगिता-पर आता है और कहता है कि समग्र उपयोगिता एवं सीमान्त उपयोगितामें अन्तर होता है। सीमान्त उपयोगिताको ही वह किसी वस्तुके मूल्य निर्धारणका आधार मानता है। जेवन्सकी धारणा है कि 'मूल्य एकमात्र उपयोगितापर निर्भर करता है।' इस सम्बन्धमें उसका सूत्र इस प्रकार है^२ .

$$\frac{\phi_1 (x-y)}{\downarrow_1 y} = \frac{y}{s} = \frac{\phi_2 s}{\downarrow_2 (v-y)}$$

कल्पना कीजिये कि राम और गोपाल दो व्यक्ति आपसमें गेहूँ और चावल-का विनिमय करते हैं। (सी० उ० = सीमान्त उपयोगिता)

(रामको गेहूँकी सी० उ०) × (विनिमयके उपरान्त शेष गेहूँकी मात्रा)

(रामको चावलकी सी० उ०) × (विनिमय किये गये चावलकी मात्रा)

= विनिमय किये गये चावलकी मात्रा

विनिमय किये गये गेहूँकी मात्रा

(गोपालको गेहूँकी सी० उ०) × (विनिमय किये गये गेहूँकी मात्रा)

= (गोपालको चावलकी सी० उ०) × (विनिमयके उपरान्त शेष चावलकी मात्रा)

जेवन्सने मूल्यके श्रम-सिद्धान्तकी और यों सभी मूल्य-सिद्धान्तोंकी कड़ी आलोचना की। उसका कहना था कि अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ तो किसी भी मूल्य-पर पुन उत्पन्न की ही नहीं जा सकतीं। दूसरे, बाजार मूल्य प्रायः घटता-बढ़ता रहता है, अतः वह उचित मूल्य होता नहीं। तीसरे, किसी वस्तुके उत्पादनमें व्यय होनेवाले श्रममें और उसकी कीमतमें बहुत कम सम्बन्ध रहता है।^३ जैसे, ईस्टर्न स्टीमशिप, उसनें लागत तो बहुत लगी है, पर यदि उसका उपयोग न किया जा सके, तो उसका क्या मूल्य है? जेवन्सका मत है कि एक बार जो श्रम लग जाता है, भविष्यमें उसका किसी वस्तुके मूल्यपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी उपयोगिताके अनुरूप उसकी कीमत चढ़ती-उतरती रहती है।^३

सूर्यके धर्जोंका सिद्धान्त

जेवन्सने आर्थिक सकटोंका सूर्यके साथ सम्बन्ध जोड़ा। उसका कहना है कि

१ एरिक रील ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३७६।

२ हेने वही, पृष्ठ ५१७।

३ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट पृष्ठ ५०५।

आर्थिक संकटों का और सुझाव पड़नेवाले भयों का पारस्परिक सम्बन्ध है। ऑकड़ों की सहायता द्वारा उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सूर्य की रेसिमों का अन्तर्गत क्षेत्रों की धानवासी कुपिपर तथा इंग्लैण्ड में क्लुओकोरी माँग पर कुप्रभाव पड़ता है। जब इस सिद्धान्त को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता।^१

वेबस्टर की यह भी मान्यता थी कि वयपि अम-संघ अमिक्को की मरुती बढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तथापि अमिक्को की ओर से करताने सुझने चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

वेबस्टर अर्थशास्त्र में अन्वेषण को बहुत महत्त्व प्रदान करता था। तब तक अर्थों का उसे वेबस्टर ही माना जाता है। उपयोगिता सिद्धान्त के विचारों में वेबस्टर ने नम्र चिरस्मरणीय योग। अर्थशास्त्री इस बात को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं कि वेबस्टर ही का प्रथम विचारक है जिसने उपयोगिता-सिद्धान्त के सम्बन्ध में पहल में यह-तब दिल्ली सामग्री को एकत्र किया और उसका विविक्त विश्लेषण करके मूल्य, विनिमय एवं किराये के विषय सिद्धान्त के रूप में उसका विचार किया।^१

वाल्डरस

भूमि को प्रकृति की स्वार्थ देन बतानेवाले और उसके राष्ट्रीयकरण की माँग करनेवाले दूरदर्शी विचारक जिन्होंने वाल्डरस (सन् १८१४-१९१) ने शिक्षा का ईर्ष्यानिमयी प्रभाव को भी पर धन गया यह अर्थशास्त्री। स्विट्जरलैण्ड में स्वतन्त्र विचारधारा ने यह बहुत समस्तक प्राप्तापक रहा। इससे कुछ लोग उस स्थिति मानते हैं।

वाल्डरस की प्रसिद्ध रचना है 'एलीमन्ट्स ऑफ प्योर पॉजिटिव इकॉनॉमी'। सन् १८७४ में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसमें गणितीय विश्लेषण अनी चरम सीमा पर पहुँचा। वाल्डरस ने वेबस्टर के साथ ही स्वतंत्र रूप में किया।

निम्नोपर उसने फिना अगस्त वाल्डरस (सन् १८१-१८६९) का विचार प्रभाव था। धन का स्वरूप और मूल्य का मूल पर उसकी एक रचना सन् १८११ में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में यह कहा है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसका सीमित दाना ही उस वस्तु का मूल्यमान बनाता है। उत्पादन का धारणा का मूल्य ईर्ष्यामाना माना जाता है कि वे सीमित हैं अन्य है उनकी मूल्य है। वाल्डरस के समस्त व्यवहार एनी कारण चलते हैं कि कुछ वस्तुओं की

सीमा निश्चित है। माँग उन आवश्यकताओंका समूह है, जो तृप्ति चाहती हैं। पूर्ति उन वस्तुओंका समूह है, जो तृप्ति दे सकती हैं। दोनोंके लिए वस्तुका सीमित होना आवश्यक है।

प्रमुख आर्थिक विचार

लियो वालरसने पिताकी विचारधाराको और अधिक विकसित कर गणितीय पद्धतिको विशिष्टता प्रदान की। यहँतक कि लोग ऐसा मानने लगे कि गणितीय पद्धतिका जन्मदाता वालरस ही है।

वालरसके विचारोंको दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :

(१) न्यूनत्वका सिद्धान्त और

(२) भूमिके राष्ट्रीयकरणका सिद्धान्त।

१. न्यूनत्वका सिद्धान्त

जेवन्सने जहाँ 'उपयोगिता' को अपनी विचारधाराका केन्द्रबिन्दु बनाया था, वहाँ वालरसने 'न्यूनत्व' को। वह कइता है कि वस्तुका सीमित होना विषयगत है और न्यूनताके अनुपातसे ही विनिमय-मूल्यका निर्धारण होता है। उसने कई वस्तुओंके मूल्यका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपयोगिताकी तीव्रतापर वस्तुकी माँग रेखा आश्रित रहती है और उसकी अन्तिम इकाईपर उसका मूल्य निर्भर करता है। इस सम्बन्धमें उसका सूत्र जेवन्सके सूत्रसे मिलता-जुलता हुआ ही है।^१

बाजारमें सतुलन स्थापित करने और मूल्यके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें वालरसकी देन अमूल्य है। उसने अपने सूत्रके अन्तर्गत उन सभी बातोंका समावेश करनेका प्रयत्न किया है, जो बाजारमें माँग और पूर्तिके सम्बन्धमें आपसमें सन्तुष्ट किया करती है।

कल्पना कीजिये कि लन्दनके स्टोक एक्सचेंजकी भाँति सारा समाज एक कमरेमें आकर एकत्र हो गया है। उसमें क्रेता और विक्रेता सभी आकर जुट गये हैं। चारों ओर सब अपनी-अपनी कीमतोंकी आवाज लगा रहे हैं। सबके मध्यमें बैठा है एक व्यापारी, साहसी, उत्पादक या किसान, जो दोहरा काम करता है—एक हाथसे खरीदता है, दूसरेसे बेचना है। उत्पादकोंसे वह वालरसके शब्दोंमें 'उत्पादक सेवाएँ' क्रय करता है—भूस्वामीकी भाटक, पूँजीपतिको व्याज और श्रमिकको मजदूरी देता है। उधर वे ही विक्रेता जब क्रेता बन जाते हैं, तो वह उन्हें अपने खेतकी, अपने कारखानेकी उत्पादित सामग्री बेचना है। पहले जो विभिन्न

१ ग्रे डेवलपमेण्ट ऑफ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन, पृष्ठ ३२६।

२ हेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६००-६०२।

रूपमें अपनी सेवाएँ देते थे वे ही अब उपभोक्ताके रूपमें उत्पादित सामग्री का उपयोग करते हैं। इस आदान प्रदानमें, इस क्रय-विक्रयमें माँग और पूर्तिके हितान्त मूल्यका निर्धारण होता है। बाजारको इसका उत्तम विवेचन कर मूल्यका सिद्धान्त स्थिर किया है।^१

विनिमय-मूल्य प्राप्त करनेके लिए बाजारत ऐसा मानता था कि बाजारत पूरा प्रतियोगिता है और विनिमय करनेवाले दोनों पक्ष—क्रेता और विक्रेता—अधिकतम लाभ प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नक है।

२. भूमिके राष्ट्रीयकरणका सिद्धान्त

बाजारत पूर्ण प्रतियोगिताका पक्षपाती है। उसका कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता प्रत्येक व्यक्तिको अधिकतम संतुष्टिभी प्रदान होती है। सन् १८६७ के पेरिसके सम्मेलनमें व्याख्यानोंमें उसने यह धारणा व्यक्त की थी कि सम्पत्ति दो विभागोंमें विभाजित की जानी चाहिए (१) जिसपर व्यक्तिगत स्वामित्व हो और (२) जिसपर सामूहिक स्वामित्व हो। भूमिको वह प्रकृतिद्वारा देन मानता है और इस बातकी माँग करता है कि भूमिपर किसी व्यक्तिका नहीं, अपितु सारे समाजका स्वामित्व होना चाहिए। बाजारतके इन विचारोंने देनरी कार्बोको भूमिके राष्ट्रीयकरणका आन्दोलन चलानेमें विशेष प्रेरणा दी।

परेटो

इताल्वियन विचारक विक्टोर्नो परेटो (सन् १८४८-१९१२) हासान किय विद्यालयमें बाजारतका उत्तराधिकारी था। उसने यहाँ विचारकोंकी एक गोष्ठी स्थापित की थी। उसकी प्रमुख रचना है—'ए कोर्स ऑफ़ थ्योरि पॉलिटेकनिक इकॉनॉमी' (सन् १८९६-१९०३)।

परेटो आरम्भमें गणितज्ञ और इंजीनियर था, बादमें वह अर्थशास्त्री बना। परेटोके नामसे कई सिद्धान्त प्रचलित हैं। आर्थिक दृष्टिसे सुपरिचाम प्राप्त करने के लिए उत्पादनक विभिन्न अंगोंमें एक निश्चित अनुपात आवश्यक है—यह उसका एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है। सम्पत्तिके विषय वितरणके सम्बन्धमें भी परेटोका एक सिद्धान्त है जिसमें आँकड़े देकर बताया गया है कि सम्पत्तिकी मात्रा किन्ती ही अधिक होती है सम्पत्तिके स्वामियोंकी संख्या उतनी ही कम होती है।

सन् १९१६ में परेटोने समाज-विज्ञानपर एक पुस्तक लिखी—'ट्रीटारन ऑफ़ जनरल सोसियोलॉजी'।

१ बीज और सिद्ध वही पृष्ठ ५ व ५४।

२ व ४ और सिद्ध वही पृष्ठ ५४०।

३ देने : विली ऑफ़ इकॉनॉमिक्स बीज, पृष्ठ ६५-६६।

प्रमुख आर्थिक विचार

परेडोने मानव धारणाओं के दो विभाग किये हैं—एक तर्कसंगत और दूसरा भावनात्मक। यों वह दोनोंम सन्तुलनका पक्षपाती है। वह इच्छाओं और उनकी बाधाओंके बीच, अपनी इच्छाओं और दूसरोंकी इच्छाओंके बीच सामंजस्य स्थापित करनेपर जोर देता है। इसके लिए वह राज्यके नियंत्रणकी बात भी करता है। परेडोके विचारोंसे फासिटी आन्दोलनकी बड़ी प्रेरणा मिली।

कैसल

स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल (सन् १८६७-१९४५) भी पहले इंजीनियर था, बादमें अर्थशास्त्री बना। कैसलने वालरसके सिद्धान्तोंका विशेष रूपसे विकास किया और उन्हें वितरण एवं द्रव्यपर भी लागू किया।^१

कैसलकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘आउटलाइन ऑफ एन एलीमेंटरी थ्योरी ऑफ प्राइजेज’ (सन् १८९९), ‘नेचर एण्ड नेसेसिटी ऑफ इण्टररेस्ट’ (सन् १९०३) और ‘थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनॉमी’ (सन् १९१८)।

प्रमुख आर्थिक विचार

कैसलके प्रमुख आर्थिक सिद्धान्त तीन हैं।

- (१) मूल्य सिद्धान्त,
- (२) ऋणशक्ति समता सिद्धान्त और
- (३) व्यापार-चक्र सिद्धान्त।

कैसलके मूल्य-सिद्धान्तकी विशेषता यह है कि उसने पुरातन मूल्य सिद्धान्तों एवं उपयोगिताके सिद्धान्तोंको समाप्त करनेका सुझाव दिया था। ऊपरसे कुछ भेद प्रतीत होनेपर भी उसका मूल्य सिद्धान्त वालरस और जेम्सकी ही भाँति था। उसने मूल्य और कीमतोंमें भेद किया और माँग तथा पूर्तिके कोष्ठक बनाकर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेकी चेष्टा की।^२

विदेशी विनिमय दरका पता लगानेके लिए कैसलने ऋणशक्ति समता सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। उसने उसने पुरानी विनिमय दर तथा सूचक अकोंको सहायतासे सामान्य दरका पता लगानेका प्रयत्न किया। कुछ असंगतियोंके बावजूद उसका यह सिद्धान्त उत्तम माना जाता है।

कैसलके अनुसार वचत ही कीमतोंके अचानक चढ़ने या गिरनेका कारण

१ हेने वही, पृष्ठ ६०२।

२ हेने वही, पृष्ठ ६०३।

होती है, कस्तुओंकी माँगमें कमी-बेसी उसका कारण नहीं। वस्तु अधिक होनेपर कीमते बढ़ती हैं, कम होनेपर गिरती हैं।^१

गणितीय पद्धतिका मूल्यांकन

मार्शल एक्सचेंज, पिदार हिस्स, एडेन, राबर्टसन आदि अनेक आधुनिक अर्थशास्त्री सिद्धो वास्तविकी गणितीय पद्धतिसे प्रभावित हैं।

अर्थशास्त्रकी गणितीय छात्राने विनिमयपर अपना विशेष जोर दिया है और खीपर वह सारी अवस्थाएँ चित्रित मानती है। वह मानती है कि प्रत्येक विनिमय 'क = ख' के रूपमें प्रदर्शित किया जा सकता है। उनके सारे विवेचन इस प्रकार आदिसे अन्ततक गणितीय अभ्यास सिद्ध गया है।

गणितीय पद्धतिने अर्थशास्त्रीय विषयोंको कुछ विज्ञानकी ओर बढ़ानेमें सहायता प्रदान की है। पर सभी सुझावोंकी गणितीय पद्धति समर्थन नहीं करते। आस्ट्रियाके विचारक मनोविज्ञानपर बड़ा जोर देते हैं। उनकी धारणा है कि प्रत्येक स्थानपर गणितीय व्याख्या कोई अर्थ नहीं।

● ● ●

मनोवैज्ञानिक विचारधारा

: ३ :

मनोवैज्ञानिक विचारधारावाले अर्थशास्त्रियोंकी यह मान्यता थी कि मानवके आर्थिक कार्यकलापका मूल कारण मनोवैज्ञानिक होता है। मानवके मनोविज्ञान, उसकी आन्तरिक भावनाओंको वे अपने अध्ययनका केन्द्रबिन्दु मानकर चलते थे और उसी दृष्टिसे सारी समस्याओंका अध्ययन किया करते थे। उनके नामसे ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे मनोविज्ञान या उसके किसी सिद्धान्तके आधारपर चलते थे। सुखवादी होनेके साथ-साथ वे गणितीय विचारधारासे भिन्न मत रखते थे, इसीसे उन्हें ऐसा नाम दिया गया था।

विचारधाराकी विशेषताएँ

यो इस विचारधारामें निगमन-प्रणालीका आश्रय, अर्थशास्त्रको विज्ञानका रूप देनेकी प्रवृत्ति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं स्वातन्त्र्यपर अत्यधिक बल एवं मानवके कार्योंके मूलमें व्यक्तिगत स्वार्थकी भावना आदिकी बातें शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल ही थीं, पर कुछ बातें भिन्न भी थीं। जैसे—ब्राह्म विषयोंके स्थानपर आन्तरिक विषयोंको महत्त्व देना, आर्थिक और नैसर्गिक वस्तुओंमें वस्तुओंका विभाजन करना, वस्तुओंके मूल्यमें उपयोगिताको विशेष महत्त्व देना, उपयोगको अध्ययनका विशेष क्षेत्र बनाना आदि। 'सीमान्त उपयोगिता' को अन्तिम रूप देना इस विचारधाराकी विशिष्टता है।

प्रमुख विचारक

मनोवैज्ञानिक विचारधाराके विचारकोंमें ३ व्यक्ति प्रमुख हैं—मॅजर, वीजर और ब्रम ववार्क। आस्ट्रियामें यह धारा विशेष रूपसे प्रवाहित हुई। इनके पूर्ववर्तियोंमें जेवन्स और लियो वॉलरसकी और अनुयायियोंमें विशेष रूपसे सैक्सकी गणना की जा सकती है।

मॅजर

कार्ल मॅजर (सन् १८४०-१९२१) मनोवैज्ञानिक विचारधाराका जन्म-दाता माना जाता है। आस्ट्रियाके गैलीशियामें उसका जन्म हुआ। प्राग, वियना और क्रैकोमें उसका शिक्षण हुआ। सन् १८७३ में वह वियनामें प्राध्यापक नियुक्त हुआ। आस्ट्रियाके राजकुमार रुडोल्फका कुछ समयतक शिक्षक रहा। पुन प्राध्यापकी करने लगा और सन् १९०३ तक वियना विश्वविद्यालयमें

खा। सन् १९ में वह अस्ट्रियाकी संसदके उच्च सदनका आधीन सदस्य बना दिया गया।

मैंबरकी उक्त प्रमुख रचना है—'फाउण्डेशन ऑफ इकॉनॉमिक थ्योरी' (सन् १८७१)। मैंबरकी सिध्दमण्डलीने इसी रचनाके आधारपर अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। निगमन और अनुगमन-प्रणालियोंके प्रश्नको केन्द्र प्रश्नके साथ मैंबरका दीर्घकालीन विवाद चलता रहा। मैंबरके कारण विद्वानोंमें अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय धाराका विशेष रूपसे अध्ययन एवं अनुशीलन होता था।

प्रमुख आर्थिक विचार

मैंबरके प्रमुख आर्थिक विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) मूल्य-सिद्धान्त,
- (२) दम्प-सिद्धान्त और
- (३) अल्पसंख्यकी प्रणाली।

१ मूल्य-सिद्धान्त

कारण और परिणामको मैंबर अपने विवेचनका केन्द्रबिन्दु मानकर चलता है। मानवकी इच्छाएँ ही उसके सारे कर्मकर्मणोंका कारण हैं। मानवीय आवश्यकताएँ ही मूल बल हैं। आवश्यकताओंकी तुल्यता ही बलुओंकी उपयोगिता है। आवश्यकताकी तीव्रता एवं बलुकी पूर्तिमें कमीके अनुपात ही मूल्यका निर्धारण होता है। मैंबरकी धारणा थी कि उपयोगिता ही मूल्यका वास्तविक आधार है उसकी उत्पादन-शक्ति नहीं। दिनभर भ्रम करके अन्तमें सड़की काटी जप और वह यों ही पड़ी रहे तो उसका क्या मूल्य? परन्तु यदि हीरा अचानक ही हाथ लगा जाय, तो उसका अत्यधिक मूल्य हो सकता है। भ्रमकी मात्राको अपना तूँझीके निनिवोगका मूल्यका निषावक मानना शक्य है। उसकी उपयोगिता कितनी है इसी दृष्टिसे मूल्यका निर्धारण होता है।

बलुभरा मैंबरने दो भागोंमें विभाजित किया : (१) आर्थिक बलुएँ और (२) नैतिक बलुएँ। किसी वृत्ति सीमित है वे आर्थिक बलुएँ हैं किसी असीमित है : नैतिक। पर किसी बलुको सहाय स्थिति किसी एक भागमें विभाजित नहीं किया जा सकता। कभी आर्थिक बलु नैतिक बन सकती है और कभी नैतिक बलु आर्थिक।

उदाहरण के रूपक अपारण भी मैंबरने आर्थिक बलुओंका तीन भागोंमें बाँटा है—प्रथम भौतिक बलुएँ हैं जिसका आधारभूत पूर्ति प्रभाव होता है। द्वितीय भौतिक बलुओंके उत्पादन का

आवश्यकताकी पूर्ति नहीं होती, पर वे उसका कारण बनती हैं। जैसे, रोटीके लिए आटा। तृतीय श्रेणीमें वे वस्तुएँ आती हैं, जिनके द्वारा द्वितीय श्रेणीकी वस्तुएँ तैयार होती हैं। जैसे, गेहूँ। गेहूँका मूल्य इसी कारण है कि उससे आटा बनता है और आटेसे रोटी, जो कि मानवके जीवन-धारणके लिए अनिवार्य है।^१

मेंजरकी दृष्टिमें किसी पदार्थके लिए ८ शर्तें अनिवार्य हैं।

(१) उस पदार्थके लिए मानवीय आवश्यकता हो।

(२) आवश्यकताकी तृप्तिके लिए उस पदार्थमें आवश्यक गुण हों।

(३) मनुष्यको इस कारण सम्बन्धका ज्ञान हो।

(४) आवश्यकताकी तृप्तिके लिए उस पदार्थको प्रयोगमें लानेवाली शक्ति हो।

इसी आधारपर मेंजरने अपने मूल्य सिद्धान्तके सारे ढाँचेको खड़ा किया है।^२

२ द्रव्य-सिद्धान्त

मेंजरने द्रव्य सिद्धान्तके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये हैं, वे मुख्यतः आस्ट्रियाकी तत्कालीन स्थितिकी दृष्टिसे हैं। द्रव्यपर उसने सर्वप्रथम आन्तरिक दृष्टिकोणसे विवेचन किया है, पर मर्यादित होनेके कारण उसका विशेष उपयोग नहीं है। शुद्ध द्रव्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें उसने सन् १८९२ में 'स्वर्ण' पर एक लम्बा लेख लिखा था, जो आधुनिक विचारकोंके लिए सिद्धान्त-निर्धारणमें बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है।^३

३ अध्ययनकी प्रणाली

शास्त्रीय विचारधाराके अध्ययनके लिए निगमन-प्रणालीका आश्रय लिया जाय या अनुगमन प्रणालीका, इसपर मेंजरने लम्बा वाद-विवाद चलाया था। उसने स्वयं मुख्यतः निगमन प्रणालीका आश्रय लिया, पर उसके लिए वह इस बातपर जोर देता है कि आर्थिक पद्धति वैयक्तिक बुनियादपर खड़ी होनी चाहिए। वह कहता है कि किसी समाजके आर्थिक तत्त्व किसी सामाजिक शक्तिकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होते, प्रत्युत वे आर्थिक कार्योंमें सलग्न मनुष्योंके व्यवहारका परिणाममात्र होते हैं। उन्हें विधिवत् समझनेके लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी तत्त्वोंका और व्यक्तियोंके आचरणका भरपूर विश्लेषण किया जाय।^४

१ हेने डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६०६।

२ ग्रे • डेवलपमेण्ट ऑफ इकॉनॉमिक लाइविंग, पृष्ठ ३४५।

३ एरिक रोल ए डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ३८६।

४ एरिक रोल वही, पृष्ठ ३८५-३८६।

बीजर

फेडरल कान बीयर (सन् १८५-१९१२५) विपना निद्राविषाखममें मँबर
 क उतराधिकारी बा। वह उसका नामाता भी बा। उसकी दो रचनाएँ विना
 प्रसिद्ध हैं—'नियुक्त कैप्ट' (सन् १८९९) और 'धोरी भाँक लाग
 हर्षनॉमिन्स' (सन् १९१४)।

प्रमुख आर्थिक विचार

बीबरने अपना सारा ध्यान मेंबरके सिद्धान्तोंके विरोध और उनके विभिन्न परिवार और प्रकाशनमें ही केन्द्रित किया। उपयोगिताके सिद्धान्तका उसने विरोध स्वयंसे विकसित किया। बीबरने कहा कि सीमान्त उपयोगितापर ही सभी पदार्थोंका मुख्य निर्भर करता है।

बीजरते मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मूल्य सिद्धान्तका विवेचन किया। उसका कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति। मूल्य हमारी मानसिक चिन्तना ही एक स्वरूप है। मूल्यका केन्द्र उपभोगमें है। पर जब आवश्यकताओंकी वस्तुओंमें न्यूनता आती हो तो हमें अपना ध्यान उस ओर से हटाकर उत्पादन वस्तुओंकी ओर भी ले जाना पड़ता है। यह 'मूल्यापेक्ष' अंगतक उस वन जाता है। प्रथम क्रमवाली वस्तुओंका मूल्य प्रकृत वा प्राथमिक मूल्य रहता है उच्चतर क्रमवाली वस्तुओंका मूल्य गौण मूल्य होता है। तबही अपने क्रममें अंगत और हान दोनोंको सम-सीमान्त रखनेका प्रयत्न करता है। बीजरका यह मूल्यापेक्षका सिद्धान्त उसका विशिष्ट सिद्धान्त माना जाता है।¹

पीबरणे मृत्युमें व्यग्रताको भयप्रत्यक्ष करते ही सही स्थान देख कर मनोपैधानिक निवारणायको निश्चित करनेमें विद्युप अर्चन किया है ।

पम धर्माद

सूत्रेन कृतं यम वचनम् (सन् १८७१-२ १८) श्री विज्ञान विद्याविद्यालयम्
प्राप्त्यपन्नम् । इति विचारक-प्रणीते यद् व्यापिकं प्रतिष्ठं एवं तत्तत् अपिकं
विश्लेषकं एवं स्वतन्त्रं भविष्यति ।

बम कवार्डरी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'पेपिज़ एण्ड इण्डरेस्ट' (मन् १८४४) 'भाउटलरुंग अफ़ दि प्योरी ऑफ़ क्मोडिटी केप्यू' (मन् १८८१) और 'पाब्लिशिंग प्योरी अफ़ पेपिज़' (मन् १८८८)।

प्रमुख आर्थिक पिण्डार

कम पण्डितके प्रमाण अधिक विचार दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं

(१) सीमान्त युग्मोका मूल्य-सिद्धान्त और

(२) व्याजका विषयगत सिद्धान्त ।

१ सीमान्त युग्मोका मूल्य-सिद्धान्त

वम वचार्कने मैजरके मूल्य सिद्धान्तपर विषयगत दृष्टिमें विचार तो किना, पर सीमान्त युग्मोका अन्वेषण उसकी नयी शोध है ।^१

वह कहता है कि कल्पना कीजिये कि एक स्थानपर एक ही विक्रेता है, एक ही ग्राहक । यहाँपर ग्राहक सोचेगा कि त्रिकीके पदार्थका जो उचित मूल्य है, उससे अधिक न दूँ । उधर विक्रेता सोचेगा कि पदार्थका मेरे निकट जितना मूल्य है, उससे कम न दूँ । इन दोनों सीमाओंके बीचमें उस पदार्थकी कीमत निश्चित होगी । इनमें जिस पक्षमें सौदेबाजीकी योग्यता अधिक होगी, वही लाभमें रहेगा ।

अब ग्राहकोंकी एवम्स्वीय प्रतिस्पर्द्धाकी कल्पना कीजिये । यहाँ क्रेता अनेक हैं, विक्रेता एक है । सब अपना-अपना दाम लगा रहे हैं । जो व्यक्ति सत्रमें अधिक दाम देनेको तैयार होगा, जिसे उस वस्तुकी विषयगत उपयोगिता सत्रमें अधिक लगेगी, उसके दाममें और उससे कम देनेवाले ग्राहकके दामके आसपास उस वस्तुका मूल्य निश्चित हो जायगा ।

इसी प्रकारके बाजारकी कल्पना करके वम वचार्क यह निष्कर्ष निकालता है कि व्यावहारिक बाजारमें जहाँ एक ओर उपभोक्ताओंमें और दूसरी ओर उत्पादकोंमें प्रतिस्पर्द्धा चलती है, वहाँ सीमान्त युग्मोंकी सहायतासे वस्तुका मूल्य निश्चित होगा । एक सीमान्त युग्म वस्तुके मूल्यकी उच्चतम सीमा निश्चित कर देगा, दूसरा न्यूनतम । उसीके आधारपर मूल्यका निर्धारण हो सकेगा ।

२ व्याजका विषयगत सिद्धान्त

वम वचार्कने 'पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल' में व्याजके विषयगत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, जिसके उसने तीन मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कारण दिये हैं :

(१) मनुष्य यह सोचता है कि उसका भविष्य उसके वर्तमानकी अपेक्षा उज्ज्वल है । अतः आज उसे धनकी जो सीमान्त उपयोगिता है, वह कल नहीं रहेगी । आजका उपभोग यदि कम करके वह भविष्यके लिए बचाता है, तो उसके इस बचे हुए धनपर उसे व्याज मिलना उचित है, अन्यथा उसमें बचतकी प्रेरणा नहीं रहेगी ।

(२) मनुष्य वर्तमान आवश्यकताओंकी तीव्रताका अनुभव तो करता है,

मापी आवश्यकताओंका नहीं। व्यावहारिक प्रयोग न रहे, तो वह वर्तमान व्यवस्थाओंमें कमी करना क्यों स्वीकार करेगा ?

(१) व्यावहारिक उत्पादन वैज्ञानिक और पद्धतिपूर्ण हो गया है और उसके पद्धतिपूर्ण आविष्कारों का उत्पादन अत्यन्त कम कम हो जायगी। समयके अनुसार पक्षों पर खराब और नष्ट भी होती हैं। अतः मनुष्य वर्तमानमें उपयोग करता अल्प मानता है। उससे बिरत करनेके लिए व्यावहारिक प्रयोग मान्य है।

इन तीन आधारोंपर हम नकार व्यावहारिक औचित्य सिद्ध करता है और उसे अनिश्चित आधारों से हटा देना चाहता है।

हम बराबरके ये दोनों सिद्धान्त व्यावहारिक व्यवस्थाओंको स्वीकार नहीं हैं, फिर भी विचारधारा के विकासमें तो इनका महत्व है ही।

विचारधारा का प्रभाव

मनोवैज्ञानिक और गणितीय विचारधाराओंने आर्थिक विचारधारा के विकासमें अच्छा योगदान दिया है, इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

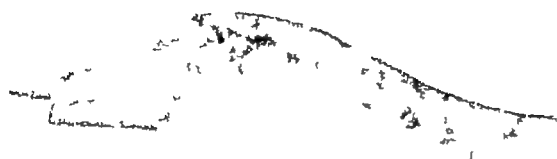
मनोवैज्ञानिक विचारधारा ने समझाधीन विचारधारा पर विशेष प्रभाव डाला। प्रारम्भिक और प्रारम्भिक सेक्युलर इस धारा के विकास करनेमें सहायता की। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त बिनासे यह विचारधारा समाप्त होकर नष्ट-वश बिकर गयी। कुछ दिनों के बाद मीकेनिक और हार्डकन इन्फ्लेक्शनमें इसका प्रचार किया।

बिस्मार्क एवम् अन्य जैसे विचार और कृष्ण क्षेत्र जैसे अमरीकी विचारधारा पर उसका प्रभाव विशेष रूपसे परिलक्षित होता है।

माध्यम और उसके नव-व्यावहारिक सिद्धान्तपर भी इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है।

● ● ●

समाजवादी विचारधारा : २

राज्य-समाजवाद

अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधाराने जिन अनेक प्रतिक्रियाओंको जन्म उनमें समाजवादी प्रतिक्रियाका विशेष स्थान है। समाजवादकी धाराका उदय पहले ही हो चुका था, पर वैज्ञानिक समाजवादका विकास मार्क्स और अनुयायियोंने किया। इस धाराके विकसित होनेमें राज्य-समाजवादी विचारधाराका भी एक विशिष्ट स्थान है। कल्पनाशील मस्तिष्ककी उड़ानसे आगे बढ़कर समाजवाद जत्र वैज्ञानिकताकी ओर अग्रसर हुआ, तो जर्मनीमें प्रिंस किस्मार्ककी छायामें उसने जो स्वरूप ग्रहण किया, उसे 'राज्य-समाजवाद' (State Socialism) कहते हैं।

एक ओर मार्क्स और ऐंजिल्की क्रान्तिकारी विचारधारा पनप रही थी, दूसरी ओर 'कुर्सीपर बैठकर समाजवादकी उड़ान भरनेवाले' राइवर्ट्स और

व्यवहार जैसे अमर्यादी राज्य-समाजवादी रागिनी अलग रह थे। इन अर्थशास्त्रियों के नाम के साथ 'समाजवाद' शब्द बाँटना सुखिसंगत तो नहीं है, पर इन्होंने भी समाजवादी यत्नत्व की है, इसलिए इन्हें भी इसी विचारधारा के अन्तर्गत स्थान दिया जाता है। ये लोग न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति के निर्मूलन के पक्ष में थे और न अनिश्चित आय की समाप्तिके। इनका नाश यह था कि राज ही यह उपयुक्त माध्यम है, जिसके द्वारा आर्थिक वैषम्य एवं आर्थिक संकटों का निवारण किया जा सकता है।^१ अतः राज्य के हाथ में निर्णयकारी शक्त रख कर तथा आर्थिक व्यवस्थामें शांतिपूर्वक सुधार करके आर्थिक संकटों से मुक्त दुनिया बना सकता है। राज्य इस प्रकार के अनूल काने किनसे दहिद-वर्ग की स्थिति में समुचित सुधार हो सके। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में यह विचारधारा जर्मनी में बिस्मरक के पुष्पित-फलवर्धित हुई।

जो राज्य-समाजवादी विचारधाराने संप्रति आर्थिक या राजनीतिक अन्धे-छन्दा के रूप में नहीं लिया, उस समय उसका विसृत विस्तार भी नहीं हुआ, पर आगे चलकर उसके कुछ सिद्धान्त व्यापक बन और आज भी व्यवस्थापकी राज्यों में वे विभिन्न रूपों में पल्ले-फलते रहते हैं।

राज्य-समाजवादी विचारकों में दो बड़े मुकाम स्पष्ट दृष्टिगत होती हैं : (१) मुक्त-व्यापार एवं अस्वच्छेप की शांति नीति का विरोध और (२) नैतिक आधार पर समाजवाद का समर्थन। वे लोग ऐसा मानते थे कि मुक्त व्यापार और कुम्भी प्रतिस्पर्धा के कारण अमीरों के प्रति अन्याय होता है। अतः अमीरों के प्रति दयानुशयपूर्ण व्यवहार होना चाहिए और ऐसा व्यवहार पूर्वोपति करते नहीं बल्कि उन्हें दंडा करना चाहिए। अतः राज्य को सरकारी स्वरूप द्वारा इस कार्य को पूरा करना चाहिए। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्याप, मुनाफा माटक आदिको समाप्त करने के पक्ष में तो नहीं थे पर दायित्व को कम करना चाहते थे। वे व्यक्तिवाद और स्वातन्त्र्यवाद को अनर्थक कारण मानते थे और ऐसा करते थे कि राज्य के नियंत्रण द्वारा उत्पन्न अकुशल समाज जा सकता है। इस व्यवस्था को वे राष्ट्रीय सीमा के अन्तर्गत रखने के ही पक्ष में थे।

पूर्वपीठिका

राज्य-समाजवादी विचारधार पर शांति विचारधार के शीर्षों की अध्ययन करनेवाले कई विचारकों का प्रभाव इतिहासकार होता है। जैसे तिवरमाजी किश्ट ज्ञान खुमर् मिश्र, सेन साहमनवादी मोदी आर्जो आदि।

लिस्ट और मिल आदिने अहस्तक्षेपकी नीति और सरकारी हस्तक्षेपपर जो जोर दिया था, उससे राज्य-समाजवादियोंको प्रत्यक्ष रूपसे भले ही प्रेरणा न मिली हो, परोक्ष रूपसे तो मिली ही। उबर सेंट साइमनवादियों आदिने नैतिक दृष्टिसे समाजवादपर जो जल दिया था, उसका भी इन विचारकोपर प्रभाव पड़ा।^१ इसके अतिरिक्त इतिहासवादकी विचारधारा भी इन्हें प्रभावित कर रही थी।

जर्मनीकी तत्कालीन स्थिति भी इस विचारधाराके उदयका कारण मनी। सन् १८४८ के बाद वहाँ श्रमिकोंकी संख्यामें वृद्धि हो जानेके कारण उनकी समस्याएँ विपन्न बनने लगीं और उनका निराकरण आवश्यक प्रतीत होने लगा। समाजवादकी ओर लोग आशाभरी दृष्टिसे देखने लगे थे। अतः समाजवादके नामपर इस वाराको पनपनेमें विशेष सुविधा हुई, यद्यपि त्रिस्मार्क पदोंके पीछे अपना तब चला रहा था। जर्मनीके प्रतिक्रियावादी लोग और उनके साथ रूढ़िवादी विचारक मिल-जुलकर इस विचारधाराके विकासमें सलग्न हुए।

राडवर्ट्स और लासालने आरम्भमें इस विचारधाराको विकसित किया। बादमें वेगनर, शमोलर, ग्राफल, बूचर आदिने आइसेनाख कांग्रेस (सन् १८७२) में इसे परिपुष्ट कर व्यवस्थित रूप दिया। मजेकी बात यह है कि जिन लोगोंने इस विचारधाराको जन्म दिया, उन्होंने आगे चलकर इसे अस्वीकार कर इसका मजाक उड़ाया।

राडवर्ट्स

जान कार्ल राडवर्ट्स (सन् १८०५-१८७५) को वेगनरने 'समाजवादका रिकाडों' कहकर पुकारा है। उसकी देन है भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। मार्क्सके उपरान्त सम्भवतः राडवर्ट्स ही वह व्यक्ति है, जिसका समाजवादी विचारधारापर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।

राडवर्ट्सके पिता न्यायके प्राध्यापक थे। वे चाहते थे कि पुत्र भी उनकी भाँति न्यायका शिक्षक बने। गोटिंगेन और बर्लिनमें शिक्षा ग्रहण कर उसने वकालत पास की और वकालत शुरू भी कर दी, पर उसमें उसका जी नहीं लगा। वह यूरोपकी यात्रापर निकल गया। सन् १८२४ में उसने एक बड़ी जमींदारी खरीद ली और उसीके निरीक्षणमें उसने अपना जीवन शान्तिपूर्वक बिताया। सन् १८४८ में वह प्रजाकी लोकसभाका सदस्य चुना गया। वह मंत्री भी नियुक्त किया गया था, पर सहयोगियोंसे पटरी न बैठनेके कारण उसने दो सप्ताहमें ही त्यागपत्र दे दिया।

राडवर्ट्स श्रमको वस्तुका उत्पादक मानता है, मार्क्सकी भाँति वस्तुके मूल्यका निर्णायक नहीं मानता ।^१

मजूरीका लौह-सिद्धान्त : मजूरीके शास्त्रीय सिद्धान्तका विवेचन करते हुए राडवर्ट्स कहता है कि मजूरी जीवन-निर्वाहके स्तरसे ऊपर न उठेगी, इसका अर्थ यह है कि जबतक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था चालू रहेगी, तबतक श्रमिकोंकी आर्थिक स्थितिमें कोई सुधार होनेकी आशा नहीं है । किन्तु ऐसा तो ठीक नहीं है । श्रम ही जब सभी वस्तुओंके उत्पादनका कारण है, तो उसके लाभसे श्रमिक क्या सदैव ही वंचित बने रहें ? मजूरीका लौह-सिद्धान्त यदि श्रमिकोंको सदाके लिए जीवन स्तरपर ही निर्वाह करनेके लिए विवश करता है और पूँजीवादी व्यवस्थामें उसके लिए कोई समाधान नहीं है, तो इस पूँजीवादी व्यवस्थाका ही अन्त कर देना चाहिए ।

भाटक-सिद्धान्त : राडवर्ट्सने राष्ट्रीय आयके दो साधन माने हैं . मजूरी और भाटक—भूमिका और पूँजीका । श्रमिक अपने निर्वाहसे अतिरिक्त जितना पैदा करता है, वह अतिरिक्त आय भाटक है । पूँजीके कारण, व्यक्तिगत सम्पत्तिके कारण पूँजीपति लोग श्रमिकके अधिक उत्पादनका लाभ उठाकर उसे उसके अंशसे वंचित करते हैं । श्रमिककी साधनहीनताके कारण पूँजीपतिको उसका शोषण करनेमें सुभीता रहता है । अतः शोषणके इस साधनकी समाप्ति वाछनीय है ।

आर्थिक सकटका सिद्धान्त . राडवर्ट्स मानता है कि राष्ट्रीय आयमें मजूरीका अंश दिन-प्रतिदिन घटता जाता है, उत्पादन बढ़ता जाता है, श्रमिकोंकी क्रय-शक्तिका ह्रास होता चलता है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यही है कि आर्थिक सकट उत्पन्न होते हैं । एक ओर अति उत्पादन होता है, दूसरी ओर क्रय शक्तिका अभाव । अतः आर्थिक सकट चारों ओर घिरे रहते हैं ।^२ पूँजीवादके इस अन्तर्विरोधको दूर करनेके लिए पूँजीवादका उन्मूलन आवश्यक है ।

शास्त्रीय पद्धतिके विचारक ऐसा मानते थे कि प्राकृतिक नियमोंका पालन होता रहे, सबको आर्थिक स्वतंत्रता रहे और मुक्त प्रतिस्पर्धा चालू रहे, तो समाजकी सभी समस्याओंका स्वतः निराकरण हो जायगा, माँग और पूर्तिका सतुलन हो जायगा, साधनोंके अनुसार उत्पादन हो सकेगा और विभिन्न उत्पादक-वर्गोंमें उत्पत्तिके फलका न्यायपूर्ण रीतिसे वितरण हो सकेगा ।

राडवर्ट्सने इन धारणाओंको गलत बताते हुए कहा कि अनुभवने यह बात सिद्ध कर दी है कि ये मान्यताएँ गलत हैं । जिस वर्गकी विनिमय शक्ति दुर्बल है,

१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमीस थॉट, पृष्ठ ४८०-४८१ ।

२ हेने वही, पृष्ठ ४८२ ।

वही सबसे अधिक शोषणकारी प्रकार बनता है। मुक्त-प्रतिस्पर्धात्मक भय नहीं है कि छूट और शोषणके लिए साधन-सम्पन्न व्यक्ति को लुब्धी छूट मिल जाती है। माँग और पूर्ति का संतुलन हाता नहीं। कस्तुर्भों का उत्पादन समाजकी आवश्यकताके अनुसार न होकर वास्तविक माँगके अनुकूल होता है। उसका परिणाम यही होता है कि किनके पास पैसे हैं, उनके उपभोगको कस्तुर्भें तो तैयार हो जाती है, पर किनके पास पैसों का अभाव होता है, वे बेचारे आवश्यक कस्तुर्भों का अभावम विवश होते रहते हैं। उत्पादक लोग साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते। बितरण तो असमान और वैयम्पूर्ण रहता ही है।^१

२. समस्याका निराकरण

राष्ट्रवादी दृष्टिमें इस आर्थिक वैयम् एवं शोषणके निराकरणका मान है भूमि और पूँजी का राष्ट्रीयकरण। पर वह ऐसा मानता है कि इस स्थितिमें आनेमें कोई ५ वर्ष लगेंगे। इस सम्बन्धमें उसने प्रगति के तीन स्तर बताये हैं

(१) कवर स्तर : इस स्थितिमें मनुष्य मनुष्यको गुलाम बनाकर रहता है और उसका मरपूर शोषण करता है।

(२) कर्तमान स्तर : इस स्थितिमें अधिक परदेसी मालि गुलाम या बनकर नहीं रहता पर उसका शोषण फिर भी जारी रहता है। भू-स्वामी और पूँजीपति उसके उत्पादनमें हिस्सा लेते हैं। वे अनर्बित भाव माँगते हैं।

(३) भावी स्तर : इस स्थितिमें भूमि और पूँजी के राष्ट्रीयकरण द्वारा शोषणकी पूर्ण समाप्ति हो आसगी।

राष्ट्रवादी नागरिकों की विचारधारा समझ ली जा। अब वह यह अवधारणा रखता है कि मानव भावी स्तर तक पहुँचने में पाँच दशकियों से कम। तब तक इस विधायक प्रगति होती रहनी चाहिए। वर्तमान सामाजिक माँग और पूर्तिक संतुलन का प्रश्न है राष्ट्रवादी का सुझाव है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार कस्तुर्भ उत्पादन होना चाहिए। कस्तुर्भें मुख्यतः उसका आधार रखना गलत है। वह मानता है कि इस बात का पता सरकारों से लगाया जा सकता है कि मनुष्य की कितनी कस्तुर्भों की किता-कितना मागमें आवश्यकता है। तबतक ही उत्पादन करना चाहिए।

राष्ट्रवादी दृष्टिगत सम्पत्ति और अनर्बित भाव का विरोधी है, पर वह कहता है कि उनका राष्ट्रीयकरण करना अभी समीचीन नहीं। इनके लिए

^१ ५ और १० दिवस ५ दिवसीय आर्थिक एवं नागरिक नागरिक पृष्ठ २२१ २२२।

^२ २५ दिवसीय आर्थिक एवं नागरिक नागरिक पृष्ठ २२२।

राष्ट्रको हस्तक्षेपकी नीति कामन लानी चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए, जिनके द्वारा श्रमिकोंके कामके घण्टे कम हो, वस्तुओंकी कीमतें श्रमके आधारपर निर्दिष्ट कर दी जायें और उनमें समानानुक्रम परिवर्तन होता रहे, श्रमिकोंका चेतन भी निश्चित कर दिया जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिससे श्रमिकोंको उत्पादनका अधिकमें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उत्पादनकी वृद्धिके साथ-साथ श्रमिकोंके लाभान्वे भी वृद्धि होती रहनी चाहिए। इसके लिए राइट्सने मजूरी-कूपनोंकी भी सिफारिश की है, जिनके विनिमयमें श्रमिकोंको उनकी आवश्यकताकी सभी वस्तुएँ सहज ही उपलब्ध हो सकें।^१

राज्यके न्यायमें राइट्सको असीम श्रद्धा है और वह मानता है कि राज्यके हस्तक्षेपसे समाजवादकी स्थापना सम्भव है। वह नहीं चाहता कि श्रमिक इसके लिए राजनीतिक आन्दोलन करें।

लासाल

फर्डिनेण्ड लासाल (सन् १८२५—१८६४) 'जर्मन समाजवादका लुई ब्रॉ' कहलाता है। ब्रेसल और बर्लिनमें उसने शिक्षा प्राप्त की। वहीं विलक्षण प्रतिभाके फलस्वरूप उसे 'आश्चर्यजनक बालक' की उपाधि मिली।

कार्ल मार्क्समें प्रभावित होकर लासालने सन् १८४८ की क्रान्तिमें योगदान किया। उसके बाद वह अध्ययनमें प्रवृत्त हुआ। सन् १८६२ में वह प्रत्यक्ष राजनीतिन कूद पड़ा। श्रमिकोंका वह एक विश्वस्त नेता बन गया। सन् १८६३ में लिपजिगमें उसने जर्मन श्रमिक सघकी स्थापना की, जिसने आगे चलकर जर्मनीकी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीको जन्म दिया।

लासाल प्रतिभाशाली और ओजस्वी वक्ता था, पर ३९ वर्षकी आयुमें जब वह अपनी कीर्तिके शिखरकी ओर अग्रसर हो रहा था, तभी प्रेयसीके लिए द्वन्द्व-युद्धमें उसका बलिदान हो गया।

लासालपर राइट्स, लुई ब्रॉ और मार्क्स—इन तीन विचारकोंका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। उसे इन तीनोंका सम्मिश्रण कहना अनुचित न होगा। उसने अनेक भाषण किये, अनेक प्रचार-पुस्तिकाएँ लिखीं और राइट्स, एजिस और मार्क्ससे विस्तृत पत्र व्यवहार किया। उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है—'दि सिस्टम ऑफ एक्वायर्ड राइट्स' (सन् १८६१)। इस रचनामें उसने व्यक्तिगत सम्पत्तिके सम्बन्धमें अपने क्रान्तिकारी विचारोंका प्रतिपादन किया है।

उसके समझौतेन लोगोंका कहना है कि १९वीं सताब्दीके उपरान्त इतना साम-
र्थिक विवेचन और किसीने नहीं किया।

प्रमुख आर्थिक विचार

राइसटसकी भाँति व्यवसायके आर्थिक विचारोंको मुख्य हो मान्य
विभाजित किया जा सकता है

(१) पूँजीवादका विरोध और

(२) समस्याका निराकरण।

१ पूँजीवादका विरोध

व्यवसायके दो आधारोंपर पूँजीवादका विरोध किया है। एक तो है मजदूरों
की-न-निर्बाह सिद्धान्त बिसे उसने 'जोह-नियम' की संज्ञा दी।^१ दूसरा उत्पादन
के अनुमानका सिद्धान्त।

व्यवसायके उत्पादनके अनुमान-सिद्धान्तका विवेचन करते हुए बताया कि
पूँजीवादी उत्पादन मुख्यतः अनुमानके आधारपर परिचायित होता है। यह
असम्भव नहीं कि यह अनुमान ठीक ही हो। प्राय ही यह अनुमान गलत होता
है। इसके गलत होनेका परिणाम यह होता है कि अति-उत्पादन हो जाय
है, माल पड़ा रहता है, कमीदनेवाले मिलते नहीं मन्गी जाती है येकारी भाव
है। कुछ बुद्धिमान आर्थिक संकट-समी इसकी मूलकमम बँचे बले आते है।

२. समस्याका निराकरण

व्यवसाय इस भयंकर समस्याके निराकरणके लिए राज्यके हस्तक्षेपकी बात
कहता है। उसका कहना था कि पूँजीवादसे जो संकट उत्पन्न होते हैं उनका
निर्बन्धन राज्यके हस्तक्षेप द्वारा हो सकता है। वह मानता था कि कोई सौ वर्षोंके
मीतर राज्यके निर्माण द्वारा पूँजीवादका क्रमशः सम्बन्ध हो सकता है। वह इतने
जबोकी भाँति राज्यकी सहायता द्वारा सहकारी उत्पादक संघोंकी कल्पना करता है
और यह विश्वास करता है कि इस पद्धतिसे समस्याका निराकरण सम्भव है।

राइसटसने राज्य द्वारा समाजवादकी कल्पना की है और व्यवसायके मी। पर
दोनोंके दृष्टिकोणमें अन्तर-पातक्य अन्तर है। दोनों ही व्यक्ति राज्यको सर्व
घटिमान् बनानेके पक्षमें हैं और उसमें अन्तिम भद्रा व्यक्त करते हैं, परन्तु
दोनोंकी राज्यकी बारम्बार अन्तर है।

व्यवसायके जिस राज्यको हाथमें सारी सत्ता देने और हस्तक्षेप करनेका
अभिप्राय देनकी बात कही है, यह राज्य पूँजीपतिपक्षीय पक्षपाती नहीं, अमिश्रित

१ जोह और रिज ही गुड ४१४ ४१५।

२ जोह और रिज का गुड ४१५।

का पक्षपाती होगा। वह श्रमिकोंका ही हितचिन्तन करेगा। उन्हींकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए सचेष्ट होगा। पूँजीपति लोग कृपापूर्वक ऐसी व्यवस्था कर देंगे, ऐसा लामाल नहीं मानता। वह कहता है कि इसके लिए श्रमिकोंका जोरदार सघटन करना पड़ेगा। बुर्जुआ लोग ऐसा मानते हैं कि राज्यका कर्तव्य केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्वातन्त्र्यकी रक्षा करना है, पर इतना ही राज्यका सच्चा कर्तव्य नहीं।^१ लासाल मानता है कि राज्यका सच्चा कर्तव्य यह है कि वह सारी जनताके कल्याणके लिए समुचित व्यवस्था करे, जिससे केवल सशक्त ही नहीं, अपितु सभी नागरिक सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें और अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकें। इस आदर्श व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए प्रारम्भिक शर्त यह है कि राज्य गरीबोंके हितकी ओर विशेष रूपसे ध्यान देते हुए आगे बढ़े। इसके लिए यदि अमीरोंके हितका बलिदान भी करना पड़े, तो भी बुरा नहीं। क्रमशः दोनोंमें साम्यकी स्थापना हो जायगी।

लासालने श्रमिकोंके समर्थनमें जो विचार व्यक्त किये, वे मुख्यतः मार्क्सके ही विचार थे। यों उसके विचारोंपर हेगेल और फिख्टके दार्शनिक विचारोंका भी प्रभाव था। फिख्टने कहा था कि 'राज्यका कर्तव्य नागरिकोंकी सम्पत्तिकी रक्षा करना मात्र नहीं है। उसका यह भी कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिकको जीविकोपार्जनका उपयुक्त साधन भी मिले। जतनक तक सभी सामान्य आवश्यकताओंकी पूर्ति न हो जाय, तबतक किसीको विलासकी कोई वस्तु रखनेकी अनुमति न दी जाय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति तो अपना मकान सजा रहा है और किसीके पास रहनेके लिए मकान भी नहीं है। फिख्टके ऐसे विचारोंसे लासालको राज्य-समाजवादकी भारी प्रेरणा मिली।^२ लुई ब्रॉकी भाँति लासाल भी सामाजिक प्रगतिके लिए राज्यको उत्तरदायी मानता था।

राज्य-समाजवादका विकास

जर्मनीमें पहलेसे ही राष्ट्रीयताकी भावना पनप रही थी, इधर राडबर्ग्स और लासाल सामाजिक प्रगतिका जिम्मा राज्यके ही मथ्ये दे रहे थे, उधर विस्मार्कने सन् १८६६ में अपनी सत्ताका नये सिरेसे सघटन किया और सुधारपूर्ण नीति लागू कर दी। श्रमिकोंकी समस्या तीव्र होती जा रही थी, लोकतांत्रिक समाजवादका स्वर ऊँचा उठता जा रहा था। लोग शांतिपूर्ण ढंगसे समस्याके निराकरणकी बात सोचने लगे थे। ऐसी स्थितिमें जर्मनीमें राज्य-समाजवादको विकसित होनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। सन् १८७२ में आइसेनाखनं अर्थशास्त्रियों, शासकों,

१ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ४३६।

२ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ४३६-४३७।

राजनीतिज्ञों और प्राध्यापकों आदिक्र जो सम्मेलन हुआ, उसमें राज्य-समाजवाद ने विधिकर चन्म ग्रहण किया। फ़ोर्बर, द्राफ़ड, बूवर, बेगनर आदि विचारकों ने इस आन्दोलनका नेतृत्व किया। बेगनर इस सम्मेलनका प्रमुख बक्ता था।

इस सम्मेलनमें राज्य-समाजवादके अवधारणों और सिद्धान्तोंकी विस्तारसे चर्चा की गयी। इसमें कहा गया कि राज्य मानवताके शिक्षणके लिए नैतिक सक्षम है। किसी भी राज्यके नागरिक परस्पर आर्थिक सम्बन्धोंमें ही एक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं, अपितु एक भाषा, एक संस्कृति एवं एक राजनीतिक संविधानने उन्हें आपसमें बाँध रखा है। राज्य राज्यके ऐक्यका नैतिक प्रतीक है और उसका यह कर्तव्य है कि वह समाजके दरिद्र अंगके विकासकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दे।^१

वृषों हाइटन सन् १८५६ में यह अवधारण उठायी थी कि 'कुछ ऐसी मूल्य-पूरा बातें हैं जो व्यक्तिगताधिक सामान्यके बाहर हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि उनसे समुचित लाभ नहीं होता। दूसरे उनमें प्रत्येक व्यक्तिगत हितसे अपेक्षित है, सक्ती समुक्त सहमतिसे ही काम नहीं चलता। ऐसे मामलोंको पूरा करनेके लिए सबसे उपयुक्त पात्र—राज्य ही हो सकता है।

उस समय इस फ़रासीसी विचारकके ये शब्द मरम्पररोइन ही बनकर रह गये थे पर आगे चलकर स्टुअर्ट मिछमरी रचना 'किबर्टी' के फ़रासीसी अनुवादकी प्रस्तावनामें इन्हें उद्धृत किया गया और बेगनरने इसी भाषाके विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यके कर्तव्य समन-समन्वयपर परिवर्तित होते रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत वांछित्य एवं राज्य—द्वितीयो मित्र-मुसकर विभिन्न व्यक्तियों आपसमें विभाजित कर उन्हें करते रहे हैं। अतः राज्यके कर्तव्योंका निवारण होना उचित है। मानव-कल्याण और सम्पदाके विकासकी दृष्टिसे आवश्यक अनेक कार्य राज्यके हाथमें होने चाहिए।

राज्य-समाजवादी व्यक्तिवाद और महत्त्वधेप-नीतिक विचार तक उपस्थित करते हुए करते हैं कि व्यक्तिगत रूपसे अनुमान करके उत्पादन करानसे संभव उत्पन्न होते हैं और सामाजिक दारिद्र्यकी दृष्टि होती है। सामाजिक दृष्टिसे दृष्टिसे प्रतिक्रियाके कारण होनेवाली अनिश्चितता और अनुविधा रोधी यानी चाहिए। भूमिकोंकी विनिमय क्षमता कुछ एक एवं जीव होती है। उसे स्वोद्य त्यों चारो रचना सम्पन्नपूरा है। राज्यको इन दृष्टिसे दृष्टिसे आर्थिक समन्वयोंको अपने हाथमें लेकर भूमिकोंकी योग्यता रक्षा करनी चाहिए।

विचारधाराकी विशेषताएँ

राज्य समाजवादी नैतिकताके दृष्टिकोणसे सरकारी हस्तक्षेपके समर्थक थे। उनका समाजवाद शुद्ध समाजवाद नहीं था। उसकी प्रमुख विशेषताएँ ये थीं :

- (१) व्यक्तिवाद एवं स्वातन्त्र्यवादका विरोध ।
- (२) राष्ट्र-हितकी दृष्टिसे सरकारी हस्तक्षेपका समर्थन ।
- (३) भाटक, व्याज, मुनाफाकी अनर्जित आयकी सहमति ।
- (४) व्यक्तिगत सम्पत्तिकी सहमति ।
- (५) श्रमिकों और दरिद्रोंके लिए हितकारी कानूनोंपर जोर ।
- (६) समाजकी आर्थिक समस्याओंके शान्तिपूर्वक निराकरणपर जोर ।

राज्य समाजवादी परिवहनपर सरकारी नियंत्रण चाहते थे। रेलों, नहरों और सड़कोंके राष्ट्रीयकरण, जलकल, गैस और विद्युत् व्यवस्थाके नागरीकरण और वकोंपर सरकारी नियंत्रणके पक्षपाती थे। व्यक्तिगत सम्पत्ति और अनर्जित आयकी समाप्तिपर उनका जोर न रहनेसे उन्हें समाजवादी कहना ठीक नहीं। उनकी समाजवादी कल्पनाका मूल उद्देश्य था, सरकारी माध्यमसे शान्तिमय उपायों द्वारा जन हितके ऐसे कार्य करना, जिनसे राष्ट्रकी समृद्धि हो और श्रमिकों तथा दरिद्रोंकी आर्थिक स्थितिमें सुधार हो। उनमें सामाजिक उदारता भी थी, सशोधित पुरातनवाद भी था, प्रगतिशील लोकतंत्र भी था और अवसरवादी समाजवाद भी।

विचारधाराका प्रभाव

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें राज्य-समाजवादी विचारधाराका प्रभाव विशेष रूपसे दृष्टिगोचर होने लगा। सन् १८७२ में होनेवाले सम्मेलनके बाद उसका विस्तार प्रमुख रूपसे हुआ। विस्मार्कने श्रमिकोंके लिए बीमारी, अपंगता और वृद्धावस्थाके लिए बीमेकी योजना करके श्रमिकोंमें लोकप्रियता प्राप्त कर ली और जर्मनीमें मार्क्सवादी विचारधाराको पल्लवित होनेसे रोक दिया।

फ्रांस और इंग्लैण्डमें भी यह विचारधारा क्रमशः विस्तृत होने लगी। आज तो विश्वके अनेक अचलौम कल्याणकारी राज्यकी अनेक योजनाएँ चालू हैं, जिनपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे राज्य समाजवादी विचारधाराका प्रभाव है। प्रोफेसर रिस्टका यह कहना ठीक ही है कि 'उन्नीसवीं शताब्दीका श्रीगणेश प्रत्येक प्रकारकी शासन-सत्ताके प्रतिकूल भावना लेकर हुआ, पर उसकी समाप्ति हुई राज्यके अधिकतम हस्तक्षेपकी वकालतसे। लोगोंकी यह माँग सर्वत्र सुनाई पढ़ने लगी कि चाहे आर्थिक सगठन हो, चाहे सामाजिक, सचमें राज्यका अधिकाधिक हस्तक्षेप वाञ्छनीय है।' १

● ● ●

मार्क्सवाद

: १ :

‘दुनियाके मजदूरो, एक हो ।’ इस नारेके जन्मदाता कार्ल मार्क्सने और उसके अभिन्न साथी एंजिल्ने समाजवादकी जिस विशिष्ट वैज्ञानिक धाराको जन्म दिया, उसका नाम है ‘मार्क्सवाद’ (Marxism)—साम्यवाद ।

उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें जर्मनीके इस निर्वासित यहूदीने सर्वहारा-पगके शोषण और उत्पीड़नके विरुद्ध जो तीव्र संवेदना प्रकट की, वह आज भी विश्वके विभिन्न अंचलोंमें सुनाई पड़ रही है । सामाजिक वैषम्यके निराकरणके लिए मार्क्सने जो आन्दोलन खड़ा किया, वह अपने युगमें तो जनताको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला था ही, आज भी अनेक व्यक्ति उसकी ओर बुरी तरह आकृष्ट हैं । जर्मनीमें कोटस्की और रोजा लक्सेमबर्गने तथा रूसमें लेनिन और स्तालिनने मार्क्सके विचारोंको अपने ढगपर विकसित किया ।

मार्क्सवादमें जिन समाजवादी विचारोंका प्रतिपादन है, उनमें दर्शन, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र—सभीका सम्मिश्रण है । पूँजीवादको जितना गहरा वक्ता मार्क्सवादने लगाया, उतना अभीतक और किसी वादने नहीं लगाया था । श्रमिकोंको उसमें अपने त्राणका एकमात्र मार्ग दृष्टिगत हुआ और वे अपनी पूरी शक्तिसे उस ओर झुके । साम्यवादियोंपर तो उसकी छाप है ही, गैर साम्यवादियोंपर भी उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा ।

यों मार्क्सने कोई सर्वथा नवीन आर्थिक सिद्धान्त नहीं निकाला, उसने अपने पूर्ववर्ती विचारकोंके विचारोंमें ही अपनी सारी सामग्री एकत्र की । उसकी विशेषता यही है कि उसने इन सभी विचारोंको पचाकर उन्हें इस रूपमें गूँथा कि उसकी विचारधाराके कारण पूँजीवादका वैषम्य अपने नग्न रूपमें प्रकट हो गया और उसकी नग्नताका मूर्तिमान् होना ही उसके विनाशका कारण बन गया ।

मार्क्सवादका जन्मदाता है मार्क्स और उसका अभिन्न साथी—एंजिल ।

मार्क्स

पश्चिमी जर्मनीके राइनलैण्डके वेलफालिया क्षेत्रने स्थित ट्रिर नामक नगरमें ५ मई सन् १८१८ को एक यहूदी परिवारमें कार्ल मार्क्सका जन्म हुआ । कार्लका दादा यहूदियोंका पुरोहित था, पिता वकील । पिताने सन् १८२४ में यहूदी-धर्म छोड़ ईसाई-धर्म स्वीकार कर लिया । सन् १८३५ में कार्लने

द्वीर अलेक्जेंड्री पढ़ाई समाप्त कर बोन और बर्लिनमें व्याय अभ्यन और इतिहासकी तथा विज्ञान प्राप्त की। सन् १८४१ में उसने केनास बॉक्सेर की तथापि प्रवृत्त की। मार्क्स के निष्पक्ष विषय था— 'देमाक्रिट्री और एपीकुरीय स्वाभाविक इंसन के मेव'।

विद्यार्थ्य-कालमें मार्क्सने एक (सन् १७-१८११) के आर्थिक विचारोंपर गम्भीर अध्ययन किया और उससे अत्यधिक प्रभावित भी हुआ यद्यपि उसका घोर आदर्शवाद मार्क्सको पसन्द नहीं था। तभीसे उसके विचारोंमें जो उग्रता उत्पन्न हुई, उसके कारण उस क्या कि अपनापक्षीय जीवन उसके लिए

कठिन है। अतः वह पत्रकारिताकी ओर रुझा। सन् १८४२ में मार्क्सका 'रुशनिश बाइदुंग' नामक दैनिक पत्रकी सम्पादकी मित्र गयी। अक्तूबर '४२ में जब मार्क्स सम्पादक बना तब पत्रकी प्राहक संख्या ८८५ थी जनवरी '४३ तक वह ३२ तक पहुँच गयी। मार्क्सके सरकार-विरोधी उग्र छेड़ने सरकारको आर्द्रचित्त कर दिया। उसने पत्रका बन्द करनेकी माँग की। पत्र-स्वामी लोग पत्रको नरम बनानेपर मौर देने को 'सपर १७ मार्चको मार्क्सने इस्तीफा दे दिया।

सन् ४३ में केनी फ्रान बेल्जियम नामक कुलीन परिवारकी कन्यास मार्क्सका विवाह हुआ जो आयुमें मार्क्ससे ४ वर्ष बड़ी थी। जर्मनीमें टिकना अब मार्क्स के लिए कठिन था। अतः वह फ्रांसीके साथ परितः भ्रमण गया और सन् '४५ तक वहाँ रहा। वहाँ उसने 'कमन-मैन्स वर्कपत्र' का सम्पादन किया। पर वहाँ भी उसे टिकने नहीं दिया गया। फ्रांस सरकारने भी मार्क्सको निष्पक्षित कर दिया। तब ब्रुसेल्स आकर उसने धारण की। वहाँसे सन् १८४८ की क्रान्तिम योगदान करने वह जर्मनी पहुँचा वहाँसे पुनः निर्वासित किया गया। अगली बार सन् १८४९ में उसने बन्धनमें जाकर धारण की और वहाँ उसने जीवनके शेष वर्ष बिताये। १४ मार्च सन् १८८३ को उसकी मृत्यु हुई।

जो जीवका करना है कि वह मामूली ही बात है कि एक आदर्शवीय

बुर्जुआ-परिवारमें जन्म लेकर और जर्मनीके राजवशकी कन्यासे विवाह करके मार्क्सको एक युद्धरत समाजवादीका जीवन बिताना पड़ा ।^१

शिक्षणके उपरान्तका मार्क्सका जीवन अत्यन्त सघर्षमय रहा । सम्पन्नताकी गोदमें खेलनेवाली उसकी पत्नी जेनी अत्यन्त कुशल, प्रेमिल एवं कर्तव्यपरायण गृहिणी थी । गरीबी और कष्टके थपेड़े प्रसन्नतापूर्वक झेलना उसका स्वभाव बन गया था । पतिके साथ दारिद्र्यका जीवन बितानेमें उसे स्तीभर सकोच न होता । पलभरके लिए भी उसके मनमें यह विचार न आता कि वह राजवशकी है और उसका भाई प्रशियाके राजाका राज्यमंत्री रहा है । जेनीका सौंदर्य मार्क्सके लिए आनन्द और गौरवकी वस्तु था । दोनों बड़े प्रेम और आनन्दसे सकटोंको झेलते हुए जीवन-यात्रा पूरी करते थे ।

गरीबोंके इस मसीहाका जीवन कितना कष्टपूर्ण रहा था, उसके दो-एक चित्रोमें उसका दर्शन हो सकेगा ।

जेनी अपनी डायरीमें लिखती है • 'सन् १८५२ के ईस्टरमें हमारी छोटी सी बेटी फ्राजिस्का फेफड़ेकी सूजनसे जबरदस्त बीमार पड़ गयी । तीन दिनोंतक बेचारी बच्ची मृत्युसे लड़ते हुए अपार यत्नणा सहती रही । उसका छोटा-सा निष्प्राण शरीर हमारे पीछेवाले छोटेसे कमरेमें रखा था, जब कि हम सब सामनेवाले कमरेमें चले गये । रात आयी, तो हमने धरतीपर अपना बिस्तर बिछाया । बची हुई तीनो बेटियाँ हमारे साथ लेटी थीं और हम उस फरिश्ते जैसी बेचारी छोटी सी बच्चीके लिए रो रहे थे, जो दूसरे कमरेमें ठंडी और निर्जाँव पड़ी थी । मैं पड़ोसी फरासीसी शरणार्थीके पास गयी, जो कुछ समय पहले हमारे घर आया था । उसने बड़े सौहार्द और सहानुभूतिके साथ बर्ताव किया और दो पौण्ड दिये । इस पैसेसे हमने शवाधानीका दाम चुकाया, जिसमें मेरी बच्ची शान्तिपूर्वक विश्राम करेगी । पैदा होनेपर उसे हिंडोला नहीं मिला और अन्तिम छोटी-सी सन्दूकची भी उसे बहुत दिनोंतक प्राप्त नहीं हो सकी । हमारे लिए वह भीषण घड़ी थी, जब कि छोटी-सी शवाधानी अपने अन्तिम विश्राम-स्थानपर ले जायी गयी ।'^२

२० जनवरी सन् १८५७ को मार्क्सने एजिलको लिखा 'मुझे कुछ समझमें नहीं आता कि इसके बाद क्या करूँ ? वस्तुतः मेरी स्थिति उससे कहीं खराब है, जैसी कि आजसे पाँच वर्ष पहले थी ।'^३

१ जीद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ४५२ ।

२ राहुल सांकृत्यायन कार्ल मार्क्स, १९५३, पृष्ठ १५ ।

३ राहुल वही, पृष्ठ २०० ।

पान्थुडियि तैयार है पर प्रकाशक के पास उसे मेहनत के लिए डाक-खर्चको भी पैसे नहीं हैं। पंथुडको डाक खर्चक पैसे मेहनत के बिना होते हुए मास्स के पास है। मैं नहीं समझता हूँ कि कमी भी किसी आदमीने पैसा के बारे में लिखा हो और उस स्थिति उसका अभावमें इतना कुछ उठाना पड़ा हो। अधिकांश लेखक, विद्वानों ने इस विषय पर लिखा है वे अपने दाँव के लक्ष्य (पैसे) के साथ लक्ष्य बढ़िया सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे।^१

पत्रकारिता का आकाशवाणी जीवन, कमेंट्री मार, फ्रॉकफोर्मी, दैनिक भाष्य लक्ष्यार्थी का अभाव मास्स के पास पड़ा था। नक्शियों के पास कपड़े नहीं, स्त्री नहीं मरपन खाना नहीं। एंथुडियि का बीच मास्स ने अपना अभ्यस्त, मनन और चिन्तन करके विश्वको अपनी मास्सवादी विचारधारा प्रदान की। पंथुड उसका एक प्राण दो शरीर का भाग साथी था। इच्छा के प्रतिभूत व्यापार करने वह निरन्तर मास्स की आर्थिक सहायता करता रहा, ताकि मास्स अपने लक्ष्य में सफल हो सके।

मास्स का यह रचनाएँ हैं। प्रायः सबसे पंथुड उसका सह-लेखक रहा है। इंग्लैंड के राजनिक विचारों पर 'कमन-विचारधारा' (सन् १८४४-४८) प्रोटी के विचारों की आकाशवाणी 'वैज्ञानिक दृष्टि' (सन् १८४७), साम्यवाद के मौखिक मित्राचार्य का सावधानिक पाठ्यपत्र—'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' (सन् १८४८) अर्थमय रचनाएँ हैं। सन् १८४८ की क्रांति की विफलता ने मास्स के दृष्टि में यह बात पैदा की कि भूमि के अन्वेषण के लिए एक विलुप्त एवं वैज्ञानिक विचारधारा की आवश्यकता है। उसके लिए वह अपनी पूरी शक्ति से ब्रिटिश म्यूजियम में अध्ययन में लगे हुए। सन् १८५९ में उसकी ऐकनैतिक 'अवधारणा' की आकाशवाणी प्रकाशित हुई। क्रोध अठारह वर्ष के अनवरत भयान मनन एवं चिन्तन के उपरान्त मास्स की सर्वप्रथम रचना—'पूँजी'—'डाक वियर' का प्रथम खण्ड सन् १८६७ में प्रकाशित हुआ। पंथुड ने मास्स की मृत्यु के उपरान्त उस पुस्तक का द्वितीय खण्ड सन् १८८० में और तृतीय खण्ड सन् १८८६ में प्रकाशित किया। उसका प्रमुख खण्ड पंथुड की मृत्यु के उपरान्त कम्युनिस्टों ने सन् १८८७ में 'प्योरीन ऑफ़ तरफ़स रेप्यूब्लिक' के नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक की पान्थुडियि पूरी होने पर मास्स ने निगडोड मार का एक पत्र भेजा था। गुडारे मैथीपूज पत्र किन प्रस्तावना नर विनाम मुक्त मित्र उनमें मार के तरफ़ारी दुनिया के कठोर नर में निगडोड मार के अर्थमय वही रचना मिली। पर गुम गूजग ६

मैंने तुम्हें उत्तर क्या नहीं दिया ? इसलिए कि मैं मत्त कपड़े आसपास मेंडरा रहा था और अपनेमें काम करनेकी क्षमतावाले समयके एक-एक मिनटको मैं अपनी इस पुस्तकको समाप्त करनेमें लगानेके लिए विवश था । इसके लिए मैंने अपने स्वास्थ्य, अपने आनन्द और अपने परिवारको बलिदान कर दिया ।
 ... यदि अपनी पुस्तकको कमसे कम पाण्डुलिपिके रूपमें प्रिन्ट किया मैं मर जाता, तो मैं अपनेको अव्यावहारिक मानता । ”

एंजिल

मार्क्सके अभिन्न साथी और मार्क्सके परिवारके ‘जनरल’ फ्रेडरिक एंजिलका जन्म जर्मनीके प्रमोन् नगरमें २८ नवम्बर सन् १८२० को एक समृद्ध परिवारमें हुआ । पिता धनी कारखानेदार था । विचारों, भावों और पारस्परिक स्नेहमें मार्क्स और एंजिल सहोदर भाइयों जैसे थे । एंजिलको व्यापारमें रुचि नहीं थी, दर्शन और अर्थशास्त्र उसके प्रिय विषय थे । मार्क्सके सम्पर्कमें आनेके बाद दोनोंमें जो घनिष्ठता बढ़ी, वह कभी नहीं छूटी । मार्क्सको आर्थिक सहायता देनेके उद्देश्यसे एंजिल व्यापारके अवचिह्न कार्यमें लगा रहा । सन् १८७० में वह व्यापार छोड़कर मार्क्सके साथ रहने लगा । एंजिलकी स्वतन्त्र पुस्तकें केवल दो हैं—‘समाजवाद : काल्पनिक और वैज्ञानिक’ और ‘ओरिजिन ऑफ दि कैमिली’ (सन् १८८४) । सन् १८९५ में एंजिलकी मृत्यु हो गयी ।

पूर्वपोष्ठिका

मार्क्सकी विचारधारापर तत्कालीन युगकी स्थितिका तो प्रभाव था ही, शिक्षा-कालमें हेगेलके दर्शन और उसकी क्रिया, प्रतिक्रिया एवं समन्वयकी प्रक्रियाने मार्क्सको अत्यधिक प्रभावित किया । शास्त्रीय परम्पराके विचारकोंका, मुख्यतः रिकार्डोंके भाटक सिद्धान्त और मूल्य-सिद्धान्तका मार्क्सपर गहरा प्रभाव था । मौलिकवादपर १८वीं शतीके फ्रांसीसी विचारकों, विशेषतः लुडविग फाएके आदिका भी उसपर विशेष प्रभाव पड़ा था । फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैण्डके समाजवादी विचारकोंने भी मार्क्सपर अपनी छाप छोड़ी थी । मार्क्स व्यावहारिकताका अधिक पक्षपाती था, काल्पनिकताका कम । इन समाजवादी विचारकोंकी विचारधाराको उसने अपने ढंगका मोड़ दिया ।

मार्क्सका जन्म उस युगमें हुआ, जिस समय पूँजीवाद अपने बीभत्स रूपमें प्रकट हो रहा था । उसका अभिशाप जनताको त्रस्त कर रहा था । धर्म और

मगवान्क प्रति जनताकी अस्था बन रही थी और भौतिकवादका महत्त्व बढ़ता जा रहा था ।

ऐसे वातावरणमें मार्क्सने पूँजीवादी पद्धतिका वैज्ञानिक विश्लेषण कर सर्व-हारा-कागध एक व्यापक आन्दोलन तैयार कर दिया । जमन बचन, फरसीसी भौतिकवाद और आन्ध्र शास्त्रीय विचारधाराका सर्वोत्तम ईटा, पत्थर और खूना कुचकर मार्क्सने वैज्ञानिक समाजवाद या ईश्वरत्वक भौतिकवाद्का महत्त्व स्था कर दिया ।

मार्क्सक भार्यिक विचारोंको विविध स्वरूप देनवाले ५ विचारक विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं : चार्ल्स हास, विक्टिम पामसन, टामस हाब्सकिन फ्रांसिस व और ज्ञान में ।

हास (सन् १७४५-१८२९) ने 'यूरोपीय राज्योंकी जनतापर सम्पत्ताक प्रभाव' शीर्षक अपनी रचनामें इस सम्पत्ता किछद स्पष्टीकरण किया था कि आधुनिक सम्पत्ता स्वाध्याय-काके लिए मले ही अनन्तदायक हो अधिकतम व्ययन हीन व्यक्तिोंके लिए वह भवकर अनिष्टाप है । इसके कारण समाजमें दीनगणित-के 'घन' और 'छम' की मॉति दो विरोधी कर्ण उत्पन्न हो गये हैं, जो परस्पर विपरीतक भी हैं ।

वामसन (सन् १७८५-१८५५) को मैक्स वैज्ञानिक समाजवादका परम महात्मी प्रतिपादक कहा जाता है । उसकी जनके विवरणके विस्तारकी घोष (सन् १८२४) ने इस बातपर बड़ा धोर दिया गया है कि पूँजीपतिका मुनाफा व्यापक समाप्त होना चाहिये । उसके लिए वह आदमी मॉति सहकरितापर कठ देता है ।

हाब्सकिन (सन् १७८७-१८६९) ने 'किंग डिफिण्डिड मोल्स दि ह्वेम्स आउ कैपिटल' (सन् १८२५) नामक रचनामें पूँजीवादी भार्यिक व्यवस्थाकी कटु अभिप्रेक्षा करते हुए अपनी महात्वापर कठ दिया है । वह करता है कि पूँजी भवकी ही खोरी है । उत्पादनका प्रक्रमाज कारण कम है । भवसे बचाये वरे मरे मनोरम भू-काण्ड बन जाते हैं और सागरकी लहरोंपर भी भवका उत्पादन हो सकता है । वह पूँजीकी अत्याचारकता बताते हुए माटक, मुनाफा और व्यापक मनोविलय विद्व करता है । वह करता है कि पूँजीपति नामक मण्डली पुन ही भव एवं भवमनित बलके मध्यमें महान् बाधा है ।

ब्रेने 'लेबर्म राग एण्ड लेयर्स रेमेडीज' और 'दि एज ऑफ माइट एण्ड दि एज ऑफ राइट' (सन् १८३९) में विनिमयकी अनुचित बुराइयोंपर विशेष रूपसे प्रकाश डाला। वह श्रमके समयको ही मूल्यका उचित मापदण्ड मानता है। श्रमिक अपना अत्यधिक समय पूँजीपतिको देता है और पूँजीपति विनिमयमें बहुत कम देता है, जो सर्वथा अनुचित है। वह मानता है कि 'सारी पूँजी श्रमिकोंकी मासपेशियों और हड्डियोंसे खींचकर जुटायी जाती है। कई पीढ़ियोंसे चल्ती आनेवाली विपम विनिमयकी जालसाजी और दास-पद्धतिके द्वारा इस पूँजीका सचय होता है।'।

जान ग्रे (सन् १७९९-१८५०) ने 'ए लेक्चर ऑन ह्यूमन हैपीनेस' (सन् १८२५) में तत्कालीन समाज-व्यवस्थाकी तीव्र आलोचना की। उसका कहना था कि जो लोग उत्पादन करते हैं, उन्हें उसका बहुत कम फल मिलता है, अनुत्पादक लोग मौज उड़ाते हैं। वे श्रमिकोंका श्रम क्रय करते हैं एक भावपर, विक्रय करते हैं दूसरेपर। वह मानता है कि सारे सामाजिक दोषोंका मूल कारण है—भाटक, व्याज और मुनाफेके रूपन शोषण।^१

मार्क्सवादी दर्शन

इस पूर्वपीठिकाके आधारपर मार्क्सके विचारोंका विश्लेषण करना अच्छा होगा। मार्क्सका दर्शन है—द्वद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें विश्वकी प्रकृति एव उसके अन्तर्गत मानवका स्थान क्या है, इसका विवेचन किया गया है।

मार्क्स यह मानकर चलता है कि प्रकृत्या विश्व भौतिक है। भौतिक कारणोंसे ही कोई भी वस्तु अस्तित्वमें आती है। भौतिक कारणोंसे ही, भौतिक नियमोंके अनुसार ही उसका उद्भव एव विकास होता है। सारी चेतन सत्ता, मानसिक अथवा आध्यात्मिक सत्ता इस जड़ प्रकृतिकी ही उपज है। उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी है विश्व एव उसके नियम, प्रकृति एव उसके सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वे अज्ञेय नहीं हैं।

मार्क्सवादी दर्शनके मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं

(१) सारी सृष्टिका बीज एक ही तत्त्व है।

(२) वह एक तत्त्व परमात्मा या चेतन-तत्त्व नहीं, बल्कि जड़ प्रकृति ही है।

(३) जड़मेसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है। मनुष्य अथवा जन्तु जैसे चेतन-मय दिखनेवाले पदार्थ भी प्रकृतिके ही आविष्कार हैं।

(४) छोटेसे मनुष्योपसे छेड़र बड़ेसे बड़ा प्राणी और अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्यस्य समी प्राणी प्रकृतिके पुरुषो है । वे उसीमेंसे पैदा होते हैं, उसीमें रहते और उसीमें नष्ट हो जाते हैं ।

(५) इन चेतन प्राणियोंके जन्म मरण वा जीवनके सम्बन्धमें पाप-पुण्य उत्पन्न-अस्तित्व, हिंसा-अहिंसा आदिकी कल्पनाएँ व्यर्थ हैं ।

(६) ऐसी सुधिमें जीवनका विकास होते-होते मानव-जाति उत्पन्न हुई । आज यही सबसे अधिक विकसित प्राणी-सुधि है ।

(७) इस मनुष्य-जातिपर एक इतिहास है और उसके अनुकूल यह बात निश्चित है कि भविष्यमें क्या होगा ।

(८) इस मायीको टाका नहीं जा सकता ।

(९) बुद्धिमान् मनुष्यका ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे बधाहीप्रसन्न भवनी सिद्ध हो जाय ।

(१०) इतिहासके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भविष्यमें जो कुछ आनेवाला है उसने पूर्वीवाद समाप्त हो जायगा व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेगी भूमिहीन भूमिहीन उदय होगा और खरी सत्ता ऊर्ध्वकी हाथमें होगी ।

(११) भूमिहीनके स्वाभिव्यक्ति इस युगमें आनेसे रोका नहीं जा सकता । उसे रोकनेका प्रयत्न उसी तरह व्यर्थ है, जैसे गंगाकी बाढ़को इस्तेमाल से रोकने का प्रयत्न ।

(१२) उस युगमें स्वाभिव्यक्ति के उपरान्त सारे संसारमें शान्ति और समताकी स्थापना हो जायगी किमत्ता वर्गभेद मुनाफाखोरी—सब मिट जायगी । सब मनुष्य एक-से माने जायेंगे । आदर्श अस्पृश्यताकी स्थिति उत्पन्न होगी । साम्यवादकी स्थापना होगी ।

(१३) इस साम्यवादके लिए सद्यस्म कान्ति करनी होगी । इसके लिए हिंसा अहिंसा नीति-अनीतिके प्रश्न छोड़कर भूमिहीन संगठन करना होगा और जैसे भी हो अपने उत्पत्तिके पूर्ति करनी होगी ।

ऐतिहासिक मौक्तिकवाद

मार्क्सने ऐतिहासिक मौक्तिकवाद का विस्तृत विवेचन करते हुए इस बातपर लक्ष्य अधिक बल दिया है कि इतिहासका सृजन मौक्तिकवादसे ही होता है ।

ऐकिक कहता है कि सन् १८४५ के दशकमें मैं जब लुसेल गया तो मार्क्स ने ऐतिहासिक मौक्तिकवादके मूल विचार मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'प्रत्येक ऐतिहासिक युगमें आर्थिक उत्पादन और उसका व्यवस्थापन अनुगामी सामाजिक ढाँचा उस युगके राजनीतिक और बौद्धिक इतिहासका आधार होता है और इसीलिए सारा इतिहास वर्ग-संघर्षोंका इतिहास रहा है—उप-उपनिधि

विकासकी भिन्न भिन्न मजिलोंमें शोषितों और शोषकोंके बीच, शासितों और शासक वर्गोंके बीचका संघर्ष । ये संघर्ष अब ऐसे स्थानपर पहुँच गये हैं, जहाँपर शोषित और उत्पीड़ित वर्ग—सर्वद्वारा, शोषक और उत्पीड़क वर्ग—बुर्जुआजी (पूँजीपति) से अपनेको तबतक मुक्त नहीं कर सकता, जबतक कि साथ ही सारे समाजको सदाके लिए शोषण और उत्पीड़नसे मुक्त नहीं कर देता' ।^१

मार्क्सने प्रगतिकी चार मजिलें, चार स्थितियाँ बतायी हैं ।

- (१) ग्रँर साम्यवाद,
- (२) दास-समाज,
- (३) सामन्तवादी समाज और
- (४) वर्तमान पूँजीवादी समाज ।

प्रथम स्थिति आरम्भिक थी । उत्पादन एवं वितरण व्यक्तिगत रूपमें न होकर सामाजिक रूपमें होता था । उस युगमें उत्पादनके प्रकार भी कम कुशल थे । द्वितीय स्थितिमें थोड़ेने भू-स्वामी लोग दासोंके द्वारा कृषि कराने लगे । उत्पादनके प्रकार कुछ सुधरे । तृतीय स्थितिमें उत्पादनके प्रकार अधिक कुशल बने । इस समय दास नहीं थे, अर्द्धदास थे । चतुर्थ स्थितिमें वणिक् और श्रमिक, ऐसे दो वर्ग हैं और उत्पादनके प्रकारोंमें अत्यधिक कुशलता आ गयी है । इन सभी स्थितियोंमें वर्ग-संघर्ष, कहीं स्वतंत्र मानव और दासके बीच संघर्ष, कहीं अभिजात-वर्ग और साधारण प्रजाके बीच संघर्ष, कहीं सामन्त और अर्द्धदासके बीच संघर्ष, कहीं मालिक और मजदूरके बीच संघर्ष, यों शोषक और शोषितके बीच सदासे संघर्ष होता चला आया है । यह युद्ध अनवरत जारी है । इस सम्बन्धमें क्रिया, प्रतिक्रिया और समन्वयकी प्रक्रिया सतत चलती रही है । आजके पूँजीवादी समाजका भी इसी कारण विनाश निश्चित है ।

मार्क्सकी धारणा है कि आज जो दयनीय स्थिति है, वह स्थायी रहनेवाली नहीं । इतिहास बताता है कि शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया अनिवार्य है । भावी क्रान्ति न तो शासक वर्ग करेगा, न कल्पनाशील आदर्शवादियोंके अनुसार जनता स्वयं आत्मप्रेरणासे करेगी, वरन वह करेगा आजका सर्वद्वारा वर्ग, आजका श्रमिक-वर्ग । 'विजय या मृत्यु ! रक्त क्रान्ति या कुछ नहीं ।' यही सर्वद्वारा-वर्गका नारा होगा । इस क्रान्तिके उपरान्त वर्ग संघर्षका अन्त हो जायगा और उत्पादन एवं वितरण, दोनों ही समाजके हाथन आ जायेंगे । शोषक-वर्ग समाप्त हो जायगा । शोषणका कहीं नाम भी नहीं रहेगा । भावी समाजमें 'बुर्जुआजी' की समाप्ति हो

धार्मिक और 'प्रोस्थित' का राज्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समता और चोम्पताके अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकताके अनुसार सब कुछ उसे प्राप्त होगा।

प्रमुख आर्थिक विचार

मानसवादके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :

- (१) पूँजीवादो व्यवस्थाका अध्ययन और
- (२) मानसवादी समाज।

१ पूँजीवादी व्यवस्थाका अध्ययन

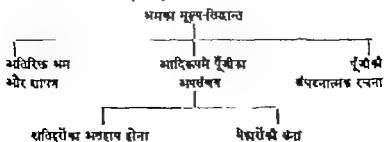
मानसवादी अध्ययनसामें पूँजी और पूँजीवादका अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। उसमें पूँजीवादी विद्योपताएँ, मुख्यतः भ्रम-सिद्धान्त, भ्रमका बचत-सिद्धान्त और पूँजीवादके विनाशके कारण आदि सभी बातें आ जाती हैं। मानस-पंथ मानता है कि पूँजीवादी समाजमें संघर्ष जिस ढंगसे प्रकटित एवं विकसित होता है उसके फलस्वरूप पूँजीवाद स्वयं विनाशकी ओर अग्रसर होगा और सब समाजवाद उसके स्थान ग्रहण करेगा।

पूँजीवादकी विद्योपताएँ

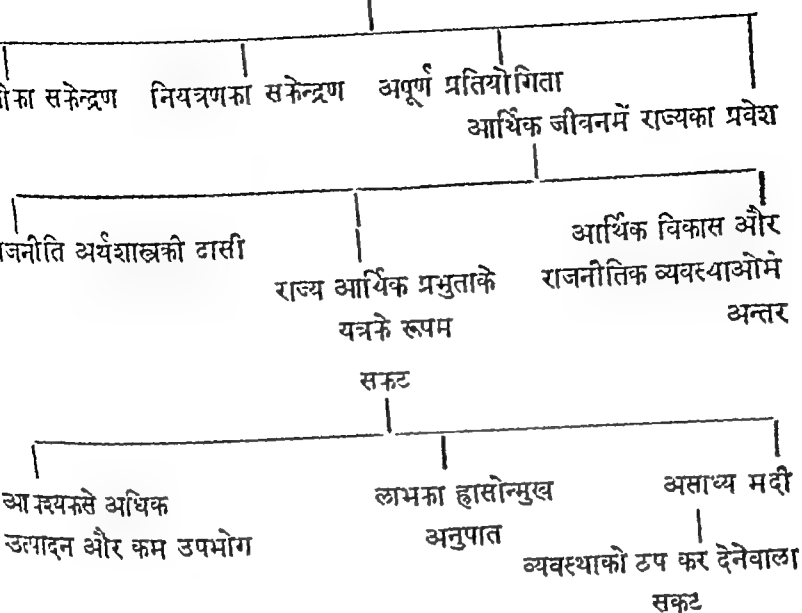
समाजवादके अग्रगण्य साहिबोंमें अशोक महत्त्वने मानसवादका अन्वेषण करनेका कयाते हुए कहा है कि उसके दो भाग हैं (१) विचारका ऐतिहासिक स्वरूप और (२) पूँजीवादकी गतिक सिद्धान्त। इस गतिक सिद्धान्तकी तीन शाखाएँ हैं

- (१) भ्रम-सिद्धान्त
- (२) पञ्चाभिन्न और
- (३) संघर्ष।

इन तीनों की भी दृष्टि-दृष्टि शाखाएँ हैं

एकाधिकार

समाजके दो वर्ग

मार्क्स यह मानकर चलता है कि आजके पूँजीवादी समाजमें मुख्यतः दो वर्ग हैं—एक पूँजीपति, दूसरा श्रमिक, एक बुर्जुआजी, दूसरा प्रोलितारित। इनमें एक वर्गके हाथमें सारी पूँजी है और दूसरा वर्ग पूँजीसे सर्वथा वंचित है। श्रमिकको यह नजर चलना पड़ता है कि मेरे पास श्रम ही वह वस्तु है, जिसका विक्रय किया जा सकता है। वह विवश होकर श्रम बेचता है, पर उसे उस श्रमका पूरा मूल्य नहीं मिलता।

समाजमें इन दो वर्गोंके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी हैं। जैसे, भूस्वामी, छोटे-छोटे लेखितहर, जमींदार, सहाकारी स्वामी आदि, पर इनका अस्तित्व नगण्य-सा है। कमश. ये भी मिटते जा रहे हैं और अन्ततः पूँजीपति और श्रमिक, इन दो वर्गोंमें ही मिलते जा रहे हैं। इन दोनों वर्गोंमें संघर्ष जारी है।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादमें मुख्यतः बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है। बड़े-बड़े कारखानोंमें हजारों श्रमिकोंके द्वारा बृहद् उत्पादन किया जाता है। यों छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग भी चलते हैं, पर अधिकतर उत्पादन बड़े पैमानेपर होता है, जिसमें आधुनिकतम मशीनें और भारी सख्यामें मजदूरोंका उपयोग किया जाता है।

और यह उत्पादन समाजकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर नहीं किया जाता, यह किया जाता है लाभकी दृष्टिसे। पूँजीपतिके उत्पादनका एकमात्र उद्देश्य

रहता है अधिकाधिक मुनाफ़ कमाना। प्रारम्भमें वस्तुके उत्पादनका हिसाब रखा या उसका उपयोगितागत मूल्य, अथवा उसका मूल्य रहता है विनिमयगत मूल्य।

पूँजीका सामान्य सूत्र

मास्किन पूँजीका एक सामान्य सूत्र निकाला है।

[मा' = माज़, 'मु' = मुद्रा]

'मा—मु—मा' यह सूत्र मास्किने साधारण परिचयनका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मुद्रा परिचयनके साधनका अन्त्यमक काम करती है। उसका मोल सार = मा—मा'। विनिमय-मूल्य हस्तांतरित हो जाता है और उपयोग मूल्य हस्तागत कर दिया जाता है।

'मु—मा—मु' यह सूत्र परिचयनके उस रूपका प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मुद्रा अपनेको पूँजीमें बदल जाती है। बेचनेके लिए मरीदनेकी क्रियाके बानी मु—मा—मु' को 'मु—मु' में भी परिणत किया जा सकता है, क्योंकि अन्त्यमक रूपमें यह मुद्राके साथ मुद्राका ही विनिमय है।

मा—मु—मा' इसमें मुद्रा केवल पूरी क्रियाके माध्यम बानेपर ही अपने प्रस्थान किन्तुपर खीट सकती है। यह केवल तभी हो सकता है जब नये मास्किने क्रिया की जाय। इसलिए मुद्राका खीटना यहाँ खुरद क्रियासे स्वतंत्र है। दूसरी ओर मु—मा—मु में मुद्राका खीटना मुस्के ही स्वयं क्रियाकी प्रणाली द्वारा निवारित होता है। यदि मुद्रा खीटती नहीं तो क्रिया अपूर्ण रहती है।

'मा—मु—मा' : इसका अन्तिम हिसाब उपयोग मूल्य होता है। मु—मा—मु का अन्तिम हिसाब खुरद विनिमय मूल्य होता है।

मास्किन मानता है कि पूँजीवादका पूरा उपयोग-मूल्यकी दृष्टिसे सारा काम होता था पूँजीवादी युगमें विनिमय मूल्यकी दृष्टिसे होता है। उसने पूँजीका उपयोग अन्त्यमक योगदान करके अधिकाधिक पैसा कुयानेके लिए होता है।

मास्किने निश्चित धारणा है कि पूँजीवादी पद्धति हमके योग्यपर आपूर्ण है। अधिक केवल करनेके लिए स्वतंत्र है परन्तु बाजारके अन्त्यमक विनिमयके विद्वान्त द्वारा उसका योगदान किया जाता है।

भमका मूल्य-सिद्धांत

मास्किन अनुसार उत्पादनका एकमात्र सूचनात्मक तत्व है—भम। पूँजी और भूमिक साथ सामञ्जस स्थापित करके ही उत्पादन सम्भव है। जबतक भममें दो पक्ष सम्मिलित हैं कि वह व्यवस्थित अधिकारी पक्षका उत्पादन कर सकता है। भममें व्यवस्था और भम द्वारा किये गये उत्पादनका मूल्यका नीचा मूलभूत अन्तर रहता है।

है। श्रमकी कीमत श्रमिकको अपनेको जीवित और सक्षम रखनेके लिए दी जानेवाली मजदूरी होती है, जब कि श्रम द्वारा किये गये उत्पादनकी कीमत उसमें लगी गयी श्रम शक्तिका मूल्य या अर्थ होता है। श्रमिकको मिलनेवाली उसके श्रमकी कीमत और उसने जो श्रम किया है, उसकी कीमत पृथक् की जा सकती है। 'वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी पानेवाला श्रमिक अपना श्रम पूँजीपतिके हाथ बेचता है और पूँजीपति उस श्रम-शक्तिको बेचना है, जो उस वस्तुमें निहित है।'^१ पूँजीपति जहाँ वस्तुकी, जिसमें श्रमिककी श्रम शक्ति लगी रहती है, कीमत पाता है, वहाँ वह श्रमिकको केवल उसके जीवन निर्वाहभरकी कीमत चुकाता है। यह अन्तर मूल्यके श्रम भिन्नान्तको जन्म देता है।^२

अतिरिक्त मूल्य

श्रम क्रिया और अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रिया समझाता हुआ मार्क्स करता है कि पूँजीवादी आवागपर जा श्रम क्रिया चञ्ची है, उसने दो विशेषताएँ होनी हैं (१) मजदूर पूँजीपतिके नियंत्रणन काम करता है, (२) पैदावार पूँजीपतिकी सम्पत्ति होनी है, क्योंकि श्रम क्रिया अथ दो ऐसी वस्तुओंके बीच चन्नेवाली क्रिया बन जाती है, जिन्हें पूँजीपतिने खरीद रखा है। वे वस्तुएँ हैं श्रम शक्ति और उत्पादनके साधन।

परन्तु पूँजीपति उपयोग-मूल्यका उत्पादन खुद उपयोग-मूल्यके लिए नहीं करता, वह केवल विनिमय मूल्यके भंडारके रूपमें और खास तौरपर अतिरिक्त मूल्यके भंडारके रूपमें उसका उत्पादन करता है। इस स्थितिमें—जहाँ मालमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्यकी एकता थी—श्रमने उत्पादन-क्रिया और मूल्य पैदा करनेकी क्रियाकी एकता हो जाती है।

श्रमिकको उसकी मजदूरीके लिए ६ घण्टे श्रम करना आवश्यक हो और वह १० घण्टे श्रम करे, तो ४ घण्टेका श्रम 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करेगा।

मूल्य पैदा करनेवाली क्रियाके रूपमें श्रम-क्रिया जिस बिन्दुपर श्रम-शक्तिके पहलेमें अदा किये गये मूल्यका एक साधारण सममूल्य पैदा कर देती है, उस बिन्दुसे आगे जब यह क्रिया चलायी जाती है, तब वह तुरन्त ही 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करनेकी क्रिया बन जाती है।^३

शोषणकी प्रक्रिया

मार्क्स कहता है कि 'पूँजीवादी उत्पादन केवल अतिरिक्त मूल्यके लिए क्रिया जाता है। पूँजीपतिकी जिस उत्पादनने सचमुच दिलचस्पी है, वह पार्थिव वस्तु

१ जान स्ट्रेची दि नेचर आफ दि कैपिटलिस्ट काइसिम, पृष्ठ १७६।

२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक मोशलिज्म, पृष्ठ ६३।

३ एजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १००-१०२।

नहीं, बरिपत माध्यम जमी हुई पृथ्वीके मूल्यसे 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह अतिरिक्त मूल्य शोषणका प्रतीक है। पृथ्वीपति उत्तम यंत्र और प्रकृतिक उपयोग करके अमिच्छणी क्षमकमता बढ़ाकर प्रायः उसपर अधिक भार लादकर, उसकी मजदूरी को पक्ष देखी रखकर भयवा और भी घटाकर यह मजदूरी और ज़मनी उपवर्गिक कीचक अन्तरको अर्थात् अपने कामको अधिकधिक बढ़ाना चाहता है। यह शोषणकी प्रक्रिया है। इस प्रकार अमिच्छण दोहरा मार पड़ता है। पृथ्वी-सम्य शोषणकी प्रक्रियाका दूसरा पक्ष मात्र है। आदिरूपमें पृथ्वी सम्यक माकसने दो उपाय बताये हैं : (१) किसानको उसकी भूमिसे उबाक देना और (२) केन्द्रों की एक सेना खड़ा रखनी रखना।

पृथ्वीवादी प्रणालीके एक अन्य दोषकी ओर भी माकसने ध्यान आकृष्ट किया है। यह है अर्थिक और उसके कामके बीच पृथक्करण। अशोक मेहताका कहना है कि यह दुःखकी बात है कि माकसकी शिक्षाओंके इस पक्षकी वजह शायद ही बोझसे मानसवादी कभी करते हों। माकसने इसे अमक्य स्वरु विवग्राह कहा है। अर्थिक अपनेसे ही बिछा हो जाता है। पृथ्वीवादी प्रणाली व्यक्तिकी स्वयंसे, व्यक्तियोंको भूमि और प्रकृतिसे और व्यक्तिको व्यक्तिसे दूर कर देती है।^१

स्थिर और अस्थिर पृथ्वी

माकसने पृथ्वीको दो भाग किये हैं—स्थिर और अस्थिर। उसका कहना है कि अम-क्रिया अमकी विषयवस्तुमें नया मूल्य तो जोड़ती है, परन्तु ठाम ही यह अमकी विषयवस्तुके मूल्यको उत्पादनमें स्थानान्तरित कर देती है और इस प्रकार यह महक नया मूल्य जोड़कर उसे सुरक्षित रखती है। यह दोहरा परिणाम इस प्रकार प्राप्त होता है : अमक्य विधिप्लुतक उपयोगी गुणकमक स्वरु एक उपबाग-मूल्यको दूसरे उपयोग-मूल्यमें बदल देता है और इस प्रकार मूल्यको सुरक्षित रखता है किन्तु अमक्य मूल्य पैदा करनेवाला, अमूर्त ढंगसे सामान्य एवं परिमाणमक स्वरु नया मूल्य जोड़ देता है।

जो पृथ्वी अमके औजारोंमें—मशीन मकन करखाना आदि माक तैयार करनेके साधनोंमें—जगावी जाती है, उत्पादन-क्रियाके दौरानमें उसके मूल्यमें को-परिवर्तन नहीं होता। उक्त हम 'स्थिर पृथ्वी' कहते हैं।

पृथ्वीका जो माग अम-क्रियामें लगाया जाता है उसका मूल्य उत्पादनकी क्रियाके दौरानमें अवरण बढ़ा जाता है। यह एक तो झूठ अपना मूल्य पैदा

१ मार्स कीपिण्ड कप १, पृष्ठ ४४।

२ जलीक मेहता : वैमोकेतिक औद्योगिक पृष्ठ २६।

करता है और दूसरे, अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। पूँजीके इस भागको हम 'अस्थिर पूँजी' कहते हैं।

दर हालतमें स्थिर पूँजी ("स्थि") सदा स्थिर रहती है और अस्थिर पूँजी ("अस्थि") सदा अभिग्रहण रहती है।

अतिरिक्त मूल्यकी दर

स्थिर और अस्थिर पूँजी तथा अतिरिक्त मूल्य (अमू) के आधारपर मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यकी दरका सूत्र निकाला है^१

$$पू = ५०० पाण्ड = ४१० स्थि + ९० अस्थि।$$

श्रम क्रियाके अन्तर्गत हमें मिलते हैं—४१० स्थि + ९० अस्थि + ९० अमू।

४१० स्थि = मालके ३१२ + सहायक सामग्रीके ८८ + मशीनोंकी मरम्मतके ५० पाण्ड।

मान लीजिये कि सभी मशीनोंका मूल्य १०५४ पाण्ड है। यदि यह पूरा मूल्य हिसाबन शामिल किया जाय, तो हमारे समीकरणके दोनों तरफ "स्थि" १४१० के बराबर हो जायगा, लेकिन अतिरिक्त मूल्य पहलेकी तरह ९० ही रहेगा।

"स्थि" का मूल्य चूँकि पैदावारमें केवल पुनः प्रकट होता है, इसलिए हमें जो पैदावार मिलती है, उसका मूल्य उस मूल्यसे भिन्न होता है, जो श्रम क्रियाके दौरानमें पैदा हो गया है। अतः यह मूल्य, जो श्रम-क्रियाके दौरानमें नया पैदा हुआ है, वह स्थि + अस्थि + अमूके बराबर नहीं होता, बल्कि केवल अस्थि + अमूके बराबर होता है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रियाके लिए 'स्थि' की मात्राका कोई महत्त्व नहीं होता, अर्थात् स्थि = ०।

व्यापारिक हिसाब-किताबमें व्यावहारिक दृष्टिसे यही किया जाता है। जैसे, इसका हिसाब लगाते समय कि किसी देशको उसके उद्योग-धंधोमें कितना मुनाफा होता है, बाहरसे आये हुए कच्चे मालका मूल्य दोनों तरफ घटा दिया जाता है।

अतएव अतिरिक्त मूल्यकी दर "अमू अस्थि" होती है। ऊपरके उदाहरणमें अतिरिक्त मूल्यकी दर है—

$$९० / ९० = १००\%$$

सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य

मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यके दो भाग किये हैं—निरपेक्ष और सापेक्ष।

१ ऐंजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १०३-१०४।

२ ऐंजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १०६।

माक्स कहता है कि वह भ्रम-कल्प, जिसमें भूमि अपनी भ्रम-शक्तिके मूल्य पर पुनर्स्थापन करता है, 'आवश्यक भ्रम' कहलता है। इसके आगे भ्रम-कल्प, जिसमें पूँजीपतिके लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा होने लगता है, 'अतिरिक्त भ्रम' कहलता है। आवश्यक भ्रम और अतिरिक्त भ्रमका जोड़ हमके दिनों का भर होता है।^१

आवश्यक भ्रम-काल पहलेसे निश्चित रहता है। अतिरिक्त भ्रम घट-बढ़ सकता है। हमके दिनों का क्वांटम करके जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, वह 'निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य' कहलता है। जो अतिरिक्त मूल्य आवश्यक भ्रम-कालको कम करके पैदा किया जाता है वह सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य कहलता है।

माक्सका मूल्य भ्रमकी उत्पादकताके प्रतिक्रिये में अनुपातमें घटता-बढ़ता है। भ्रम शक्तिके मूल्य भी भ्रमकी उत्पादकताके प्रतिक्रिये में अनुपातमें घटता-बढ़ता है, क्योंकि वह माक्सके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य भ्रमकी उत्पादकताके अनुक्रमेण अनुपातमें घटता बढ़ता है।

माक्सके निरपेक्ष मूल्यमें पूँजीपतिकी काँह गिजबसी नहीं होती। उसमें गिजबसी केवल उनमें निहित अतिरिक्त मूल्यमें होती है। अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होनेके लिए वह भी आवश्यक है कि जो मूल्य पधारी लगाया गया था वह वास्तव में खर्च हो। चूँकि उत्पादक शक्ति बढ़ानेकी क्रिया माक्सके मूल्यको गिरा देती है और साथ ही माक्समें निहित अतिरिक्त मूल्यको बढ़ा देती है। इसलिये यह बात स्पष्ट है कि पूँजीपति कितने केवल विनिमय-मूल्यके ही उत्पादनकी चिन्ता होती है। लगातार माक्सके विनिमय-मूल्यको बढ़ानेकी कोशिश क्यों किया करता है।

माक्सका कहना है कि अन्तिम रूपसे स्थिर पूँजी और आखिर पूँजीके बीचका अनुपात ही पूँजीकी संघटनात्मक रचनाका निश्चित करता है। भ्रमकी दरमें अतिरिक्त मूल्यकी दर चुकी हुई है। अतिरिक्त मूल्य (या शोषण) की दर ऊँची न हो तो भ्रमकी दर गिरेगी। भ्रमकी दर का अतिरिक्त मूल्यकी दरसे क्या सम्बन्ध है ? पूरी पूँजीके साथ अतिरिक्त पूँजी का अनुपात है, उसे अतिरिक्त मूल्य गुण किया जाय तो वही भ्रमकी दर होगी :

$$\text{भ्रम} = \text{अतिरिक्त मूल्य} \times \frac{\text{अस्थिर पूँजी}}{\text{कुल पूँजी}}$$

यह पूरी पूँजीके साथ अस्थिर पूँजीका अनुपात अधिक होगा तो भ्रमकी दर ऊँची होगी।

^१ उक्ति माक्सकी 'पूँजी' पृष्ठ १६-१७।

^२ उक्ति माक्सकी 'पूँजी' पृष्ठ २१६-२१७।

अशोक मेहताका कहना है कि यहाँ हम उस स्थानपर पहुँच जाते हैं, जिसे मार्क्सके आलोचकोंने मार्क्सवादी विचारम 'भारी असमति' कहा है। शोपणके नियमका तकाजा है कि यदि पर्याप्त अनिश्चित मूल्य प्राप्त करना है, तो उत्तरोत्तर मानव श्रम अधिक और स्थिर पूँजी कम होनी चाहिए, जब कि पूँजीके सघ-टनात्मक प्रक्रियामके नियमका तकाजा है कि पूँजीवादी विस्तार तभी सम्भव है, जब न्यायो रूपसे अस्थिर पूँजी घट रही हो और स्थिर पूँजी बढ़ रही हो। ये दो नियम एक अमन्युलन उत्पन्न कर देते हैं। इसके समाधानके लिए मार्क्सने 'प्रतिष्ठ' का तीसरा चरण लिखा, जिसमें उसने यह घोषित किया कि लाभकी वृद्धि हुई दर और लाभकी बढ़ती हुई दरम पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाकी विशेषताएँ हैं। जबतक यह दोमुहों नियम काम नग रहा है, तभीतक पूँजीवाद सकटको टालनेम समर्थ है।

पूँजीवादके विनाशके कारण

मार्क्सकी मान्यता है कि पूँजीका संचयन और अधिक सकट ही पूँजीवादके विनाशके प्रधान कारण हैं।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादका मूल आधार है पूँजीका संचयन, ठीक वैसे ही जैसे कोई अर्थपिपासु कजूम करता है। पूँजीपतिको लगता है कि यदि पूँजीका संचय नहीं करेगा, तो समाजमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और दूसरे, उसके अभावमें मैं वह पूँजी भी खो बैठूँगा, जो अभी मेरे पास है। मार्क्स आलोच्य विचारकोंके इस तथ्यको अस्वीकार करता है कि पूँजीके संचयन का उगना पड़ता है, जिसके पुनर्कार्य पूँजीपतिको व्याज मिलना उचित है।

संचयनका अभिशाप

पूँजी-संचयनका अर्थ यह है कि उत्तरोत्तर अधिक पूँजी कम लोगोंके हाथमें एकत्र होती जाती है। ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाम स्वामित्व अनेक व्यक्तियोंमें विभक्त रह सकता है, तथापि उसका नियंत्रण थोड़ेसे हाथोंमें रहता है। यह नियंत्रणका सकेन्द्रण है। आप एक मिलपर नियंत्रण रख सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि सारे 'शेयर' आपके ही हों। इसके साथ ही आती है अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार रखनेवाला व्यक्ति खरीदका मूल्य या बिक्रीका मूल्य अपनी मुट्ठीमें रखकर बाजारको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है। उत्पादनके साधनोंका एकाधिकार पूँजीपतियोंके हाथमें होना श्रमको उसकी पूर्तिकी स्थिति-स्थापकताके गुणसे वंचित कर देता है। वे तथा दूसरे तथ्य अपूर्ण प्रतियोगिताकी

१ अशोक मेहता। डेमोक्रेटिक मोशलिज्म, पृष्ठ १००-१०२।

२ एरिक रोल। ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २८२।

बामगी और 'प्रोव्हितारि' का राज्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समता और योग्यताके अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकताके अनुसार उस कुछ उसे प्राप्त होगा।

प्रमुख आर्थिक विचार

मार्क्सवादके प्रमुख आर्थिक विचारोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) पूँजीवादी व्यवस्थाका अध्ययन और
- (२) मार्क्सवादी समाज ।

१ पूँजीवादी व्यवस्थाका अध्ययन

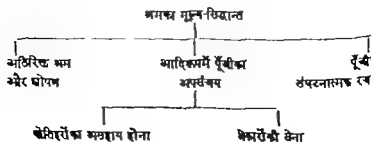
मार्क्सवादी अध्ययनस्थानमें पूँजी और पूँजीवादी व्यवस्था विशेष महत्त्व रखता है। उसमें पूँजीवादकी विशेषताएँ, मुख्यतः भ्रम-सिद्धान्त भ्रमका स्वतन्त्र सिद्धान्त और पूँजीवादके विनाशके कारण आदि सभी बातें आ जाती हैं। मार्क्स एवं एंगेल्स मानता है कि पूँजीवादी समाजमें सर्वत्र जिस दंगल प्रसृतित एवं विकसित होता है उसके फलस्वरूप पूँजीवादी राज्य विनाशकी ओर अग्रसर होगा और तब समाजवाद उसका स्थान ग्रहण करेगा।

पूँजीवादकी विशेषताएँ

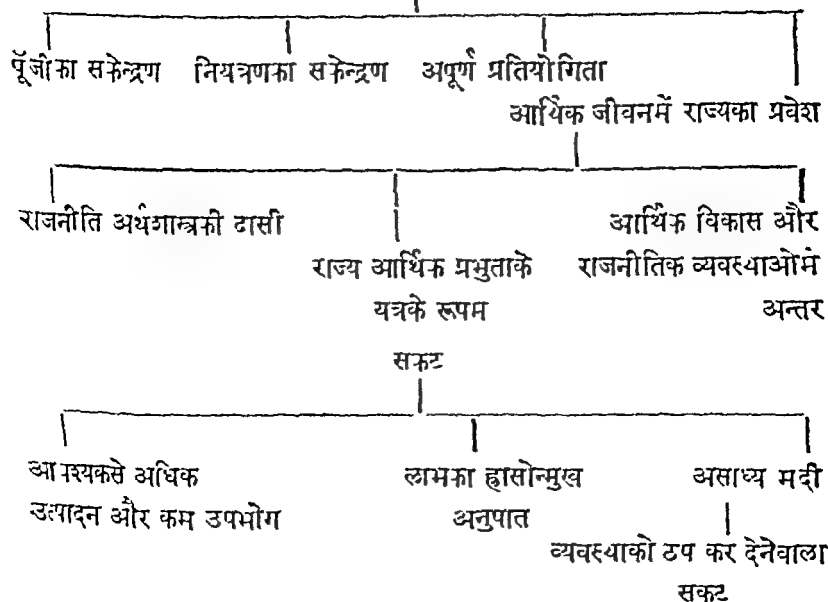
समाजवादके अर्थशास्त्रकी शारिणीमें अद्योक्त महत्वाने मार्क्सवादका अर्थ चिन्ना मजबूत करते हुए कहा है कि उसके दो भाग हैं (१) विचारका ऐतिहासिक स्वरूप और (२) पूँजीवादकी गतिकी सिद्धान्त। इस गतिकी सिद्धान्तकी चार शाखाएँ हैं

- (१) भ्रमका मूल्य-सिद्धान्त
- (२) एकधिकार और
- (३) संघर्ष ।

इन तीनोंकी भी प्रत्येक शाखाएँ हैं :

एकाधिकार

समाजके दो वर्ग

मार्क्स यह मानकर चलता है कि आजके पूँजीवादी समाजमें मुख्यतः दो वर्ग हैं—एक पूँजीपति, दूसरा श्रमिक, एक बुर्जुआजी, दूसरा प्रोलितारित। इनमें एक वर्गके हाथमें सारी पूँजी है और दूसरा वर्ग पूँजीसे संपत्ति वंचित है। श्रमिकको यह मानकर चलना पड़ता है कि मेरे पास श्रम ही वह वस्तु है, जिसका विक्रय किया जा सकता है। वह विश्वास होकर श्रम बेचता है, पर उसे उस श्रमका पूरा मूल्य नहीं मिलता।

समाजमें इन दो वर्गोंके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी हैं। जैसे, भूस्वामी, कृषि-खेतिहर, जमींदार, सहकारी स्वामी आदि, पर इनका अस्तित्व नगण्य-सा है। क्रमशः ये भी मिटते जा रहे हैं और अन्ततः पूँजीपति और श्रमिक, इन दो वर्गोंमें ही मिलते जा रहे हैं। इन दोनों वर्गोंमें संघर्ष जारी है।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादमें मुख्यतः बड़े पैमानेपर उत्पादन होता है। बड़े बड़े कारखानोंमें हजारों श्रमिकोंके द्वारा बृहद् उत्पादन किया जाता है। यों छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग भी चलते हैं, पर अधिकतर उत्पादन बड़े पैमानेपर होता है, जिसमें आधुनिकतम मशीनें और भारी सख्तमें मजदूरोंका उपयोग किया जाता है।

और यह उत्पादन समाजकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर नहीं किया जाता, यह किया जाता है लाभकी दृष्टिसे। पूँजीपतिके उत्पादनका एकमात्र उद्देश्य

रखा है अधिकाधिक मुनाफ़ा कमाना। प्रारम्भमें कस्तुरी उत्पादनका व्यवस्था रखा या उसका उपयोगितागत मूल्य, आज उसका व्यवस्था रखा है विनिमयमूल्य मूल्य।

पूँजीका सामान्य सूत्र

मास्तेने पूँजीका एक सामान्य सूत्र निकाला है।

[मा = माछ, 'मु' = मुद्रा]

'मा—मु—मा' : यह सूत्र माछोंक साधारण परिचयनका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मुद्रा परिचयनके साधनका व्यवस्था काम करती है। उसका मौलिक चार = 'मा—मा'। विनिमय-मूल्य इच्छास्थि हो जाता है और उपयोग मूल्य इच्छागत कर दिया जाता है।

'मु—मा—मु' यह सूत्र परिचयनके उस रूपका प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें मुद्रा अपनेको पूँजीमें बदल जाती है। बेचनेके लिए कुरी-नेकी क्रियाकलापी मु—मा—मु को 'मु—मु' में भी परिणत किया जा सकता है। कुरी-नेकी व्यवस्था इसमें यह मुद्राके साथ मुद्राका ही विनिमय है।

'मा—मु—मा' : इसमें मुद्रा केवल पूरी क्रियाके बाहरपे ध्यानपर ही भ्रम प्रस्थान किन्तुपर छोड़ सकती है। यह केवल तभी हो सकता है जब नये माछोंकी क्रिया की जाय। इसलिए मुद्राका छोड़ना यहाँ कुछ क्रियासंस्कार है। दूसरी ओर, 'मु—मा—मु' में मुद्राका छोड़ना शुरूसे ही स्वयं क्रियाकलापी प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। यदि मुद्रा छोड़ती नहीं तो क्रिया अपूर्ण रहती है।

'मा—मु—मा' इसका अन्तिम व्यवस्था-मूल्य होता है। 'मु—मा—मु' का अन्तिम व्यवस्था-मूल्य विनिमय मूल्य होता है।

मास्ते मानता है कि पूँजीवादसे पूर्व उपयोग-मूल्यकी दृष्टिसे चारा कम होता था पूँजीवादी युगमें विनिमय-मूल्यकी दृष्टिसे होता है। उसमें पूँजीका उपयोग व्यवस्था करके अधिकतम पैसा कमानेके लिए होता है।

मास्तेकी निमित्त धारणा है कि पूँजीवादी पद्धति अपने छोटी-छोटी भागों में है। अधिक केवल करनेके लिए स्वतंत्र है परन्तु व्यवस्थाके अन्त्यस्थ विनिमयके सिद्धान्त द्वारा उसका व्यवस्था किया जाता है।

व्यवस्था मूल्य-सिद्धान्त

मास्तेके अनुसार उत्पादनका एकमात्र सुझावक व्यवस्था है—भ्रम। पूँजी और भूमिके साथ सामान्य स्थापित करके ही उत्पादन सम्भव है। केवल भ्रम ही वह व्यवस्था है कि वह व्यवस्थासे अधिकारी कलुष उत्पादन कर सकता है। भ्रमकी व्यवस्था और भ्रम द्वारा किये गये उत्पादनके मूल्यके बीच मूल्यगत अन्तर होता

है। श्रमकी कीमत श्रमिकको अपनेको जीवित और सक्षम रखनेके लिए दी जानेवाली मजदूरी होती है, जब कि श्रम द्वारा किये गये उत्पादनकी कीमत उसमे लगायी गयी श्रम शक्तिका मूल्य या अर्थ होता है। श्रमिकको मिलनेवाली उसके श्रमकी कीमत और उसने जो श्रम किया है, उसकी कीमत पृथक् की जा सकती है। 'वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी पानेवाला श्रमिक अपना श्रम पूँजीपतिके हाथ बेचता है और पूँजीपति उस श्रम-शक्तिको बेचता है, जो उस वस्तुमे निहित है।' पूँजीपति जहाँ वस्तुकी, जिसमे श्रमिककी श्रम शक्ति लगी रहती है, कीमत पाता है, वहाँ वह श्रमिकको केवल उसके जीवन निर्वाहभरकी कीमत चुकाता है। यह अन्तर मूल्यके श्रम सिद्धान्तको जन्म देता है।^१

अतिरिक्त मूल्य

श्रम क्रिया और अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रिया समझाना हुआ मार्क्स करता है कि पूँजीवादी आधारपर जो श्रम क्रिया चरनी है, उसने दो विशेषताएँ होती हैं। (१) मजदूर पूँजीपतिके नियंत्रणन काम करता है, (२) पैदावार पूँजीपतिको सम्पत्ति होनी है, क्योंकि श्रम क्रिया अब दो ऐसी वस्तुओंके बीच चरनेवाली क्रिया बन जाती है, जिन्हें पूँजीपतिने खरीद रखा है। वे वस्तुएँ हैं श्रम-शक्ति और उत्पादनके साधन।

परन्तु पूँजीपति उपयोग मूल्यका उत्पादन खुद उपयोग-मूल्यके लिए नहीं करता, वह केवल विनिमय मूल्यके मंडारके रूपमें और खास तौरपर अतिरिक्त मूल्यके मंडारके रूपमें उसका उत्पादन करता है। इस स्थितिमें—जहाँ मालमे उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्यकी एकता थी—श्रमन उत्पादन-क्रिया और मूल्य पैदा करनेकी क्रियाकी एकता हो जाती है।

श्रमिकको उसकी मजदूरीके लिए ६ घण्टे श्रम करना आवश्यक हो और वह १० घण्टे श्रम करे, तो ४ घण्टेका श्रम 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करेगा।

मूल्य पैदा करनेवाली क्रियाके रूपमें श्रम-क्रिया जिस बिन्दुपर श्रम-शक्तिके पहलेमे अदा किये गये मूल्यका एक साधारण सममूल्य पैदा कर देती है, उस बिन्दुसे आगे जब यह क्रिया चलायी जाती है, तब वह तुरन्त ही 'अतिरिक्त मूल्य' पैदा करनेकी क्रिया बन जाती है।^२

शोषणकी प्रक्रिया

मार्क्स कहता है कि 'पूँजीवादी उत्पादन केवल अतिरिक्त मूल्यके लिए किया जाता है। पूँजीपतिकी जिस उत्पादनमें सचमुच दिलचस्पी है, वह पार्थिव वस्तु

१ जान स्ट्रेची दि नेचर आफ दि कैपिटलिस्ट क्लासिसम, पृष्ठ २७६।

२ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ ६३।

३ एंजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १००-१०२।

नहीं, अर्थात् माछमें छगी हुई पूँजीके मूल्यसे 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह अतिरिक्त मूल्य शोषणका प्रतीक है। पूँजीपति उत्तम बंज और पदस्थित उपभोग करके भूमिकर्मी श्रमसमता बढ़ाकर प्रायः उसपर अधिक भार लादकर, ठठकी मजूरी-को पहले बैठी रखकर अथवा और भी पटाकर यह मजूरी और अपनी उपार्जनिके बीचक अंतरको अर्थात् अपने धनका अधिकधिक बढ़ाना चाहता है। यह शोषणकी प्रक्रिया है। इस प्रकार भूमिकपर दोहरा भार पड़ता है। पूँजी-संचय शोषणकी प्रक्रियाका दूसरा पहलू मात्र है। आदिरूपमें पूँजी संचयक माक्सने दो उपाय बताये हैं : (१) किसानको उसकी भूमिसे उबाड़ देना और (२) केमरों की एक सेना बना लकी रक्ता।

पूँजीवादी प्रणालीक एक अन्य दोषकी ओर भी माक्सने ध्यान आकृष्ट किया है। वह है अमिक और उसके श्रमके बीच दुष्परिणाम। अशोक महताब कहना है कि यह दुःखकी बात है कि माक्सकी शिक्षामोंक इस पहलूकी चर्चा छायद ही बोर्डेस भाक्सवादी कभी करते हों। माक्सने इसे भ्रमका स्वरूप सिद्धांत कहा है। अमिक अपनेसे ही विद्यमान होता है। पूँजीवादी प्रणाली व्यक्तिको स्वयंसे, व्यक्तिमोंको भूमि और प्रकृतिसे और व्यक्तिको व्यक्तिसे दूर कर देती है।^१

स्थिर और अस्थिर पूँजी

माक्सने पूँजीक दो भेद किये हैं—स्थिर और अस्थिर। उसका कहना है कि भ्रम-क्रिया भ्रमकी विषयवस्तुमें नया मूल्य तो जोड़ती है परन्तु साथ ही वह भ्रमकी विषयवस्तुक मूल्यको उत्पादनमें स्थानान्तरित कर देती है और इस प्रकार वह महान नया मूल्य जोड़कर उसे सुरक्षित रखती है। वह दोहरा परिणाम इस प्रकार प्राप्त होता है : भ्रमका निश्चित्यता उपयोगी गुणात्मक स्वरूप एक उपयोग-मूल्यको दूसरे उपयोग-मूल्यमें बदल देता है और इस प्रकार मूल्यको सुरक्षित रखता है; किन्तु भ्रमका मूल्य पैदा करनेवाला, भ्रमक संयंत्र सामान्य एवं परिमाणमक स्वरूप नया मूल्य जोड़ देता है।

जो पूँजी भ्रमके औजारोंमें—मशीन मकान आदिको आदि माछ ठेका करनेके साधनोंमें—समायी जाती है उत्पादन क्रियाक दौरानमें उसक मूल्यन कोर परिलक्षन नहीं होता। उसे हम 'स्थिर पूँजी' कहते हैं।

पूँजीका जो भाग भ्रमकक्रिया समाया जाता है, उसका मूल्य उत्पादनकी क्रियाक दौरानमें नष्ट होकर जाता है। यह एक तो कुछ अपना मूल्य पैदा

१ मार्क्स : दीयल एबन ३, पृष्ठ ४४।

२ अशोक महताब : दलीकृत धारणाएँ पृष्ठ २९।

करता है और दूसरे, अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। पूँजीके इस भागको हम 'अस्थिर पूँजी' कहते हैं।

हर हालतमें स्थिर पूँजी ("स्थि") सदा स्थिर रहती है और अस्थिर पूँजी ("अस्थि") सदा अस्थिर रहती है।

अतिरिक्त मूल्यकी दर

स्थिर और अस्थिर पूँजी तथा अतिरिक्त मूल्य (अमू) के आधारपर मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यकी दरका सूत्र निकाला है^१।

$$\text{पू} = ५०० \text{ पौण्ड} = ४१० \text{ स्थि} + ९० \text{ अस्थि}।$$

श्रम क्रियाके अन्तमें हमें मिलते हैं—४१० स्थि + ९० अस्थि + ९० अमू।

४१० स्थि = मालके ३१२ + सहायक सामग्रीके ४४ + मशीनोंकी घिसाईके ५४ पौण्ड।

मान लीजिये कि सभी मशीनोंका मूल्य १०५४ पौण्ड है। यदि यह पूरा मूल्य हिसाबमें शामिल किया जाय, तो हमारे समीकरणके दोनों तरफ "स्थि" १४१० के बराबर हो जायगा, लेकिन अतिरिक्त मूल्य पहलेकी तरह ९० ही रहेगा।

"स्थि" का मूल्य चूँकि पैदावारमें केवल पुन प्रकट होता है, इसलिए हम जो पैदावार मिलती है, उसका मूल्य उस मूल्यसे भिन्न होता है, जो श्रम-क्रियाके दौरानमें पैदा हो गया है। अतः यह मूल्य, जो श्रम-क्रियाके दौरानमें नया पैदा हुआ है, वह स्थि + अस्थि + अमूके बराबर नहीं होता, बल्कि केवल अस्थि + अमूके बराबर होता है। इसलिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करनेकी क्रियाके लिए 'स्थि' की मात्राका कोई महत्त्व नहीं होता, अर्थात् स्थि = ०।

व्यापारिक हिसाब-किताबमें व्यावहारिक दृष्टिसे यही किया जाता है। जैसे, इसका हिसाब लगाते समय कि किसी देशको उसके उद्योग-धर्मोंने कितना मुनाफा होता है, बाहरसे आये हुए कच्चे मालका मूल्य दोनों तरफ घटा दिया जाता है।

अतएव अतिरिक्त मूल्यकी दर "अमू. अस्थि" होती है। ऊपरके उदाहरणमें अतिरिक्त मूल्यकी दर है—

$$९० \quad ९० = १००\%$$

सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य

मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यके दो भाग किये हैं—निरपेक्ष और सापेक्ष।

१ ऐंजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १०३-१०५।

२ ऐंजिल मार्क्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १०६।

अशोक मेहताका कहना है कि यहाँ हम उस स्थानपर पहुँच जाते हैं, जिसे मार्क्सके आलोचकोंने मार्क्सवादी विचारमें 'भारी असंगति' कहा है। शोपणके नियमका तकाजा है कि यदि पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करना है, तो उत्तरोत्तर मानव श्रम अधिक और स्थिर पूँजी कम होना चाहिए, जब कि पूँजीके सघ-
टनात्मक विकासके नियमका तकाजा है कि पूँजीवादी विस्तार तभी सम्भव है, जब स्थायी रूपसे अस्थिर पूँजी घट रही हो और स्थिर पूँजी बढ़ रही हो। ये दो नियम एक अमनुलून उत्पन्न कर देते हैं। इसके समाधानके लिए मार्क्सने 'फिक्स्ड' का ताँसरा खाट लिया, जिसमें उनमें यह प्रोपित किया कि लाभकी बढ़ती हुई दर और लाभकी बढ़ती हुई दर में पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाकी विश्वताएँ हैं। जबतक यह दोमुहों नियम काम कर रहा है, तभीतक पूँजीवाद सफलतापूर्वक चलने में समर्थ है।

पूँजीवादके विनाशके कारण

मार्क्सकी मान्यता है कि पूँजीका संचयन और आर्थिक सफलता ही पूँजीवादके विनाशके प्रधान कारण हैं।

मार्क्सकी धारणा है कि पूँजीवादका मूल आधार है पूँजीका संचयन, ठीक वैसे ही जैसे कोई अर्थपिपासु कजूम करता है। पूँजीपतिको लगता है कि यदि पूँजीका संचय नहीं करूँगा, तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और दूसरे, उसके अभावमें मैं वह पूँजी भी खो बैठूँगा, जो अभी मेरे पास है। मार्क्स गान्धीय विचारकोंके इस तथ्यको अस्वीकार करता है कि पूँजीके संचयमें कुछ उठाना पड़ता है, जिसके पुनर्स्थापन पूँजीपतिकों व्याज मिलना उचित है।

संचयनका अभिशाप

पूँजी-संचयनका अर्थ यह है कि उत्तरोत्तर अधिक पूँजी कम लोगोंके हाथमें एकत्र होती जाती है। ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियोंमें स्वामित्व अनेक व्यक्तियोंमें बिगड़ा रह सकता है, तथापि उसका नियंत्रण थोड़ेसे हाथोंमें रहता है। यह नियंत्रणका सकेन्द्रण है। आप एक मिलपर नियंत्रण रख सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि सारे 'शेयर' आपके ही हों। इसके साथ ही आती है अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार रखनेवाला व्यक्ति खरीदका मूल्य या बिक्रीका मूल्य अपनी सुट्टीमें रखकर बाजारको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है। उत्पादनके साधनोंका एकाधिकार पूँजीपतियोंके हाथमें होना श्रमको उसकी पूर्तिकी स्थिति-स्थापकताके गुणसे वंचित कर देता है। वे तथा दूसरे तथ्य अपूर्ण प्रतियोगिताकी

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक मोरालिज्म, पृष्ठ १००-१०२।

२ परिक रील ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २८२।

तीव्रता बढ़ानेके प्रयत्न आरम्भ होते हैं। मशीनोंकी प्रणालीमें मशीन सचमुच मजदूरका स्थान छीन लेती है।^१

विकासमें विनाश

माक्स कहता है कि मशीनोंका पहला परिणाम यह होता है कि अतिरिक्त मूल्य तथा उत्पादनकी उस राशिमें वृद्धि हो जाती है, जिसमें यह अतिरिक्त मूल्य निहित होता है और जिसके सहारे पूँजीपति वर्ग तथा उसके लगुवे-भगुवे जिन्दा रहते हैं। विलासकी वस्तुओंका उत्पादन बढ़ता है। संचारके साधन भी बढ़ते हैं। इन सबके फलस्वरूप घरेलू दासोंकी संख्या बढ़ती है। मशीनें सहकारिता और हस्त निर्माणका अन्त कर देती हैं। कुछ विशेष मौसमोंमें काम बढ़नेके कारण घरेलू उद्योग और हस्त-निर्माणमें एक तरफ जहाँ लम्बे समयतक बहुतसे श्रमिक बेकार बैठे रहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ कामका मौसम आनेपर उनमें अत्यधिक श्रम कराया जाता है। फैक्टरी कानूनोंका यह प्रभाव होता है कि उनसे पूँजीके केन्द्रीकरणमें तेजी आ जाती है। फैक्टरी-उत्पादन सारे समाजमें फैल जाता है। पूँजीवादी उत्पादनके अन्तर्निहित विरोध तेज हो जाते हैं। पुराने 'समाजका तख्ता पलटनेवाले तत्त्व और नये समाजका निर्माण करनेवाले तत्त्व परिपक्व होते जाते हैं। खेतीमें मशीनें और भी भयानक रूपमें मजदूरोंकी रोजी छीनती हैं। किसानका स्थान मजूरीपर काम करनेवाला मजदूर ले लेता है। देहातका घरेलू हस्त-निर्माण नष्ट कर दिया जाता है। शहर और देहातका विरोध उग्र हो उठता है। देहाती मजदूरोंमें बिखराव और कमजोरी आ जाती है, जब कि शहरी मजदूरोंका केन्द्रीकरण हो जाता है। चुनावोंमें खेतिहर मजदूरोंकी मजूरी गिरते-गिरते एक अल्पतम स्तरपर पहुँच जाती है। साथ ही धरतीकी लूट होती है। उत्पादनकी पूँजीवादी प्रणालीकी पराकाष्ठा यह होती है कि वह हर प्रकारके धनक मूल स्रोतोंकी—भूमिकी और मजदूरकी—जड़ खोदने लगती है।^२

माक्सकी मान्यता है कि पूँजी सचयनसे, यंत्रोंकी वृद्धि और तीव्रतासे एक ओर सम्पत्तिका अम्बार लगने लगता है, दूसरी ओर दरिद्रता बढ़ने लगती है। बेकारी बढ़ती है। 'श्रमिकोंकी रिजर्व सेना' तैयार होने लगती है। अत आर्थिक संकट आते हैं। दैन्य, अश्रयाचार, दासता, पतन और शोषणमें वृद्धि होती है। एकाधिकारका अन्तिम परिणाम यह होगा कि पूँजीवादी खोलका विस्फोट होगा, पूँजीवादी व्यवस्थाकी अन्तिम घड़ी आ जायगी और दूसरोंको सम्पत्तिहीन बनानेवाले स्वयं सम्पत्तिहीन बन जायेंगे। लुटेरोंको ही लूट लिया जायगा। पूँजीका सचयन स्वयं ही उसके विनाशका कारण बनेगा।

१ ऐंजिल माक्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १३३-१३६।

२ ऐंजिल माक्सकी 'पूँजी', पृष्ठ १४१-१४५।

७ मार्क्सवादी समाज

मार्क्स ऐतिहासिक मौरिकवादका पुकारी है। वह मानता है कि निम्नलिखित चक्र अविराम गतिसे चल रहा है। वह संघर्षके इतिहासके विच्छेदन द्वारा वह वह निष्कर्ष निकालता है कि आजके पूँजीवादी युगका भी अन्त आने ही वाला है। वह तिन दूर नहीं, बल्कि सर्वहारा-कर्म शोषक-जमाका उखाड़ फेंकना और उत्पादन के साधनोंपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा।

मार्क्सने अपनी या अदराबादकी कुहाड़ न देखकर वैज्ञानिक साधनोंके आधार पर ऐसा माना है कि पूँजीवाद अपने हाथों अपनी कब खोद रहा है। निम्न भविष्यमें उसका विनाश अवश्यम्भावी है। मार्क्सकी धारणा है कि सर्वहारा-कर्म संगठित होकर उत्पादनके साधनोंपर अपना अधिकार जमा सगा और पूँजी तथा भूमिक क्षेत्रमें यह व्यक्तिगत सम्पत्तिको समाप्त कर देगा। कारण शोषक मूलस्वामन उत्पादनके साधन हैं। पूँजीपतियोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और भूमि छीनकर सर्वहारा-जग उसका समाजीकरण कर देगा। समाजीकरणसे शोषक भी समान हो जायगा और पूँजीके संघर्षकी आशंकाका भी अन्त हो जायगा।

मार्क्सवादी समाजमें यद्यपि बहुत ही पैमानेपर, बहुत मशीनोंकी सहायता द्वारा उत्पादन होगा फिर भी उसमें शोषक के लिए स्थान नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्तिसे उसकी आवश्यकताके अनुरूप उपभोगकी सामग्री प्रदान की जायगी। हर आदमी अपनी समताके अनुरूप काम करेगा। व्यक्तिगत सम्पत्तिके लिए उनमें भूलनम गुंजायूँ होगी। राज्यका हस्तक्षेप विशेष रूपसे कम जायगा।

मार्क्सवाद मानता है कि भूमिका के इस राज्यकी स्थापना भूमिक ही कर लनी है और करेगा। पूँजीवादी सरकारें मराने उनके हितोंकी ओर क्यों ध्यान न देती हैं। इनके लिए भूमिकोंका संगठित होकर एक क्रान्तिकार अभियान होगा।

मार्क्सवादकी वं भी धारणा है कि भूमिकोंका वं संघर्ष किसी व्यक्तिगत के लिए लागू नहीं होता। यह अन्तरराष्ट्रीय पैमानेपर चलना चाहिए। कारण जमीन का परस्पर एक ही कर्तव्य क्षेत्र है। किसी एक देशमें साम्यवादकी स्थापना काम नहीं जायगा। मार नंतरमें साम्यवादकी स्थापना शानी चाहिए।

मार्क्सवादकी विरापता

मार्क्सवाद आज विश्व के अनेक पारंपरिक विचार स्थान गया है। अनेक अमानिवाद काव्य उन्के प्रति मानाका अवकाश है, इनके कुछ धारणोंपर प्रभाव डालते हुए प्रारंभिक इन करने है :

(१) मार्क्सका उदय ठीक उस अवसरपर हुआ, जब फैक्टरीके दोपोंके कारण श्रमिकोंमें असन्तोष तीव्र गतिसे बढ रहा था। इंग्लैण्डमें श्रमिक सघटित हो रहे थे, फ्रांसमें सन् १८४८ की क्रान्ति हो चुकी थी और जर्मनीमें स्थिति अत्यन्त असहनीय हो रही थी।

(२) उस समयकी तीव्र माँग थी कि 'करो या मरो'। पुराना ढाँचा तोड़नेको लोग उत्सुक थे। मार्क्सने सपने समस्त क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत कर दिये।

(३) मार्क्सने अपने विचारोंको 'वैज्ञानिक' लबाटा पहना दिया, जिसमें अनुयायियोंको प्रोत्साहन मिला, आलोचकोंको सोचनेकी सामग्री। 'वैज्ञानिक' शब्दसे समाजवादियोंको एक नया ढाँचा मिला।

(४) मार्क्सने कर्द आकर्षक नारे दिये, जो खूब प्रचलित हो पड़े।

(५) मार्क्सने समाजवादका वह सबज बाग दिखाया कि लोग उसकी ओर मुँह बाकर दौड़े।^१

मार्क्सवादी अपनी विचारधारामें निम्न विशेषताओंका दावा करते हैं।

(१) मार्क्सवादमें 'वैज्ञानिक' समाजवाद है।

(२) इसमें न्याय और भ्रातृत्वकी ओर पूरा ध्यान दिया गया है।

(३) श्रमिक-वर्गके लिए यह धर्मग्रन्थ है।

(४) इसका वर्ग-सुधारका सिद्धान्त क्रान्तिकारी है।^२

मार्क्सके अनुयायी मार्क्सको अपना मसीहा मानते हैं। उनके लेखे वह अत्यन्त मेधावी और मौलिक क्रान्तिकारी है, पर उसके आलोचक कहते हैं कि मार्क्सने शास्त्रीय परम्परामें ही नयी कलम लगायी।^३ उसका कोई नया अनुदान नहीं है। एरिक रौलका कहना है कि शास्त्रीय परम्परासे उसका इतना ही पार्थक्य है कि वह उसे अपूर्ण मानता है और उसी आधारपर उसने तर्कसगत निष्कर्ष निकाले।^४

मार्क्सका भूल्याकन

मार्क्सके प्रशसकोंकी और आलोचकोंकी कमी नहीं है। उसने जिस विचार-धाराका प्रतिपादन किया, उसमें मौलिकता भले ही कम हो, इतना तो निश्चित है कि उसने अपने गहन अध्ययन, चिन्तन और मनन द्वारा सारे विचारोंको ऐसी कड़ीमें पिरोया कि विश्वपर उसका महान् प्रभाव पड़ा। यह सत्य है कि पूँजी-

१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४६४-४६५।

२ जीद और रिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेविलप्स, पृष्ठ ४६७-४७४।

३ जीद और रिस्ट वही, पृष्ठ ४६६।

४ एरिक रौल ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ २६८।

वाइके अभिप्रायसे संश्लेष मानव-समान उस समय ऐसे किसी समाधानके लिए मध्य एवं अक्षुर था, पर माक्सकी विचारधारा क्यों प्रख्यात हो सकी, इसका कारण है। और वह यही कि उसने गरीबोंकी माकनाकी तीव्रतासे अनुभूति की और उसे उग्रतम मापामें व्यक्त करके उस जनान्दोलनका स्वस्व प्रदान किया।

माक्सके सिद्धान्तोंमें मनुक अंतर्गतियों हैं, उसके विचारोंमें अनेक दोष हैं, फिर भी इतना सा है ही कि उसने सर्वहारा वर्गकी उत्पत्त्यह् सीमलम रूपमें व्यक्त हुई है।

माक्स मौलिकवादी है का-सपपका समर्थक है, इसके बल्पर समाजके शोषण और अस्पृश्यकी समाप्ति करना चाहता है, केन्द्रीकरणका पक्षपाती है ऐनम्यकी सत्ता वह अस्थायी करता है प्रेम सद्भाव, कल्याण, संशुचार, नैतिकता आदिको वह कोह महत्त्व नहीं देता विकेन्द्रोकरण उसकी दृष्टिसे गच्छ है—उठकी ये सारी बातें किवावास्वद हैं इनमें संकीकता है एकपक्षीयता है और मानवका आमक भागपर छे जानेकी प्रवृत्ति है। कस वीसे माक्सवादके पक्षपर चरने वाले देशोंमें जो मर्मकर तानाशाही चरती है, सामाजिक न्याय और समताका मिस प्रकाश गत्य पाँय जाता है, वह किससे किया है।

फिर भी आर्थिक विचारधायमें माक्सका अनुदान नगण्य नहीं। शोषण और अत्यायका पक्षकाय करनेमें पूँजीवाकी का खोदनेमें और सर्वहारा-मर्गको कायव करनेमें माक्सने अनुक्रीय काम किया है। कितने विभिन्न अंशकोंमें माक्सके विचारोंका भारी प्रभाव पड़ा है। स्वने केनिने पूँजीवादको उखाड़ देका। चीनमें माओ त्से तुंगने माक्सका सिद्धान्त अपनाया। कतिमें कमनीमें इन्वैडमें, विश्वके अन्व अनेक देशोंमें माक्सवादी विचारधाराका पक्षव प्रभाव है। वह बात दूसरी है कि उसके ऊपरिष्ठात देखकर बहुतसे व्यक्ति किन्हीने तीव्रतासे उसे महत्त्व दिया था, अब तीव्रतासे उसका परित्याग कर रहे हैं। • • •

अन्य समाजवादी विचारधाराएँ : ३ :

यूरोपमें इधर एक ओर वैज्ञानिक समाजवादका विकास हो रहा था, दूसरी ओर मार्क्सवादमें मतभेद रखनेवाली कुछ अन्य समाजवादी विचारधाराएँ पनप रही थीं। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमें इस प्रकारकी ये चार विचारधाराएँ विकसित हुईं ।

१. सशोधनवादी विचारधारा (Reformism),
२. संघ समाजवादी विचारधारा (Syndacalism),
३. फेबियनवादी विचारधारा (Fabianism) और
४. ईसाई समाजवादी विचारधारा (Christian Socialism)

संशोधनवादी विचारधारा

जर्मन विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन (सन् १८५०-१९३२) के नेतृत्वमें संशोधनवादी विचारधाराका विकास हुआ। वह आरम्भिक जीवनमें क्रान्तिकारी रहा। एजिल्का यह मित्र जर्मनीसे निर्वासित कर दिया गया था। इसने मार्क्सवादका विरोध किया और सन् १८८८ से १९०० तक वह इंग्लैण्डमें निर्वासित जीवन बिताता रहा। उसने 'एवोल्यूशनरी सोशलिज्म' नामक रचना सन् १८९९ में लिखी।

सन् १९०० में बर्नस्टाइन जर्मनी लौट गया। वहाँ उसने जर्मनीकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीके सगठनमें विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया। तबसे लेकर १४ साल-तक उसके और रूढ़िवादी मार्क्सवादके महन्त कार्ल कोटस्कीके बीच मार्क्सवाद-पर खूब वाद-विवाद चलता रहा।

यों तो बर्नस्टाइनके पहले वेवेरिया-निवासी वान बोल्मरने इस बातकी आवश्यकतापर जोर दिया था कि मार्क्सके कुछ मूलभूत विचारोंमें संशोधन करनेकी आवश्यकता है, पर इस कामको पूरा किया बर्नस्टाइनने।

बर्नस्टाइनका अपने गुरु मार्क्ससे अनेक प्रश्नोंपर मतभेद था। उसका झुकाव व्यावहारिक मार्गकी ओर, समस्याओंके शान्तिपूर्ण समाधानकी ओर था। राज्यके प्रति उसकी प्रवृत्ति अनुकूलतापूर्ण थी और वह प्रशासनिक सुधारोंमें विश्वास करता था। उसका मार्ग वस्तुतः नैतिकताका मार्ग था। बर्नस्टाइनने मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तमें सुधार किया, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक

ज्यास्याओंमें भी संघापन हुए और अधिक-अन्वेषणकी आवश्यकतामें परिपक्व किए गए ।^१

फनस्याइनका सुधारवादी उद्धार इतिहास उन लोगोंके इतिहासके समान विपरीत था जो विप्लवनामक परिपक्व अवस्था सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते थे ।

संघोपनवादी विचारधाराके अन्य प्रमुख विचारक थे—गुगल फ्रोंस्त्री उन बात सामान्य और बड़ेका कोम ।

मार्क्सवादका आलोचना

संघोपनवादियोंके मार्क्सका मूल्यका भ्रम सिद्धान्त आधुनिक मूल्य सिद्धान्त और इतिहासकी आर्थिकवादी व्याख्या अस्वीकार थी । पूँजीवादका उत्पन्न विनाशकी मार्क्सकी सम्झनाका भी वे गंभीर समझे थे ।

संघोपनवादियोंका कहना था कि मूल्यका भ्रम सिद्धान्त स्वयं मार्क्सने बहुत बादमें सोच निकाला । पहले सोचा होता था कम्युनिस्ट सोशलिज्म उठकर चला की ही जाती । पर ऐसा है नहीं । यह सिद्धान्त भ्रमक है । संघोपनवादी सीमान्त उपयोगिताके अवस्था मूल्यके माँग और पूर्तिक सिद्धान्तकी ओर रुके हुए थे ।

इसी प्रकार वे आधुनिक मूल्यके सिद्धान्तके औचित्यको भी नहीं मानते थे । फनस्याइनका कहना था कि आधुनिक मूल्यकी धारणा सही भी हो सकती है गलत भी; पर उसका आधुनिक भ्रमके अनुसंधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । आधुनिक भ्रम तो हम रोब ही समझे हैं । हाथ कंगनका आरसी क्या !^२

मौलिकवादकी ऐतिहासिक व्याख्या भी संघोपनवादियोंके अस्वीकार है । वे कहते हैं कि इतिहासकी सामाजिक गतिकी व्याख्या करनेमें मार्क्सकी व्याख्या असफल सिद्ध होती है । यह कहना गलत है कि इतिहासपर केवल आर्थिक कारकोंका ही प्रभाव पड़ता है । नैतिकता शिक्षा राजनीति एवं सामाजिक स्थितियाँ भी देशोंके उत्थान-पतनकी प्रगतिको प्रभावित किया करती हैं । उन सबका परस्पर प्रभाव पड़ता रहता है । मार्क्सका इतिहास एकलौदी और गलत है ।^३

संघोपनवादी विचारकोंने मार्क्सकी इस धारणाको भी स्वीकार करनेमें इनकार कर दिया कि पूँजीवादका विनाश होनेमें अब कोई विकल्प नहीं है । मार्क्स स्पष्टता था कि भारी आर्थिक संकट दूर हो जा रहे हैं और वे संकट अमिर्षोंको सामूहिक रूपसे सक्रिय बना देंगे । जनता भी अतिनाइसोंसे उत्पन्न

१ बरतोफ मैकला डेवीजेरिक सीराबिज्म पृष्ठ १०-११ ।

२ बीर और रिडर व विन्नी जीक एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ ४७७ ।

३ बीर और रिडर व विन्नी जीक एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ ४७७ ।

होकर मैदानमें उतरनेको तैयार हो जायगी। अन्ततः श्रमिक विजय प्राप्त कर लेंगे। पूँजीवादी व्यवस्थाके विध्वंसका यह अवसर उस समय आयेगा, जब पूँजीवादरूपी जर्जर अण्डेमें समाजवादरूपी चूँचा तैयार हो जायगा। वह महान् परिवर्तनका क्षण होगा, जब मार्क्सके शब्दोंमें 'दूसरोंको सम्पत्तिहीन करनेवाले स्वयं सम्पत्तिसे हाथ धो बैठेंगे।' समाज निरन्तर विकसित होगा, सामाजिक शक्तियाँ उत्तरोत्तर सशक्त एवं परिपक्व होंगी और अन्ततः एक दिन जब यह सकट चरम सीमापर पहुँच जायगा, तब एक महान् विप्लवके द्वारा समाज छल्लोंग मारकर नयी व्यवस्था पहुँच जायगा!—मार्क्सकी आँखोंके सामने क्रान्तिका यही चित्र था।

मार्क्सका यह टाइम-टेबुल गलत हो गया, तो जर्मनीके सोशल डेमोक्रेटोंने उसमें संशोधन करना शुरू कर दिया।^१ उन्होंने कहा कि मार्क्सने पूँजीके सचयनकी जो पद्धति बतायी थी, वह पूरी नहीं पड़ी। उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें बड़े उद्योगोंकी अपेक्षा छोटे उद्योग ही अधिक मात्रामे विकसित हुए। संयुक्त पूँजीवाली ज्वाइट स्टॉक कम्पनियोंने भारी संख्यामें लोगोंको सम्पत्तिमें भागीदार बनाया। सहकारिताने श्रमिकको छोटा-मोटा पूँजीपति बना दिया। ले-देकर यह हुआ कि मध्यम-वर्गके बीचसे ही छोटे उपक्रमी, भू-स्वामी और छोटे उद्योगपति उत्पन्न हो गये। श्रमिकोंका जीवन स्तर ऊँचा उठा। इन सब बातोंके फलस्वरूप जो आर्थिक सकट आनेवाले थे, वे टल गये। इस प्रकार मार्क्सकी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई कि पूँजीवादका विध्वंस होनेमें अब रस्तीभरकी देर नहीं है। अब लोग आर्थिक सकटोंको भूकम्प जैसा तीव्र नहीं मानते कि उनके आते ही तहलका मच जायगा। वे अब उनके लेखे समुद्रकी लहरोंकी भाँति होते हैं, जिनके उतार-चढ़ावकी, जिनके ज्वार भाटेकी पहलेसे कल्पना की जा सकती है।^२

मार्क्स जहाँ यह मानता था कि संघर्ष पूँजीपतियों और श्रमिकोंके बीचमें है, वहाँ संशोधनवादी मानते थे कि संघर्षकी नोकझोंक तो कई जगहोंपर होती रहती है। जैसे, बड़े और छोटे पूँजीपतिके बीच, एक उद्योग और दूसरे उद्योगके बीच, कुशल और अकुशल श्रमिकके बीच।

नीति और पद्धति

संशोधनवादी विचारकोंकी धारणा थी कि मार्क्सवाद जिस क्रान्तिका इतना डका पीटता है, वह क्रान्ति तो असम्भव है, पर श्रमिकोंका आन्दोलन तो चलना ही चाहिए। शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायोंसे श्रमिकोंको अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें जुटना चाहिए। पूँजीवादके अभिशापोंकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है और

१ शरीक मेवता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ ३३।

२ जीद और रिम्ट बकी पृष्ठ ४८०।

तदनुकूल सवय कानून बनाये जा रहे हैं। भूमिक-आन्दोलनको इस बातची चला करती चाहिए कि यह कृषि और अधिक सीमांत सम्पन्न हो।

संशोधनवादियोंने जमन सोशल टैमोक्रैटिक पार्टीके माध्यमसे अपना यह आन्दोलन चलाया। उन्होंने हिंसाही निन्हा करते हुए वैधानिक मार्गसे समाजमें अधिकधिक लोकनय एवं आर्थिक सुधार लानका प्रयत्न किया। वे समाजवादी पद्धतिसे समाजका विकसित करनेमें और समाजवादी ध्येयमें विश्वास करते थे। वे विधान द्वारा भूमि-सुधार करनेके पक्षपाती थे जिसके द्वारा भू-स्वामी बन सके, उदागोपर जनताका सहकारी स्वामित्व स्थापित हो सके और राजनीतिक दृष्टिसे जगत् अधिक-जा नागरिक शासनकी पागडोर अपने हाथमें ले सके।

जनस्टाइन आदि संशोधनवादीयोंके प्रयत्नपर परिणाम यह हुआ कि जमनी का भूमिक आन्दोलन दो पक्षोंमें विभाजित हो गया। एक पक्ष मार्क्सवादी था, जो क्रान्ति द्वारा समाजवादकी स्थापनाके लिए प्रयत्नशील रहा, अगर पक्ष मार्क्स विरोधी था जो लोकनयवादी एवं धान्तिपूव पैष मार्ग द्वारा समाजवादी स्थापना करना चाहता था।

संशोधनवादियोंने असन्त ही वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत पुष्टियाँ देकर मार्क्सवादका सङ्गठन किया। जनस्टाइन इस कार्यके लिए सबसे अधिक प्रख्यात है। कोटस्की उसके तर्कोंपर निरन्तर १४ वर्षोंतक उत्तर देता रहा, पर उसकी हलीमें खपर थी। वह कहता था कि जनस्टाइन आदि 'मुक्त द्वारको और अधिक मुक्त करना चाहते हैं और 'मार्क्सवाद यह परीक्षण तो खरी था कि बटनार्दे किट विद्यामें मोड़ ले रही हैं, उसने गलती यही की कि वह बटनार्देकी गतिका ठीकसे निबन्ध नहीं कर सका।

सव-समाजवादी विचारधारा

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें फ्रांसमें सव-समाजवादी विचारधाराका विकास हुआ। समिकोंका संघवादका यह आन्दोलन मार्क्सकी असेवा प्राणीके स्वातन्त्र्यवाद और अगणकतासे विशेष प्रभावित था।

अराजकता ता फ्रांसकी परम्परा-सी ही रही है। बकुनिन रेकसस जन प्रेव कैस प्रमुख अराजकतावादियोंने अराजकतावादी विचारधाराको पुष्पित-प्रसन्न किया। बकुनिनसे प्रत्यक्ष भेन न होनेपर भी उसी राजकुमार कोपा किन बकुनिनका उत्तराधिकारी माना जाता है।

१ बीर और रिछ की यह ४०० ४८ ।

२ ज्योत्सु मेहता वैमोक्रैटिक सोशलिज्म १४ ११ ।

३ हेने हिप्पी ऑफ क्रांतिमिक थोड, पृष्ठ ४१७ ।

४ बीर और रिछ ५ हिप्पी ऑफ क्रांतिमिक थोड १४ १११ ।

क्रोपाटकिन

प्रसिद्ध अराजकतावादी पीटर अलेक्सेविच क्रोपाटकिन का जन्म रूस के एक सरदार परिवार में हुआ। अपने गुरु वरुनिन की भाँति उसका आरम्भिक जीवन सेना में बीता। भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में उसकी विशेष रुचि थी। पहले वह डारविन के सिद्धान्तों का पुजारी था। उसने कई ग्रन्थ लिखे। सन् १८७१ में उसपर हेगेल के विचारों का प्रभाव पड़ा।

“जाओ, जनता में बिखर जाओ, उसके भीतर जाकर रहो, उसे शिक्षित बनाओ और उसका विश्वास प्राप्त करो”—इस नारे से क्रोपाटकिन इतना प्रभावित हुआ कि एक शाम को भोजन के उपरान्त वह शीतमहल से बाहर निकला, उसने अपने रेगमी कपड़े उतार फेंके, मोटे सूती कपड़े और किसानों के से जूते पहन लिये और चल दिया गरीब मजदूरों के मुहल्ले की ओर। वह उनके बीच बसकर उन्हें शिक्षित करने में लगा था कि अचानक एक दिन भूगोल सोसाइटी के दफ्तर से लेख पढ़कर बाहर निकलते ही वह राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। वह सेंट पीटर और सेंट पाल के किर्गें में बन्द रखा गया। सन् १८७६ में वह भागकर इंग्लैंड पहुँचा। सन् १८८४ में लियोन्स के अराजक विद्रोह में शामिल होने के सन्देह में वह फिर पकड़कर क्लेयरवाक्स में ३ साल तक कैद रखा गया। बाद में वह इंग्लैंड में तब तक रहा, जब तक रूस में बोलशेविक क्रान्ति नहीं हो गयी। उसके उपरान्त वह अपने देश लौटा।

हाँ, था वह अपने दग का कैदी, जिसे रूस में जेल में रहते समय सेंट पीटर्सबर्ग की भूगोल सोसाइटी के पुस्तकालय का और फ्रांस में अर्नेस्ट रेनन और पेरिस की विज्ञान अकादमी के पुस्तकालयों का भरपूर उपयोग करने की सुविधा प्राप्त थी।

प्रमुख रचनाएँ

क्रोपाटकिन रूस की क्रान्तिके जन्मदाताओं में से था। वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में तो अपना स्थान रखता ही है, व्यावहारिक क्रान्तिकारियों में भी वह अग्रगण्य रहा। उसकी कितनी ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, जिनसे आज भी लोगो-

को प्रेरणा मिलती है। उनमें प्रमुख हैं—वेरोस (सन् १८८४), इन रथन एण्ड फ्रेंच प्रिन्स (सन् १८८७), सा फ्रांस्को डू फेन (सन् १८८८) दि स्टेड, इट्स पार्ट इन हिस्ट्री (सन् १८९८) फील्ड्स, पैन्टरीन एण्ड कर्न ग्राफ (सन् १८९९) मैमार्ग ऑफ ए रेवायूनिंग (सन् १९००), म्यूच अण्ड एड (सन् १९१२)।

प्रमुख आर्थिक विचार

क्रोपाटकिनने समाजकी स्थितिपर गहरा अध्ययन किया था। आर्थिक वैयक्त और रोटीके स्वाभ्यपर विचार करते हुए वह करता है :

हमारा सम्य समाज बनवान् है, फिर अधिकतर लोग गरीब क्यों हैं ? क्या साधारणके लिए कभी असंभव योजनाएँ क्यों ? क्या चारों ओर पूर्णतःकी कमाई हुई सम्पत्तिके ढेर लगे हुए हैं और जब उत्पत्तिके इतने बकरदस्त साधन मौजूद हैं कि कुछ घण्टे रोज मेहनत करनेसे ही सबको निश्चित रूपसे मुक्त-सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो फिर अच्छीसे अच्छी मजूरी पानेवाले भगवतीबीको भी कच्ची चिन्ता क्यों करी रहती है ?

समाजवादी कहते हैं कि यह दार्ष्टिक्य और चिन्ता इस कारण है कि उत्पत्तिके सब साधन—जमीन, ज्ञान, उपकरण, मशीनें लाने पीनेकी चीजें मन्थन शिक्षा और शान—बोहेसे आधुनिकोंन इस्तेमाल कर लिये हैं। इसकी बड़ी कमी बाख्तान है। वह छूट बेश निर्वासन कच्चाई, अज्ञान और अत्याचारकी घटनाओंसे परिपूर्ण है। दूसरा कारण यह भी है कि प्राचीन स्वतंत्रकी दुहाई देकर ये बोहेसे लोग मानवीय परिधमके दो-तुलीयात्र फरफर कच्चा अमाये बैठे हैं। तीसरा कारण यह है कि इन मुट्ठीमर लोगोंने सबसाधारणकी ऐसी दुईसा कर दी है कि उन बेचारोंके पास एक महीने का, एक सप्ताहमरके गुजारेका सामान भी नहीं रहता इसलिये ये लोग उन्हें कम भी इसी धर्तपर र सकते हैं कि किसी आसक्त बड़ा दिला इन्हींको मिले। चौथा कारण यह है कि ये बोहेसे लोग बाकी लोगोंको उनकी आकांक्षकाके पदार्थ भी नहीं बनाने देते और उन्हें ऐसी चीजें तैयार करनेकी विवश करते हैं, जो उनके जीवनके लिए बकरी न हो बल्कि कितने एकप्रधिकारधारियोंको अधिकसे अधिक कम हो।

एकप्रधिकारकी मौखिक दुहाईसे पैदा हुए परिणाम सारे सामाजिक जीवनमें स्पष्ट हो जाते हैं। जब उत्पत्तिके साधन मनुष्योंका सम्मिश्रित परिधम है तो पैदावार भी उनकी संयुक्त उत्पात्ति ही होनी चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार न न्याय्य है न उपयोगी। सब बस्तुएँ सक्ती हैं। सब चीजें सब मनुष्योंके लिए हैं, क्योंकि सभीको उनकी बकरत है, सभीने उन्हें बनानेमें अपनी शक्तिमर परिधम किया है। किसीको भी किसी की चीजको अपने कब्जेमें करके रख करनेका

अधिकार नहीं है कि “यह मेरी है, तुम्हें इससे काम लेना हो, तो तुम्हें अपनी पैदावारपर मुझे कर चुकाना होगा।” सारा धन सत्रका है। सुख पानेका सत्रको हक है और वह सत्रको मिलना चाहिए।^१

निःसम्पत्तीकरण : क्यों और क्या ?

क्रोपाटकिन कहता है .

सत्रके सुखका उपाय है—निःसम्पत्तीकरण। विपुल धन, नगर, भवन, गोचर भूमि, खेतीकी जमीन, कारखाने, जल और स्थल-मार्ग तथा शिक्षा—व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहे और एकाधिकारप्राप्त लोग इनका स्वेच्छापूर्वक उपयोग न कर सकें।

रायस चाइल्डके बारेमें कहा जाता है कि जब उसने सन् १८४८ की क्रान्तिके कारण अपनी धन-दौलतको खतरामें देखा, तो उसे एक चाल सूझी। उसने कहा : “मैं मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हूँ कि मेरी सम्पत्ति दूसरोंको गरीब बनाकर इकट्ठी हुई है। यदि कल ही मैं उसे यूरोपके करोड़ों निवासियोंमें बाँट दूँ, तो हरएकके हिस्सेमें तीन रुपयासे अधिक नहीं आयेंगे। ठीक है, अब जो कोई मुझसे माँगने आयेगा, उसीको तीन रुपया दे दूँगा।” यह घोषणा करके वह पूँजीपति सदाकी भाँति चुपचाप बाजारमें घूमने निकल पड़ा। तीन-चार राहगीरोंने अपना-अपना हिस्सा माँगा। उसने उलाहनेकी हँसीके साथ रुपये दे दिये। उसकी युक्ति चल निकली और उस सेठका धन सेठके ही घरमें बना रहा।

ठीक यही दलील मध्यम श्रेणीके चट लोग देते हैं। वे कहा करते हैं : “अच्छा, आप तो निःसम्पत्तीकरण चाहते हैं न ? यानी, यह कि लोगोंके लबादे’ छीनकर एक जगह ढेर लगा दिया जाय और फिर हरएक आदमी अपनी मर्जासे उठा ले जाय और अच्छे बुरेके लिए लड़ता रहे।”

परन्तु ऐसे मजाक जितने असंगत होते हैं, उतने ही शरारतभरे भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि लबादोंका नया बँटवारा किया जाय, वैसे सरदीमें ठिठुरनेवालोंका तो उसमें फायदा ही है। हम धनिकोंकी दौलत भी नहीं बाँट देना चाहते हैं। पर हम ऐसी व्यवस्था अवश्य कर देना चाहते हैं कि जिससे ससारमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक मनुष्यको कमसे कम ये सुविधाएँ तो प्राप्त हो ही जायँ—पहली यह कि वह कोई उपयोगी धधा सीखकर उसमें प्रवीण हो सके और दूसरी यह कि वह बिना किसी मालिककी आज्ञाके और बिना किसी भूस्वामीकी अपनी कमाईका अधिकांश भाग अर्पण

किसे स्तब्धतापूर्ण भ्रमना राजगार पर सके। रही बात उस सम्पत्तिकी, जो जनमानसों के चक्षुषों में है तो वह सम्पत्ति का उत्पादन के संगठन में काम आयेगी।^१

जनमानसों को दौलत आती कहाँ से है ! इस दोलतकी शुरुआत गरीबों की गरीबी से ही होती है। 'चाहे कितनी समझने कीजिये चाहे मध्यमवर्गीय लोग कितनी दूरिद्वारा भ्रष्टाचार के बंधन में आती रही है। 'जनमानस' होने पर यह सब संभव है कि भ्रष्टाचार और गरीबों को समझ करके उन्हें दो आने से बचने में मदद करे। जो लोग काम को उनके द्वारा तीन रुपये रोय ' इस तरह जब जन दृष्टि हो जाय तो राजकी सहायता से कोई अच्छा सहा करके पूँजी पड़ा हो। 'कितने मजदूरों के पैसों का लाल चूने के काम में न लगाये जायें। कितने लाखों जनमानस दौलत बना नहीं हो सके। ' छोटी बड़ी किसी भी तरह की दौलत का मूल बुद्धि में सबेरे ही उस जनकी उत्पत्ति व्यापार से हुई ही। सब ही उत्पत्ति-व्यवस्था का भूमि से हुई हो, सब का आप यही समझें कि जनमानस का जन दृष्टि की निर्भरता से पैदा होता है।

निष्पत्तिकारणों से हम किसी से उसका कोई नहीं छीनना चाहते पर हम यह अक्सर चाहते हैं कि किन चीजों के न होने से मदद भ्रमना रक्त-शोषण करनेवालों के शिकार माननीय से जन जाते हैं। व चीजें उन्हें बचक मिल जायें। किसीको किसी चीजकी कमी न रहे और एक भी मनुष्यको अपनी और अपने पास-पड़ोसों की आवश्यकता मात्र के लिए अपना बाहुकर्म बेचना न पड़े। निष्पत्तिकारणों से हमारा यही अर्थ है।

कानून की व्यवस्था

कोषाधिकार के सबसे मानव-आतिथ्य शासन करनेवाले कानून इन तीन श्रेणियों में आते हैं—सम्पत्तिकी रक्षा के कानून सरकार की रक्षा के कानून और व्यक्ति की रक्षा के कानून। यदि हम तीनों का ध्यान-ध्यान विचार्य करें तो हम देखेंगे कि ये पूर्णतः अर्थ हैं और इतना ही नहीं हानिकार भी हैं।

संघ-समाजवाद

संघ-समाजवादी लोग किसी भी प्रकार की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। सत्ता को सरकार की वे अत्याचार का निहङ्ग प्रतीक मानते थे। उनका पारम्परिक ही कि सत्ता का पूरा-पूर्ण मूलोच्छेदन होना चाहिए। वे व्यक्तिगत सम्पत्तिकी समाप्त करना चाहते थे और व्यक्ति के पूरा स्वातन्त्र्य पर सर्वाधिक धन देते थे। वे मानते

१ कोषाधिकार : रोडिया सभास पृष्ठ २९-४९।

२ कोषाधिकार : रोडिया सभास पृष्ठ ४९-४९।

३ कोषाधिकार : समाजवादी भाग २ रोडिया सभास

थे कि समाजका विकास स्वतः स्वाभाविक रीतिसे होता है, पर राज्यकी स्थापना कृत्रिम रूपसे होती है और वह वर्गहितोंकी ओर मतत ध्यान रखता है। अतः ये लोग इस पक्षके थे कि मुक्तरूपसे सब लोग मिलें और आर्थिक मालके उत्पादन एवं वितरणका प्रबन्ध प्रस्तुत करें। अराजकतावादी समाजमें सब लोग प्रेम, सद्भाव एवं पारस्परिक सहायताकी दृष्टिसे आपसमें अपना सघटन करेंगे। एक सघ उत्पादकोंका होगा, जो कृषि, उद्योग, शिल्प आदिका उत्पादन करेगा। दूसरा सघ सार्वजनिक पदार्थ, मकान, स्वास्थ्य, सफाई, विद्युत् आदिकी व्यवस्था करेगा। दोनों सघ परस्पर विचार विनिमय करके सारी समस्याओंका निराकरण करेंगे। इस समाजका सघटन क्रान्तिके उपरान्त होगा। इसमें पूँजीपति-वर्ग और राज्य सत्ताकी समाप्ति करके नये सिरेसे समाजका नवसघटन होगा।^१

विचारधाराकी विशेषताएँ

अराजकताकी यह विचारधारा सघ-समाजवादका मूल आधार थी। राज्य-सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्तिके विरोध तथा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यकी नींवपर खड़ी इस विचारधाराका उद्भव फ्रांसमें उस समय हुआ, जब फ्रांसके उद्योग अत्यन्त निर्बल स्थितिमें थे और आत्मावलम्बन श्रमिकोंके लिए अनिवार्य हो उठा था। क्रान्तिकी इतिहास उसे क्रान्तिके लिए उकसा रहा था, वर्गहीन समाजका मार्क्सवादका नारा उसे उस दिशामें ले जा रहा था, पर नैतिकता उसका सम्बल थी। राज्यकी समाप्ति उसे अभीष्ट थी, पर व्यक्ति स्वातन्त्र्यकी बलि देकर नहीं। अवसरवादी राजनीतिज्ञोंने कितने ही श्रमिक आन्दोलनोंके प्रति विश्वासघात किया था, अतः सघ-समाजवादी इस विषयमें राजनीतिज्ञोंसे बहुत चौकन्ने थे और अपने ही पैरोंपर खड़े होनेके पक्षपाती थे।

नीति और पद्धति

पूँजीवादके भयकर अभिशापसे त्रस्त सघ-समाजवादी लोग राज्यको तिरस्कारकी वस्तु मानते थे, उसे उन्पीड़न करनेवाला यंत्र कहते थे, राजनीतिक दलोंको वर्ण-संस्कार बताते थे। उनकी मान्यता थी कि राजनीतिक दलोंमें सभी प्रकारके लोग रहते हैं। उनकी एकता केवल विचार एवं सिद्धान्तकी ऊपरी एकता होती है, भीतरी नहीं। पर श्रमिक सघ वर्ग-सघटन होता है, अतः वह बुनियादी एकताका आधार होता है। स्वेच्छामूलक साहचर्यपर आधारित राजनीतिक दल नाजुक सघटन होता है, जब कि श्रमिक सघका निर्माण आवश्यकताके आधारपर होता है और उसके लिए आन्तरिक बाध्यता होती है। सघ समाजवादी विचारकी धारणा थी कि वर्ग-सघर्षपर आधारित क्रान्तिकारी श्रमिक-आन्दोलन वर्गगत

आधारपर ही चलना था सक्ता है। यह न तो मुषारों और बुनालोंसे प्राप्त किया जा सकता है, न गैस और पानीके रास्तेसे। उसका एकमात्र मार्ग होगा—सड़क कर्ग-संगठनों द्वारा मूल्यमनोंके संगठन और एकमात्र हस्त होगा—अम दहलाव। उन्होंने सबसे पहले आम दहलावकी बात सोची, जो देशको खराब पण बना देती है। यह भाषात इतना सीधा एवं शक्तिशाली होता है कि भूमिमें के कुछ अन्न जालकर विनाश उठसे है—हम पराजित हो गये। संघ-समाजवादी मानते हैं कि किन्तुर्गित एवं पराजित कुछ छिप-भिन्न हो जायेंगे और तब अमदहलाव एवं प्रशासनपर अमिदोके नियंत्रण हो जायगा और राजनीतिकोंका ठोकर मारकर निश्चल दिया जायगा।^१

घामपक्षी संशोधनयात्र

संघ-समाजवादी विचारधाराका सबसे प्रमुख विचारक है जार्ज सोरेस (सन् १८४७-१९२२)। यह करता है कि संघ-समाजवाद 'घामपक्षी संशोधन-यात्र' है। उसका दावा था कि वह मार्क्सवादको उखीली पकड़िते अनापसक तर्कोंसे दूर करके उसके सारतत्त्व कर्ग-संघर्षको स्वीकृत करता है। सोरेसने संघ-समाजवादको वैचारिक ही नहीं प्रत्यक्ष कारवाइका, व्यापारिक दशन बना लिया। अमिकोंमें स्वतन्त्र्यपूर्ण अनेक छिए उसने उसकाको सहोपध्वनिक आधार बनाकर अम दहलावसे उसका सम्बन्ध जोड़ दिया। इस विचारधाराके दो विचारक और भी प्रख्यात हैं—अर्जिनेण्ड पोलेनधियर (सन् १८९९-१९१९) और गुस्ताव हाबे (सन् १८७१-१९२२)।

संघ-समाजवादी विचारधाराने राज्य-समाजवादका और विचारक पकड़िते समाजवाद अनेके प्रकृतका तीव्र विरोध करते हुए संघर्षपर सबसे अधिक का दिया। सर्वहारा-कर्गमें ही अन्धोक्तको सीमित करनेकी उसकी प्रवृत्ति, का संघर्ष और हिंसाके प्रवृत्ति क्रान्तिमें विस्वास और राज्य सत्ताका विरोध जहाँ मार्क्सवादसे भिन्नता जुड़ता है वहाँ उसका नैतिकतापर जोर, सामूहिकताके अन्तपर अतिवादका समर्थन राजनीतिक कारवाइका और किसी भी प्रकार की सत्ताका तीव्र विरोध और अल्प-पूर्तिके लिए आम दहलावका अस्तन उसे मार्क्सवादसे पूरा कर देता है। इसी दृष्टिसे मोटेतर बीजने संघ-समाजवादको 'नव-मार्क्सवाद' की संज्ञा दी है।

संघ-समाजवादिने अमिक संघोंके अन्धोक्तको अत्यधिक प्रभावित किया है। अभी समाजवादी अन्धोक्तपर भी उसका प्रभाव पड़ा है। कालमें तो यह

१ अतीव गैरता डेवोडेडिड सीरातिअ पृष्ठ १९।

२ बीज और रिज की दृष्ट ४४०-४४४।

विचारधारा पल्लवित हुई ही, स्पेन, इटली और अमरीकापर भी इसका प्रभाव दृष्टिगत होता है।

फेबियनवादी विचारधारा

फेबियनवादकी विचारधाराका विकास इंग्लैण्डमें हुआ। गाडविन और हाल, थामसन और ओवेनके इंग्लैण्डने उनके बाद सत्तर सालके इतिहासमें समाजवादकी एक भी योजना प्रस्तुत नहीं की। केवल जान स्टुअर्ट मिलपर तो उसकी थोड़ीसी छाप पड़ी, पर यों इंग्लैण्ड इस विचारवागसे निर्लिप्त सा ही रहा। मार्क्सकी 'डायलैक्सिकैपिटल' की रचना भी इंग्लैण्डमें हुई। उसके कारण विश्वके विभिन्न अचलोम समाजवादी विचार फैलने और विकसित होने लगे, सक्रिय होने लगे, पर इंग्लैण्ड-पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन् १८८१ में वहाँ सबसे पहले रिण्डमनने 'सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन' की स्थापना की। उसीके बाद सन् १८८३ में फेबियन समाजवादी विचारधाराका उदय हुआ।

फेबियन समाजवाद उग्र नहीं, नरम था। फेबियन कलुआ मार्क्सवादी परमोशको पछाड़ देनेकी आशा करता है। यह विचारधारा ऐतिहासिकसे अधिक विश्लेषणात्मक है। इसके सस्थापकोंमें हैं—जार्ज बर्नड शा, वेन-दम्पति, ग्राहम वेब्स, ऐनी बेसेण्ट, एच० जी० वेल्स जैसे महान् बुद्धिवादी लोग। रैमजे मेकडानेल्ड, पैथिक लारेन्स, केर हार्टी, जी० डी० एच० कोल जैसे प्रख्यात व्यक्ति भी फेबियनवादके उन्नायकोंमें रहे हैं। यह सस्था सदासे अ-राजनीतिक और सुख्यत. बुद्धिवादी रही है। मध्यम वर्गके लोग पुस्तकों और पत्रिकाओं द्वारा समाजवादका प्रचार करते रहे हैं।

नीति और पद्धति

फेबियनवादकी नीति नरम रही है, पद्धति सीधी-सादी, शान्तिपूर्ण और वैधानिक। ये विचारक लोक-शिक्षणके पक्षपाती हैं। इस विचारधाराका अपना कोई व्यापक दर्शन या विश्लेषण नहीं। इसके सस्थापकोंने आर्थिक जीवनपर लागू होनेवाला एक ठाँचा स्वीकार किया। शेष बातोंपर सब सदस्य स्वतंत्र हैं। मूलत यह बौद्धिक संगठनमात्र है। ब्रिटेनके मजदूर दल और स्वतंत्र मजदूर दलपर इस विचारधाराका भारी प्रभाव पड़ा है।

फेबियनवादी मानते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्रके विकासके द्वारा पूँजीवादकी स्त. समाप्ति हो जायगी। वे प्रत्यक्ष संघर्ष पसन्द नहीं करते। उनकी मान्यता है कि यदि लोक शिक्षणका कार्य विधिवत् जारी रहे और वैधानिक रीतिसे प्रयत्न चलता रहे, तो धीरे-धीरे समाजवाद आ ही जायगा।

अर्थ-सिद्धान्त

बिच प्रकार मानसवाद रिश्ताओंके मुख्य सिद्धान्तपर विभक्तित हुआ है, उसी प्रकार फेबियनवादका अर्थ-सिद्धान्त रिश्ताओंके भाटक-सिद्धान्तपर विभक्तित हुआ है। प्रोफेसर रिस्टन उस 'रिश्ताओंके सिद्धान्त' नवीनतम व्यवहार' कहा है।^१ खान स्टुअर्ट मित्र और इनरी कार्बन बिच प्रकार मानसको अनुचित बताते हुए राष्ट्रसे यह माँग की कि वह उसे करके रूपम अन्त कर लें, उसी प्रकार फेबियन पार्टी करते हैं कि कुछ भूमिके भाटकपर ही नहीं यह व्यवस्था जीवनके अन्य क्षेत्रोंपर भी—स्वास्थ्य पर मजदूरी पर भी लागू होनी चाहिए। भाटक जिस प्रकार भूमि पर अतिरिक्त आय है उसी प्रकार स्वास्थ्य सीमान्त पूँजी पर अतिरिक्त आय है और मजदूरी सीमान्त मजदूरकी आय-कुशलता पर अधिक कुशल मजदूरकी योग्यताकी अतिरिक्त आय है। स्वास्थ्यको अच्छे वातावरणमें विकसित होनेका अवसर मिष्ट यह स्वास्थ्य सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष परिणाम है। अतः शासनको भूमि, पूँजी और योग्यतासे होनेवाली सभी अतिरिक्त आयोंका अपहरण कर सरकारों कोषमें संचित कर लेना चाहिए। ऐसा करते रहनेसे अन्तमें स्वास्थ्य सम्पत्तिर सम्बृद्धि स्वाभाविक हो जायगा।

फेबियनवादकी धारणा है कि एकान्त्रिक रसनेवाले पूँजी-समूहोंपर राज्य अपना नियंत्रण करके उनके स्वामको राष्ट्रीय कलु बना दे।

फेबियनवादकी विशेषताएँ

फेबियनवादकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :

अनेक बातोंमें यह विचारधारा मानसवादकी विरोधी है। जैसे—

(१) मोटिकक स्वानपर इसका आधार नैतिक है।

(२) यह का-संबन्धन विरोध करती है।

(३) मानसवादकी पूँजीक संघर्ष और संकरकी धारणाक प्रतिद्वन्द्व पक्षा मानती है कि अनेक वैधानिक मार्गोंसे समाजवादकी ओर प्रगति हो रही है और पूँजीवादपर नियंत्रण लगा रहा है।

(४) इसके समाजवादके मुख्य आधार हैं :

१. सामाजिक उपयोगिताके कार्योंके लिए अयोधायमें उत्पन्न हुई

२. राज्यक आधार कायना विराट,

३. स्वास्थ्यक पूँजीपरिधीय नियंत्रण

४. भूमिकोही हित रक्षक नियम बनाने

५. स्वास्थ्यक उद्योगिक स्थानपर राज्यक हस्त और बढ़ना, आदि।

वेबका कहना है कि 'आज प्रायः सारा व्यापार सरकार या म्युनिसिपैलिटी आदि सार्वजनिक संस्थाओंके हाथमें आ गया है और मध्यस्थकी, उपक्रमी या पूँजीपतिकी समाप्ति हो गयी है। यो बिना सर्वपक्षोंकी ही समाजवाद पनपता जा रहा है। जो उसके शिफार है, उनकी भी उसमें स्वीकृति रहती है।'^१

(५) फेबियनवादियोंका कहना है कि हमारी विचारधारा आगल मस्तिष्ककी उपज है एवं मार्क्सके क्रान्तिकारी मार्गसे विक्रामवादी मार्गकी उन्नायिका है।

(६) फेबियनवादका मार्ग है—श्रम-कानून, सहकारिता और श्रम-सघोंका विकास तथा उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण। मार्क्स इन साधनोंको प्रगतिका चिह्न मानता था। उसकी दृष्टिमें यह समाजवाद नहीं है। फेबियनवादी कहते हैं कि हमारा यह मार्ग ही समाजवाद है।

(७) फेबियनवादने शास्त्रीय पद्धतिके 'उपयोगिता' के सिद्धान्तपर अपना समाजवादका सहल पड़ा किया। उसे मार्क्सका केवल सर्वहारा-वर्गका एकांगी अर्थ सिद्धान्त अस्वीकार है।

(८) फेबियनवाद लोकतंत्रका परिष्कृत रूप है।

एडम वी० उलामका कहना है कि 'बहुत असेतक फेबियन आन्दोलनने ब्रिटिश समाजवादके सामान्य एवं गवेषणाके अधिकारी वर्गका काम किया। अच्छा हो या बुरा, इसने राष्ट्रके अधिकतर लोगोंको सहमत किया कि समाजवाद लोकतंत्रका परिष्कृत एवं तर्कसंगत रूप है।'^२ प्रोफेसर कोल अपनी आत्मकथामें लिखते हैं, 'सबके लिए समान अवसर और सबके लिए रहन-सहनके बुनियादी स्तरके आश्वासनने मुझे समाजवादकी ओर आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक स्वतंत्रताका एक विश्वास मेरे मस्तिष्कमें क्रमशः विकसित हुआ। मेरे लिए इसका अर्थ यह रहा कि समाजकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मतभेद सहन ही न किया जाय, अपितु उसे प्रश्रय भी दिया जाय।'^३

ईसाई समाजवादी विचारधारा

समाजवादी विचारधाराके विकासमें ईसाइयोंका भी विशेष स्थान है। मार्क्सके भौतिकवादी समाजवादको ये लोग गलत मानते थे। उसके स्थानपर ये नैतिक, धार्मिक और भावनात्मक विचारोंपर बल देते थे। इनकी वारणा थी कि ईसाई-धर्मके सिद्धान्त यदि समाजमें व्यवहृत होने लगे, तो पूँजीवादकी

१ जी० और रिस्स - वही, पृष्ठ ६०८।

२ उलाम फिलार्सॉफिकल फाउण्डेशन्स ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, पृष्ठ ७७।

३ जी० डी० एच० कोल फेबियन सोशलिज्म, पृष्ठ ३१-३३।

समस्याओं का निराकरण हो सकता है। ये लोग पूर्वीवादका पूर्वतः विनाश तो नहीं चाहते थे, उसके संशोधनके विरोध इच्छुक थे। आरम्भिक विचारकों का जोर सिद्धान्त स्पष्ट नहीं था। उत्पादकों के स्वकारी संघटनकी ओर उनका विशेष ध्यान था, श्रमिक वर्गों के क्रान्तिकारी संघटनकी ओर नहीं।

इंग्लैण्डमें फ्रेन्च मारिख और चासस किंसलेने आस्ट्रियामें फर्स स्मूबरने और फ्रांसमें फ्रेडरिक डे डे और चासस चीन्ने इन विचारोंको विशेष प्रोत्साहन दिया। अमेरिका स्विट्जरलैण्ड आदिमें भी इस विचारधाराका निष्पत्त हुआ।

इंग्लैण्डमें सन् १८^{१०} में श्रमिकोंके विरुद्ध एक सत्ता कुली और, 'क्रिस्चियन सोशलिस्ट' नामक एक पत्र निकला। किंसले और मारिखन, जो फ्रान्समें इतिहास और दशनके प्राध्यापक थे इस विचारधाराको विशेष बल दिया। किंसले उत्तम कथ्य था और उसने एक समानवादी उपन्यास 'एप्पन डोक भी लिखा था। एक दिन लन्दनमें उसने एक प्रमोपदेशमें कहा : 'ऐसी कोई भी समाज-व्यवस्था कम और प्रभु ईसाक स्वार्थक साम्राज्यक विरुद्ध है जिसमें सम्पत्ति गढ़ते लोगक हाथमें केंद्रित रहती है और जिसके कारण किसान उस भूमिसे वंचित होते हैं जो उनके बाप-बाद शताब्दियोंसे जोतते आ रहे हैं। इस प्रमोपदेशकी बड़ी आलोचना हुई। यो ही मारिखन यह चोरचा कर रही थी कि हर ईसाको समानवादी होना ही चाहिए। पर उसके समानवादका अर्थ था—सर्वोत्तम नष्टकर गैर-समानवादका अर्थ था—प्रतिस्पर्धा।^१

इन विचारकोंने कमरे मूल तत्त्वोंका आधार लेकर समानवादी विचारधाराका निष्पत्त किया। इनमें तीव्रता तो नहीं है, पर कमकी भावना आतपोत रहनेसे इनकी विचारधारा समाचारणके निकटतम संख्यासे पहुँच गयी।

प्रो जीहन काव्यरुस एस्किन और तोस्स्तोप जैसे महान् विचारकोंकी भी गमना इसी समानवादियोंकी है। उनकी विचारधाराकी भवता कितनी छिपी नहीं है।

कालाहल

आर्थिक विचारधारापर एस्किन और तोस्स्तोपकी अवस्था यामस काव्यरुस प्रभाव अधिक है। उसकी रचनाओंमें 'कैप रबोस्मूशन' (सन् १८१७) और 'हीरो एण्ड हीरा वर्डिप' विद्यमान कृषि प्रमत्तात है।

१ जीहन और रिश ड हिग्ली जीक रवॉनॉमिक सावित्रुस पृष्ठ १३१।

२ जीहन और रिश ड हिग्ली जीक रवॉनॉमिक सावित्रुस पृष्ठ १३१।

अर्थशास्त्रकी शास्त्रीय विचारधाराकी तीव्रतम आलोचना करनेवाला कार्ल-इल राजनीतिक अर्थशास्त्रको 'दु खद विज्ञान' कहकर पुकारता था। वह शास्त्रीय विचारधारावालोंके 'अर्थशास्त्रीय मानव' (Economic man) का खूब मजाक उड़ाता था और उनके 'आदर्श राज्य' को 'पुलिस सहित अराजकता' (Anarchy plus the police man) कहा करता था। मुक्त व्यापारकी नीतिकी वह तीव्र शब्दोंमें भर्त्सना करता था।

कार्लइल कहता है : राजनीतिक अर्थशास्त्र कष्टोंका गम्भीर कृष्णसागर है। वह हमसे सहानुभूति प्रकट करता हुआ कहता है कि मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसे चुपचाप बैठकर 'समय और सर्वसाधारण नियम' देखते रहना चाहिए। उसके बाद हमें आत्महत्या कर लेनेकी सलाह न देकर चुपचाप हमसे बिदा ले लेता है।^१

कार्लइल आलस्य और बेकारीकी कटु आलोचना करता हुआ कहता है कि आजके समाजमें हर आदमीको काम करनेकी जरूरत नहीं है और कुछ आदमी निकम्मे ही पड़े रहते हैं। यह कैसी बात है कि चौपायोंको वह सब उपलब्ध है, जिसके लिए दो हाथवाले तरस रहे हैं और तुम कहते हो कि यह असम्भव है।^२

'तब किया क्या जाय ?' इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कार्लइल कहता है : क्षमा करिये, यदि मैं कहूँ कि तुमसे कुछ होनेवाला नहीं है। तुम जरा अपने भीतर देखो और आत्माको खोजो। उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। आत्माको खोजनेके बाद असंख्य बातें की जा सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आत्माको खोजो।^३

कार्लइलकी धारणा है कि समाजका सुधार करनेकी अनिवार्य शर्त है-व्यक्ति-का सुधार।

रस्किन

जान रस्किनका जन्म ८ फरवरी १८१९ को लंदनमें हुआ। मध्यम श्रेणी-के सुशिक्षित परिवारमें। माता-पिता दोनों धर्मात्मा। माँ बचपनसे ही बाइबिलका अमृत अपने दूधके साथ उसे पिलाती रही। रस्किनपर उसका आजीवन असर बना रहा। उसकी आरम्भिक शिक्षा दीक्षा स्कूलमें नहीं हुई, माँके द्वारा घरपर ही हुई। सन् १८३७ में वह आक्सफोर्डमें भरती हुआ। वहाँसे सन् १८४१ में वह स्नातक बना।

१ कार्लइल चार्टिज्म।

२ कार्लइल : पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट, अध्याय ३।

३ कार्लइल : पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट, पुस्तक १, भाग ४।

रस्किन बनपनसे ही था मानुक और कदा-प्रोमी । १७ वर्षकी आयुमें एक कप चीनी महिषसे उसका प्रेम हुआ, पर उस महिषने एक अभीरसे विवाह कर लिया,

असके कारण रस्किनको बड़ी निराशा हुई । सन् १८४८ में उसने कुमारी प्रसे विवाह किया । पर वह पैशनपरस्तीकी कल्पना निकली, रस्किन एकदम-संयतन । सन् १८५४ में सहायक दस विवाहका गुम्फद अन्त हुआ ।

सन् १८७० से १८७८ तक रस्किन अक्सफोर्डमें प्रोफसर रहा । सन् १८८४ में उस विश्वविद्यालयने घोष करके दिए पगभौकी चीरछाड़को अपनी स्वीकृति दी इसके विरोधमें रस्किनने त्यागपत्र दे दिया । उसका कहना था कि वह कार्य अमानुषिक है ।

रस्किनको विरासतमें अच्छी सम्पत्ति मिली थी पर उसने उसे मुक्तहस्त होकर गरीबोंको छुटा दिया । विश्वविद्यालय छोड़नेके बाद पुस्तकेंकी रक्कटीकी ही एकमात्र उसकी आयवनी रह गयी थी । सन् १८७९ में मौके देहान्तपर वह छन्दन डोककर कोनिसनके देहातमें था कदा और पुष्पोद्यानोंकी अपनी कसमसा साकार करने लगा । जनवरी १ में उसका देहान्त हो गया ।

प्रमुख रचनाएँ

रस्किनने अनेक पुस्तकें लिखीं । कदा कविता, अर्थशास्त्र और राजनीति-विज्ञान उसके प्रिय विषय थे । उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—दि पोइट्री ऑफ आर्कीटेक्चर (सन् १८३७) माइन वेंटर्स (सन् १८४३-१८५) दि क्रिज ऑफ दि गोल्डन रिबर (सन् १८५१), दि पोथिटिकल इक्वॉनॉमी ऑफ आर्ट (सन् १८५७) अनट्रु विस जस्ट (सन् १८६) सुनेय फम्पेरीस (सन् १८६२-६३) डिसेस एण्ड सिमिल (सन् १८६५) दि क्राउन ऑफ दि वाइल्ड ओरिज (सन् १८६६) फोस इन्विजुस (सन् १८७१-१८८४) पालरपिना (सन् १८७०-१८८६) दि आर्ट ऑफ ईन्क्लेज (सन् १८८३), दि वेबर्स आफ ईन्क्लेज (सन् १८८४-८५) प्रेदेगिट (सन् १८८५) आदि ।

रस्किनकी 'अनट्रु विस जस्ट' का महात्मा गांधीपर भी भारवर्धनक प्रभाव पड़ा है उसने 'सर्वोदय' के विचारमें अभूतपूर्व कार्य किया है ।

प्रमुख आर्थिक विचार

कसके पुकारी रस्किनने बीकनकी समस्याओंपर अत्यन्त गम्भीरतासे विचार किया है । वह शास्त्रत मूर्खोंपर ही सबसे अधिक कस देता है ।

शिक्षाकी व्याख्या करते हुए रस्किन कहता है . मेरे पास रोज ही ऐसे अनेक पत्र आते हैं, जिनमें माता पिता इस बातपर जोर देते हैं कि हमारा बेटा ऐसी शिक्षा प्राप्त करे, जिससे वह कोई 'ऊँचा पद' पा सके, गानदार कोट पहन सके, गौरवके साथ किसी भी बड़े आदमीसे मिलनेकी घण्टी बजा सके और अपने घरपर भी बेसी ही घण्टी लगा सके । पर इन माता पिताओंके मस्तिष्कमें ऐसी कल्पना ही नहीं आती कि ऐसी शिक्षा भी हो सकती है, जिसमें मनुष्य अपने जीवनमें वास्तविक प्रगति करता है ।^१ जीवनमें सच्ची प्रगति तो उसकी ही मानी जायगी, जिसका हृदय दिन दिन कोमल होता चलता है, जिसका रक्त दिन-दिन गरम होता चलता है, जिसका मस्तिष्क दिन दिन प्रसर होता चलता है और जिसकी आत्मा दिन दिन स्थायी शान्तिकी ओर अग्रसर होती चलती है ।^२

करुणाका विस्मरण

हमने करुणा मुला री है, यह बताते हुए रस्किन सन् १८६८ के 'डेली टेली-ग्राफ' पत्रकी एक 'कटिंग' का हवाला देता है । कहता है—'हाइट हास टेवर्न, चर्च गेट, स्पाट्टल्फील्ड्समें एक जाँच हुई कि ५८ वर्षीय माइकेल कालिन्सकी मृत्यु कैसे हुई । दुनिया मेरी कालिन्सने बताया कि वह अपने बेटेके साथ कोक्स-कोर्टमें रहती है । मृत व्यक्ति पुराने बूट खरीद लाता था और तीनों मिलकर उन्हें नया बनाकर बेच देते थे, जिससे थोड़ी सी आमदनी होती थी । उसीसे वे किसी तरह रोटी, चाय पाते थे और कमरेका भाड़ा (२ शिलिंग सप्ताह) चुका पाते थे । गत सप्ताहात मृत व्यक्ति अपनी बेंचपरसे उठा और बुरी तरह काँपने लगा । उसने बूट फेंक दिये और कहा 'मेरे न रहनेपर, इन्हें कोई दूसरा बनायेगा । मुझसे अब काम नहीं होता ।' घरमें आग नहीं थी । वह बोला . 'मुझे तापनेको मिले, तो मुझे कुछ आराम होगा ।' दो जोड़ी बूट लेकर मेरी दूकानपर बेचने गयी । पहलेमें उसे केवल १४ पैसे मिले । दूकानदारने कहा 'हम भी तो मुनाफा कमाना है ।' वह थोड़ा कोयला, चाय और रोटी खरीद लयी । उसका बेटा सारी रात बैठकर जूते गाँठता रहा, जिससे कुछ पैसा मिल सके । पर शनिवारको सरेरे बूटा चल बसा । इस परिवारको कभी भी खानेको भरपेट नहीं मिला ।

'तुम लोग श्रमालय (Work house) में क्यों नहीं गये ?'

'हम अपने ही घरमें रहना चाहते थे । अपने घरकी सुविधाओंसे वंचित नहीं होना चाहते थे ।'

'क्या सुविधाएँ हैं तुम्हें घरपर ?'—कोनेमें जरा-सा भूसा और एक दूटी खिड़की देखकर एक जूरीने पृछा ।

^१ रस्किन सिसम एण्ड लितीज, पृष्ठ ४ ।

^२ वही, पृष्ठ ४५ ।

गवाह रो पड़ी। बोली : 'एक छोटी-सी रखाइ और कुछ छोटी-मोटी चीजें और। मृत व्यक्ति कहता था कि हम भमाध्यमें कभी न जायेंगे। गर्मियोंमें हम कभी-कभी एक सप्ताहमें १ शिबिंग मुनाफा कर लेते। उसमेंसे हमसे सप्ताहके लिए कुछ बचा लेते। पर सर्तियोंमें हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है।'।

मृतकके पुत्र कोनेंस्मिथ कोस्मिथन अपनी गवाहीमें बताया कि मैं सन् १८४७ से पिताके काममें हाथ बैद्यता हूँ। यतमें हम इतनी देखतक काम करते रहे कि हम अपनी दृष्टि-शक्ति खो डेते। हमारी हासत दिन दिन बिगड़ती गयी। पिछले सप्ताह हमारे पास भोमकती खरीदनेको दो पैसे भी नहीं थे।'

मृतकके पास न बिस्तर था, न खानेको। निश्चिन्ताकी भी उसे कोई छाया न मिल सकी।

फिर भी ये लोग सरकारी भमाध्यमें नहीं गये। भमीरींको वहाँ छुपिवा रहती है, पर यरीबोंको नहीं। वे वहाँ जानेके बजाय बाहर मर जाना पसन्द करते हैं। सरकार उन्हें जो सहायता देती है, वह इतनी अपमानजनक होती है कि वे उसे लेना पसन्द नहीं करते।

इसीलिए मेरा (रस्किनस) कहना है कि हमने कृपा स्वीकार दी है। किसी भी भमाध्य देशके अस्तवारोंमें ऐसा हृदयविचारक विवरण छप्ता असम्भव होय।

किनके भ्रमसे किनकी मेहनतसे किनकी शक्तिसे किनके बीजनसे, किनकी मनुष्यसे तुम जीवित रहते हो, नाना प्रकारके मुक्त भोगते हो उन्हें तुम कभी बन्ध बादतक नहीं देते। तुम उन्हीं लोगोंका अपमान करते हो, उन्हींकी उपेक्षा करते हो, उन्हींको भूख खाते हो, जो तुम्हारी सारी सम्पत्ति, सारे मनोरंजन, सारी प्रतिष्ठाके मूल कारण हैं। पुष्पिस्मैन मस्काह, साधारण मस्खूर आदि तुम्हारे किए किटना करते हैं, पर तुम प्राणोंके दो बोझ भी उन्हें नहीं देते। किन्तु वृत्तान्त हो तुम।'

राष्ट्र-निर्माणका कार्यक्रम

रस्किनने 'क्रास कमेविनेरा' में राष्ट्र-निर्माणका यह कार्यक्रम दिया है :

१ हर आदमीके लिए शारीरिक भ्रम करना अनिवार्य रहे। हमें सेट पाठ्यक्रम यह बचन स्मरण रखना चाहिए कि 'जो काम न करे वह भोजन न करे।

बाप शरीरकी कम्पाइजर गुच्छरें उठाना उससे दूसरोंकी मेहनत लपेटना और आर्थिकसेवी तरह पके रहना बाध्यता तो है ही अनैतिक भी है। भ्रमक एवम में भ्रम ही करना उचित है। मृत भ्रमपर जीवित रहना बाध्यता और परस्पर विरोधी है। सब धन तथा मन्वीर भ्रम करें। हवा पानी धेरी प्राकृतिक

प्रक्रिया द्वारा चालित यंत्रोंके सिवा अन्य सभी प्रकारके यंत्रोंका नष्टिष्कार होना चाहिए। श्रम कलात्मक भी होना चाहिए।

२. हर आदमीके लिए काम रहे। न कोई आरुसी रहे, न कोई बेकार। आजके समाजमें बहुत लोग श्रम करते रहते हैं और कुछ लोग कारखानोंकी तरह पड़े रहते हैं। यह निषमता मिटनी चाहिए।

३. श्रमकी मजदूरीका आधार मॉग और प्रतिका की मी त्रेशों न रहे। उसके कारण शारीरिक श्रम क्रय-विक्रयकी वस्तु बन जाता है। मजदूरी न्यायानुकूल मिलनी चाहिए। आदमी कोई भी काम करे—मजदूरका, सैनिकका, व्यापारीका—पर करे वह सामाजिक हितकी दृष्टिसे। मुनाफा कमाना उसका लक्ष्य न हो। वह यदि अच्छे ढंगसे अपना काम करता है, तो उसे उसका समुचित पुरस्कार मिलना चाहिए। मुनाफाके साथ श्रमके साधन रहनेपर ऐसा सम्भव नहीं है।

४. सम्पत्तिके प्राकृतिक साधनों—भूमि, पान और प्रपात—का ओर याता-यातके साधनोंका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

५. सेनाओंके क्रमानुकूल सामाजिक शासन-तंत्र लागू हो। उसके प्रति कोई भी असन्तोषका भाव न रहे। सब उसका आदर करें।

६. शिक्षणको सर्वोच्च स्थान दिया जाय। शिक्षणका अर्थ केवल पढ़ना-लिखना नहीं है। शिक्षामें इन सद्गुणोंके अधिकतम विकासका प्रयत्न किया जाय—महानताकी भावना, सादर्यका प्रेम, अधिकारीके लिए आदर और आत्मत्यागकी उत्कट लालसा।

छलना द्वारा सम्पत्तिका संचय

रस्किनका कहना है कि पुराने जमानेमें लोग डरा-धमकाकर पैसा वसूल करते थे, आज छलना द्वारा करते हैं। पूँजीपति छलना द्वारा ही पूँजी एकत्र करता है। लोगोंके मनमें यह झूठा भ्रम भी जड़ जमाकर बैठा है कि गरीबोंके पैसेका पूँजी-पतियोंके यहाँ इकट्ठा हो जाना कोई बुरी बात नहीं। कारण, वह चाहे जिसके हाथमें हो, खर्च होगा ही और फिर वह गरीबोंके हाथमें पहुँच जायगा। डाकू और बदमाशोंकी तरफसे भी यही बात कही जा सकती है। यह तर्क सर्वथा असंगत है।

यदि मैं अपने दरवाजेपर काँटेदार फाटक लगा दूँ और वहाँसे निकलनेवाले हर यात्रीसे एक शिलिंग वसूल करूँ, तो जनता शीघ्र ही वहाँसे निकलना बन्द कर देगी, भले ही मैं कितनी ही दलीलें देता रहूँ कि 'जनताके लिए वह बहुत सुविधा-जनक है और मैं जनताके पैसेको उसी तरह खर्च करूँगा, जिस तरह वह खर्च करती।' पर इसके बजाय यदि मैं लोगोंको किसी प्रकार अपने घरके भीतर बुलाऊँ और अपने यहाँ पड़े पत्थर, पुराने लोहे अथवा ऐसे ही किसी व्यर्थके

पगलका तरीदनेको फुससा हूँ तो मुझे क्याबान दिया जायगा कि मैं थोड़ा-क्याजका काय कर रहा हूँ और व्यापारिक समुद्रमें योगदान करता हूँ। यह समस्या जो इन्डोनेशिया के गरीबोंके लिए—सारे संसारके गरीबोंके लिए—इतनी महत्वपूर्ण है, सम्पत्ति शास्त्रके किसी ग्रन्थमें स्पष्टतक नहीं की जाती।^१

पैसा सारे अनर्थोंकी बड़

रस्किन मानता है कि जब किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रका व्यव पैसा जुड़ना हो जाता है तो पैसा गलत तरीकेसे जुड़ना भी जाता है और गलत तरीकेसे खर्च भी किया जाता है। उसका उपार्जन और भोग-दोनों ही हानिकार होते हैं। वह सारे अनर्थोंकी बड़ बनता है।

पैसा जीवनका सत्य बनाना मूल्यवाना है। वह पापपूर्ण भी है। सोनेका मन्दार खगानेसे क्या फायदा होनेवाला है ?^२

तोस्तोय

‘डुयानके साथ सहयोग मत करो—इस सिद्धान्तके प्रतिपादक काठल एवं तोस्तोयका जन्म उसके यासनाया पोख्याना नामक छोटे गाँवमें २८ अगस्त १८२८ को हुआ। शाही परिवार। ३ वर्षकी आयुमें माँ मर गयी, ९ वर्षकी आयुमें पिता।

प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर तोस्तोयन सन् १८४१ में काश्गानके विश्वविद्यालयमें प्रवेश किया। पढ़ाईमें मन नहीं लगा। जब वह गाँव छोड़ गया और अमीरीक जीवनमें डूब गया। तबमें काम करनेवाला उसका बड़ा भाई निकलेकल अग्रे १८५१ में कुड़ीपर चर आया। उसने दत्त कि तोस्तोयका जीवन भोग-विवासमें बसा हुआ था है। वह उस अपने व्यय कटौत से गया। वहाँ सैनिक विद्यया देनेके बाद वह सेनाके तोपखानेमें काम करने लगा। क्रीमियाका युद्ध छिड़नेपर वह सिवास्टोपोलके किलेमें आकर बनाकर भेजा गया।

१ रस्किन वि आर्थन ऑफ मॉडर्न सोसिटी भूमिका १४ १९-२०।

२ रस्किन : वही पृष्ठ १५४, १५७।

३ रस्किन : वही पृष्ठ १७६, १७९।

हजारों आदमियोंको आँसोंके सामने मरने देख भावुक तोल्मनोयपर युद्धका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सन् १८५५ में सिवास्टोपोलके पतनपर रूसी सेना तितर-पितर हो गयी। उसके बाद तोल्स्तोयने मेनामे सदाके लिए विदाई ले ली।

उसके बाद तोल्स्तोयने विदेश-यात्रा की। पेरिसमें एक व्यक्तिको उसने गिलोटिनमें कटते देखा, जिसका उसपर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। फिर वह गाँवपर अपनी जमींदारीको देखभाल करने लगा। सन् १८६२ में उसने विवाह किया।

बचपनसे ही तोल्मनोयम साहित्यिक प्रतिभा चमकने लगी थी। सत्रमे पहले उसने 'एक जमींदारका सपना' लिखा। युद्धके भयकर अनुभवोंपर उसने 'वार एण्ड पीस' (युद्ध और शांति) नामक उपन्यास लिखा। बादमें उसने 'एना कोरनिन' नामक विश्वविख्यात उपन्यास लिखा।

रूसमें जारकी निरकुशताके कारण इतिहासने नयी करवट ली। सन् १८८१ में जार अलेक्जेंडर द्वितीयकी हत्या कर दी गयी। तोल्स्तोयको लगा कि जारकी हत्या करके लोगोंने प्रभु ईसाके उपदेशोंको पैरोंतले रादा है। नये जार अलेक्जेंडर तृतीय भी हत्यारोंका वध करके उसीकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तोल्स्तोयने उनसे प्रार्थना की कि वे अपराधियोंको क्षमा कर 'अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्' का आचरण करें। पर उनके पत्रका कोई उत्तर न मिला। अपराधी फाँसीपर लटका दिये गये!

तभी तोल्स्तोयने मास्को जाकर अगल-अगलन गरीबी और अमीरीका प्रत्यक्ष दर्शन किया। उसने देखा कि एक ओर मजदूर काममें पिसे जा रहे हैं, दूसरी ओर अमीर लोग गरीब किसानोंकी कमाईपर गुलछर उड़ा रहे हैं और उनपर मनमाने अत्याचार कर रहे हैं। उसने मास्कोके दरिद्रतम मुहल्लेकी जनगणनाका काम अपने हाथमें लेकर दरिद्रोंकी दयनीय स्थितिका अध्ययन किया। इस तीव्र अनुभूतिको उसने अपनी 'हाट इज टू बी डन?' (क्या करें?-) पुस्तकमें व्यक्त किया। काका कालेलकरने ठीक ही कहा है कि 'यह बहुत ही खराब पुस्तक है। यह हमें जागृत करती है, अस्वस्थ करती है, धर्मभौक बनाती है। यह पुस्तक पढ़नेके बाद भोग-विलास तथा आनन्दोल्लासमें पश्चात्तापका फववा फकड़ पड़ जाता है। अपना जीवन सुधारनेपर ही यह मनोव्यथा कुछ कम होती है। और जो इन्सानियतका ही गला घोट दिया जाय, तब तो कोई बात ही नहीं।'*

तोल्स्तोयने समाजकी दयनीय स्थितिपर गम्भीरतासे विचार करना आरम्भ

* काका कालेलकर 'क्या करें?' की मजगानी अधिका।

कर दिया। वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि समाजकी उमास भुराईवोंका मूळ कारण है—पैसा। ऐसेका दमन सरलतासे वृत्तोंपर टाक्य था सकता है। सामाजिक भुराईवोंके निराकरणके लिए मनुष्यको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपने विषयसमय जीवनपर पक्काछाप करना चाहिए तथा उसे कष्टमय और परिश्रमी जीवन-पद्धति अपनानी चाहिए।

तोस्तोयने अपने विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करनेका संकल्प किया। रिविनाउमण्डे एकप्रकार होनेके लिए वह गरीबोंके साथ सम्झी कटने लगा, पानी सींचने लगा, अपना जूता कुद ठेंकार करने लगा, पीठपर लोभ सरकर पदयात्रा करने लगा और अपने भ्रमकी कमाई हीनोंमें वितरित करने लगा।

तोस्तोयकी साहित्य-सेवा चालू रही। उसने अनेक छोटी छोटी कहानियाँ और पुस्तकें लिखीं, जो युग-युगलक जनताको प्रेरण देती रहींगी। दिन-दिन उसका प्रभाव बढ़ने लगा। तोस्तोयकी सारी बातें न सरकारको रचीं, न समाजकोंको। पादरियोंने भ्रमके मूळ तत्वको समझनेवाले इस मनीषीको समझुत कर दिया। पर इससे तोस्तोयके आदर्शमें कोई कमी नहीं आयी।

जीवनके अन्तिम दिनोंमें तोस्तोयके मनमें बानप्रस्थ-जीवन कितानेकी तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। १ नवम्बर १९१ को वह घरसे निकल पड़ा। १ दिन बाद किसीके इस महान् विचारका आस्ताबोबो नामके एक छोटेसे स्टेशनपर खीं बग जानेके कारण बेहान्त हो गया।

प्रमुख रचनाएँ

तोस्तोयकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘बार एण्ड पीस’, ‘एना कोरनिन’ ‘हव हव दू बी इन ?’ ‘दि किंगडम-ऑफ ग्राव हव बिदिन यू’ ‘रिबरेन्स’, ‘दि स्केपी ऑफ कवर याह्ज’, ‘तोस्तो ईकिस् एण्ड देयर रेमेडी’।

प्रमुख आर्थिक विचार

तोस्तोयने व्यापक अध्ययन करके ऐसा कि पश्चिमी अर्थशास्त्रीय चरकारें गन्त हैं। कमानेकी गुलामीके कारणोंका उसने विस्तृत विवेचन किया और वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि उपद्रव सारे मनबोंकी जड़ है। सरकारका निमूचन होना चाहिए और मनुष्यको आत्म-विश्लेषण करके सन्मार्गपर चलना चाहिए। श्रिष्ट और अत्यास-अत्याचारको मिटानेका एक ही उपाय है। और वह है—अपना खरा काम अपने हाथसे करना और वृत्तोंके समझे धाम न उठाना।

गुलामी और उसके कारण

तोस्तोय करता है :

विज्ञान और मजदूर अपने जीवनकी आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए और अपने बाल-बच्चोंको पालनेके लिए अपनी मेहनतसे या कुछ पैसा

करते हैं, उससे वे सब लोग फायदा उठाते हैं, जो हाथसे बिलकुल श्रम नहीं करते और दूसरोंके पैदा किये हुए धनपर गुलछरें उड़ाते हैं। इन निकम्मे लोगोंने किसानों और मजदूरोंको गुलाम बना रखा है। इस गुलामीसे छुटकारा पानेके लिए ४ बातें जरूरी हैं :

(१) जमीनपर किसानोंका स्वतंत्र अधिकार रहे। कोई उसमें हस्तक्षेप न करे, ताकि किसान लोग स्वतंत्रतासे रहकर अपना जीवन-यापन कर सकें।

(२) किसान लोग जमीनपर अधिकार न तो हिंसासे पा सकते हैं, न दड़तालसे और न ससदीय मार्गसे। उसके लिए एक ही उपाय है कि पाप, बुराई या अन्यायके साथ लेशमात्र भी सहयोग न किया जाय। इसके लिए किसान लोग न तो मेनाम भरती हों, न जमींदारोंके लिए उनका खेत जोतें द्रोंयें और न उनसे लगानपर खेत लें।

(३) किसान यह समझ लें कि जस तरह सूर्यका प्रकाश और हवा किसी एक मनुष्यकी सम्पत्ति नहीं, सबकी समान सम्पत्ति है, उसी प्रकार जमीन भी किसी एक आदमीकी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए। वह सबकी समान सम्पत्ति होनी चाहिए। इस सिद्धान्तको मानकर चलनेसे ही जमीनका ठीक दगसे बँटवारा हो सकेगा।

(४) इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सरकार, सरकारी कर्मचारी अथवा जमींदार—किसीके प्रति भी उद्दण्डताका व्यवहार न किया जाय। इन लोगोंको मार्काट, उपद्रव और हिंसासे नहीं जीता जा सकता। उसका उपाय है—सत्याग्रह, अमहयोग और अहिंसा।

मनुष्य स्वयं अपना उद्धारक है। वह यदि अपने विश्वासपर दृढ़ है, वह यदि किसी भी बुराई, अत्याचार या अन्यायमें गरीक होनेके लिए तैयार नहीं है, तो किसी भी मनुष्यकी यह शक्ति नहीं कि वह उससे उसकी मर्जीके खिलाफ कोई काम करा सके। यह दृढ़ता और सत्य तथा न्यायके लिए आग्रह जब किसानों और मजदूरोंमें आ जायगा, तो उनका उद्धार होनेमें तनिक भी देर नहीं लगेगी।

भूमि, कर और आवश्यकताएँ

इस युगकी गुलामीके प्रधान कारण तीन हैं : (१) जमीनका अभाव या आवश्यकता, (२) लगान और कर और (३) बड़ी हुई आवश्यकताएँ और कामनाएँ। हमारे मजदूर और किसान भाई हमेशा किसी न-किसी शक्लमें उन लोगोंके गुलाम बने रहेंगे, जिनके पास जमीन है, जो रुपयेवाले हैं, कल-कारखानोंके मालिक हैं और जिनके कब्जेमें वे सब चीजें हैं, जिनसे मजदूरों और किसानोंकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

कानूनकी सुराफास

हमारे कमानेकी गुब्बामी कमीन, बाबदाद और करसम्बन्धी तीन प्रकारके कानूनोंका परिणाम है।

कानून है कि अगर किसीके पास रुपया है तो वह चाह बिठनी जमीन खरीदकर अपने कब्जेमें रक्त सकता है; उस नेच सकता है, पुष्ट-दर-पुष्ट उस कब्जेमें जा सकता है। कानून है कि हर मनुष्यको 'कर' देना पड़ेगा फिर उसे उसके लिए कितना ही कम पधों न ठठाना पड़े। कानून है कि मनुष्य चाह बिठनी बाबदाद अपने कब्जेमें रक्त सकता है, फिर वह बाबदाद कैस ही कराव तरीकेसे क्यों न हासिल की गयी हो। इन्हीं कानूनोंकी कदीखत मजदूरों और किसानोंकी गुब्बामी बुनियामें फैली है।

गुब्बामीका धरण है—कानून। गुब्बामी इसलिए है कि बुनियामें कुछ पैस खोग हैं जो अपने स्वार्थके लिए कानून बनाते हैं। जबकि कानून कमानेका एक कुछ बोझ-से खोगोंके हाथमें रहेगा, उसका संसारसे गुब्बामी मिट नहीं सकती।

सरकार साधन-सम्पन्न बाकू

कानून स्वामके आधारपर या खससम्पत्ति नहीं कनाये जाते। कुछ खबरदल खोग कितने हाथोंमें राज्यकी कुछ छक्ति होती है, अपनी इच्छाके अनुसार लोगों को पकड़नेके लिए कानून कनाते हैं।

बाकुओं-मुठेयों और सरकारमें केसक यही धर्म है कि छुटेयोंके कब्जेमें रक्त-सार खानि नहीं होते। सरकार रक्त तार खादि कैमानिक आधिपत्यमेंकी खामताके खटपायके अपने कामकी कसूही खरी रखती है। रक्त, तार, कानून बहसाला खेना खादिकी कदीखत सरकार कनताको अच्छी तरह गुब्बाम कनाकर मनमाना अत्याचार कर सकती है।

गुब्बामीको मियानेके लिए सरकारको मियाना बकरी है। पर सरकारका मियानेका केसक एक उपाय है। और वह वह कि खोग सरकारके कर्मोंमें न तो सहयोग करें और न उसके कोई बास्ता रखें।

अमेरिकाके प्रसिद्ध केसक मोरोने किता है कि जो सरकार अत्याच करती हो जो अत्याचारका खप देती हो उसकी आजाओंका पालन करना या उसके साथ सहयोग करना मगराब ही नहीं बड़ा खरी पाप भी है। मैने (मोरोने) अमेरिकाकी सरकारको कर देना इसलिए कन् कर दिया कि मैं उस सरकारकी कोई भी सहायता नहीं करना चाहता जो हथियानोंकी गुब्बामीको कानूनन बायब खम करती है। कस्य यही कताब साराखी हर सरकारके खप नहीं हान्य खादि ! कभी

सरकारें तो एक न एक प्रकारका अन्याचार और अन्याय अपनी प्रजाके साथ करती हैं। इसलिए कोई भी सच्चा आदमी, जो अपने भाइयोंकी सेवा करना चाहता है और जिने सरकारकी सच्ची स्थिति मान्य हो गयी है, सरकारके साथ कभी भी सहयोग नहीं कर सकता।

सरकार तमाम दुर्गुणोंकी जड़ है। उनमें मनुष्यों भयंकर्मे भयङ्कर दानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इसलिए सरकारको उठा देना चाहिए।

प्रजाके दो वर्ग गरीब और अमीर

प्रत्येक मनुष्य मानता है कि एक ही परम पिताके पुत्र होनेकी दृष्टियतसे हम सब भाई-भाई हैं। हम सबके अधिकार समान होने चाहिए। सरकारके सुख भोगने और विकासके साधन और अवसर सबको एक समान मिलने चाहिए। फिर भी मनुष्य देखता है कि कुल मनुष्य-जाति दो भागोंमें विभाजित है—एक ओर हैं वे मनुष्य, जो 'मजदूर' कहलाते हैं, जो हाथमें काम करते हैं, हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, जो हृदयवेधक कष्टों और अत्याचारोंके शिकार बन रहे हैं, खानेभरकी भी नहीं पाते। दूसरी ओर हैं वे मनुष्य, जो आलसी और निकम्मे हैं, जो गरीब किसानों और मजदूरोंके पैदा किये हुए धनपर गुल्छरें उड़ाते हैं, दूसरोंका धन चूसकर अपनी कोठियाँ खड़ी करते हैं और गरीबोंपर, कमजोरोंपर अत्याचार करना अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं।

किसान अनाज पैदा करता है, पर आप भूखा रहता है। जुलाहा कपड़ा बुनता है, पर आप सर्दियोंमें ठिठुरता है। राज और मजदूर दूसरोंके महल खड़े करते हैं, पर उन्हें खुद टूटे-फूटे झोपड़ोंमें रहना ही नसीब है। उधर जो हाथमें काम नहीं करता, वह रुपयेके जोरसे इन गरीबोंकी कमाईका भोग करता है। किसान और मजदूर राजाओं और अमीरोंके लिए भोग विलासकी सामग्री तैयार करते हैं, सरकारी कर्मचारियोंको मोटी तनखाह देते हैं, जमींदारों और महाजनोंके बैले भरते हैं, पर आप रह जाते हैं—कोरेके कोरे।^१

कितने बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो व्यक्ति अन्न पैदा करता है, कपड़ा बुनता है, नगरकी सफाई करता है, अपने करके रुपयेसे स्कूल कॉलेज खोलता है, वह हमारे समाजमें नीचसे नीच माना जाता है! किन्तु ऊँची जातिवालेको, चाहे वह कितना ही निकम्मा और दुश्चरित्र क्यों न हो, हम बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं।^२

१ जनार्दन भट्ट तोल्लस्तोयके सिद्धान्त, पृष्ठ १०५-१६०।

२ वही, पृष्ठ १६०-१६१।

मुख और साति

मुख्य पहल्य कारण यह है कि जन या सम्पत्ति बँटवारा सब ओगोंमें समान रूपसे नहीं है। मनुष्य जातिमें एक भाग दूसरे भागको मनमाना कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि समाजमें सरकारकी ओरसे कुछ लोग मुझके लिए और दूसरोंको मारन-काटनेके लिए खिला-पढ़ाकर तैयार रखे जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि लोगोंको बूढ़े धर्मकी शिक्षा दी जाती है। इसलिये यह कहना गलत है कि मुख्य कारण यह था यह वादवाह बार, कैसर, मंत्री या राजनीतिक नेता है। मुख्यके अन्धकी कारण हम हैं, क्योंकि हमी सम्पत्तिके मनुचित बँटवारेमें एक दूसरेकी खूपाटमें घरीक होते हैं। हमी संनामें मल्ली होकर मार-काटकर काम जारी रखते हैं और हमी बूढ़े धार्मिक उपदेशोंके अनुसार आचरण करते हैं।

जो लोग सत्य साति स्थापित करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे सम्पत्तिके मनुचित बँटवारेमें भाग न लें, किसानों और मजदूरोंपर होनेवाले अन्यायोंमें घरीक न हों, सेनामें मल्ली होनेसे इनकार करें और उन बूढ़े धार्मिक उपदेशोंका विरस्कार करें, जिनके द्वारा मुख होनेमें सहायता मिलती है।

तुम क्यों ही गुराई और अन्यायके साथ सहयोग करना बन्द कर दोगे, त्यों ही सब सरकारें और उनके कर्मचारी उही तरह छुट हाँ जायेंगे, जिस तरहसे सूर्यके प्रकाशमें उल्टा छुट हो जाते हैं। सभी संसारमें मानव-मेम और आतुमाकब आत्मसद्दशाके साथ स्थापित होगा।

गुराईयोंका मूल कारण रूपसा

मैं देखता हूँ कि दूसरोंकी भेदनतके कलसे काम उठानेका ऐसा प्रयत्न किन गया है कि जो मनुष्य जिना अधिक चात्मक है और उसके द्वारा मन्वा उठके उन पूर्वजोंके द्वारा कि जिनसे विरासतमें उसे बन्दाह मिली है, जिनने ही अधिक उच्च-प्रपंच रखे ज्यों उठना ही अधिक वह दूसरोंके अपमान उपबोध करके काम उठा सकता है और उही परिमाणमें वह कुछ भेदनत करनेसे बच जाता है।

मजदूरोंकी भेदनतका फल उनके हाथसे निकलकर रोज-रोज अधिकाधिक परिमाणमें भेदनत न करनेवाले लोगोंके हाथमें पला जा रहा है।

मैं एक आदमीकी पीठपर सवार हो गया हूँ और उस अस्थाय तथा निबन्ध बनाकर मजदूर करता हूँ कि वह मुझे जगो छे जगो। मैं उसके कन्धापर घण्टा सवार हूँ फिर मैं भी अपनेको तथा दूसरोंको वह विश्वास दिल्मना चाहता हूँ कि इस आदमीकी बुद्धिमान मैं बहुत गुल्ली हूँ और इसका कुछ बुर करनेमें मैं भरसक कुछ उठा न सक्ता, किन्तु इसकी पीठपरसे मैं उतरसक नहीं।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रुपयेमें अथवा रुपयेके मूल्यमें और उसके इकट्ठा करनेमें ही दोष है, बुराई है और मने समझा कि मैंने जो बुराईयाँ देखी हैं, उनका मूल कारण यह रुपया ही है।

तब मेरे मनमें प्रश्न उठा—यह रुपया है क्या ?

कहा जाता है कि रुपया परिश्रमका पारितोषिक है।

अर्थशास्त्र कहता है कि पैसामें ऐसी कोई बात नहीं है, जो अन्याययुक्त और दोषपूर्ण हो। सामाजिक जीवनका यह एक स्वाभाविक परिणाम है। एक तो विनिमयकी सुगमताके लिए, दूसरे, चीजोंका मूल्य निश्चित करनेवाले साधनके रूपमें, तीसरे, सचयके लिए और चौथे, लेन देनके लिए अनिवार्य रूपसे रुपया आवश्यक है।

यदि मेरी जेबमें मेरी आवश्यकतामें अधिक तीन रूपय पड़े हों, तो किसी भी सभ्य नगरमें जाकर जरा सा इशारा करते ही ऐसे सैकड़ों आदमी मुझे मिल जायेंगे, जो उन तीन रूपयोंके बदले में मेरे चारों जैसा भद्देसे भद्दा, महाघृणित और अपमानजनक कृत्य करनेको तैयार हो जायेंगे। पर कहा जाता है कि इस विचित्र स्थितिका कारण रुपया नहीं। विभिन्न जातियोंके आर्थिक जीवनकी विषम अवस्थामें इसका कारण मिलेगा।^१

एक आदमीका दूसरे आदमीपर शासनाधिकार हो, यह बात रुपयेसे पैदा नहीं होती। बल्कि इसका कारण यह है कि काम करनेवालेको अपनी मेहनतका पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। पूँजी, सूद, किराया, मजदूरी और धनकी उत्पत्ति तथा खपतकी जो बड़ी ही टेढ़ी और गूढ़ व्यवस्था है, उसमें इसका कारण समाया हुआ है।

सोचो भाषामें कहा जा सकता है कि पैसा बिना-पैसेवालोंको अपनी उँगलीपर नचा सकता है, किन्तु अर्थशास्त्र कहता है कि यह भ्रम है। वह कहता है कि इसका कारण उत्पत्तिके साधनों—भूमि, संचित श्रम (पूँजी) और श्रमके विभागमें तथा उनसे होनेवाले विभिन्न योगोंमें ही है और उन्हींकी वजहसे मजदूरोंपर जुल्म होता है।

यहाँ इसपर विचार ही नहीं किया गया कि परिस्थितिपर पैसका कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है। उत्पत्तिके साधनोंका विभाग भी कृत्रिम और वास्तविकतासे असम्बद्ध है।

यदि अन्य कानूनी विज्ञानोंकी तरह अर्थशास्त्रका भी यह उद्देश्य न होता कि समाजमें होनेवाले अन्याय अत्याचारका समर्थन किया जाय, तो अर्थशास्त्र

नष्ट देखे बिना न रहता कि इन्क़ाब फ़ितरत, कुछ लोगोंको भूमि और पूँजी वंचित कर देना और कुछ लोगोंको वृत्तोंको अपना गुलाम बना लेना—ये सब विभिन्न करते पैसंदी ही बचहसे होती हैं और पैसंदे ही द्वारा कुछ लोग दूसरे लोगोंकी मेहनतका उपयोग करते हैं—उन्हें गुलाम बनाते हैं।^१

घन एक नये प्रकारकी गुलामी है। प्राचीन और इस नवीन गुलामीमें भेद सिर्फ़ इतना ही है कि यह अत्यन्त ग़लत है। इस गुलामीमें गुलामके साथ-से सब मानवीय सम्बन्ध छूट जाते हैं।

क्या गुलामीका नया और भयंकर स्वरूप है और पुरानी व्यक्तिगत दासताकी मूर्ति यह गुलाम और मालिक दोनोंको पतित और भ्रष्ट बना देता है। इतना ही क्यों, यह उससे अधिक बुरा है क्योंकि गुलामीमें दास और स्वामीके बीच मानव-सम्बन्धकी स्तिम्भता रहती है, कृपया उसे भी एकदम ही नष्ट कर देता है।^२

तब हम करें क्या ?

मैंने देखा कि मनुष्योंके दुःख और पतनका कारण यही है कि कुछ लोग दूसरे लोगोंको गुलाम बनाकर रखते हैं। अतः मैं इस सीधे और सरल निर्णयपर पहुँचा कि यदि मुझे दूसरोंकी मदद करना अर्थात् है तो किन दुःखोंका मैं दूर करनेका विचार करता हूँ, सबसे पहले मुझे उन दुःखोंकी उत्पत्ति का कारण नहीं बनना चाहिए, अर्थात् दूसरे मनुष्योंको गुलाम बनानेमें मुझे भाग नहीं लेना चाहिए।

मनुष्योंको गुलाम बनानेकी मुझे जो आवश्यकता प्रतीत होती है, वह यह है कि बचपनसे ही स्वयं अपने हाथसे काम न करनेकी और दूसरोंके भ्रष्ट करनेकी मुझे आदत पड़ गयी है। मैं ऐसे समाजमें रहता हूँ, जहाँ लोग दूसरोंके अपनी गुलामी करानेके अत्यन्त ही नहीं हैं, बल्कि अनेक प्रकारके बुराईयों और कुतर्क-मुक्त वाक्छात्रों दासताको न्याय्य और उचित भी सिद्ध करते हैं।

मैं इस सीधे सरल परिणामपर पहुँचा हूँ कि लोगोंको दुःख और पापमें न डालना हो तो दूसरोंकी मजदूरीका हमसे हो सके बिना काम प्रयोग करना चाहिए और स्वयं अपने ही हाथों मवातम्भ अधिकसे अधिक काम करना चाहिए। यो दूरतक बूम-फिरकर मैं उसी अनिवार्य निर्णयपर पहुँचा कि जिसके चीनके एक महात्माने आकाश ५ वर्ष पूर्व इस प्रकार व्यक्त किया था—

१ टी.सुलोमन क्या करें ? प्रथम भाग पृष्ठ १४८-१४९।

२ टी.सुलोमन क्या करें ? प्रथम भाग पृष्ठ १६०-१६१।

‘मदि ससारमें कोई एक आल्सी मनुष्य है, तो अवश्य ही दूसरा कोई भूखा मरता होगा ।’

जिसे अपने पड़ोसियोंको दुःखी देखकर सचमुच ही दुःख होता है, उसके लिए इस रोगको दूर करनेका और अपने जीवनको नीतिमय बनानेका एक ही सीधा और सरल उपाय है । और यह उपाय वही है, जो ‘हम क्या करें ?’ प्रश्न किये जानेपर जान वेपटिस्टने बताया था और ईसाने भी जिसका समर्थन किया था :

एकसे अधिक कोट अपने पास नहीं रखना और न अपने पास पैसा रखना । अर्थात् दूसरे मनुष्यके श्रमसे लाभ नहीं उठाना ।

दूसरोंके श्रमसे लाभ न उठानेके लिए यह आवश्यक है कि हम अपना काम अपने हाथसे करें ।

इस ससारमें फैले दुःख-दारिद्र्य और अनाचारको दूर करनेका एकमात्र सरल और अचूक साधन यही है ।^१

● ●

भाटक-सिद्धान्तका विकास

रिक्ताइनोंका भ्रम

रिक्ताइनों ने सबसे पहले भूमि के भाटक सिद्धान्तका वैज्ञानिक अनुसन्धान किया और यह कहा कि भाटक भूमि से होनेवाली उत्पत्ति का यह अंग है जो कि भू-स्वामी को भूमि की भौतिक एवं अकिनायी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है।

रिक्ताइनों यह मानकर चलाता है कि विभिन्न भूमिस्तरों की उर्वर-शक्ति में भिन्नता होती है और भूमि में उत्पादन-हास नियम लागू होता है। पूर्ण प्रति-रक्षा के कारण सीमान्त के अतिरिक्त अन्य भूमिस्तरों पर मात्रा की प्राप्ति होती है।

रिक्ताइनों ने भाटक को अनर्गल आवा' बताया और कहा कि मात्रा की प्राप्ति के लिए भू-स्वामी को कुछ भी नहीं करना पड़ता।

अन्य आलोचक

रिक्ताइनों के भाटक सिद्धान्त ने परवर्ती विचारकों को सोचने की पर्याप्त सामग्री

प्रदान की। फलतः उसपर उन्नीसवीं शताब्दीमें खूब ही आलोचना हुई। विभिन्न आलोचकोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे आलोचना की और भाटक-सिद्धान्तका विकास किया।

रिचर्ड जोन्स

रिचर्ड जोन्स (सन् १७९०-१८५५) ने अपनी 'एसे ऑन दि डिस्ट्री-ब्यूशन ऑफ वेल्थ एण्ड ऑन दि सोर्सज ऑफ टैक्सेशन' (सन् १८३१) में रिकाडोंके सिद्धान्तकी तीव्र आलोचना की। उसका कहना था कि अनेक स्थानोंपर तथा अनेक अवसरोंपर रिकाडोंका भाटक-सिद्धान्त लागू नहीं होता। भाटकपर प्रथा, रीति रिवाज और परम्पराका भी प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रतिस्पर्द्धापर नियंत्रण लगता है। अतः वास्तविकताकी कसौटीपर रिकाडोंका सिद्धान्त सही नहीं उतरता। वह उत्पादन हास नियमको भी स्वीकार नहीं करता। उसकी धारणा है कि उत्पादनकी कलामें सुधार होनेके कारण अग्रे यह बात सत्य नहीं ठहरती।^१

रौजर्स

प्रोफेसर जेम्स ई० थोरोल्ड रौजर्स (सन् १८२३-१८९०) ने अपनी रचना 'दि इकॉनॉमिक इण्टरप्रिटेगन ऑफ हिस्ट्री' (सन् १८८८) की भूमिकामें रिकाडोंके सिद्धान्तकी कटु आलोचना की है और भूमिकी स्थितिपर बड़ा जोर दिया है। उसका यह भी कहना है कि इतिहासने यह बात असत्य सिद्ध कर दी है कि मनुष्य पहले अधिक उपजाऊ भूमि जोतता है, फिर उससे कम उपजाऊ। वह कहता है कि 'अपने ऐतिहासिक अध्ययनसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन बहुतसी बातोंको स्वाभाविक या प्राकृतिक मानते हैं, उनमें अधिकांश कृत्रिम हैं, और जिन्हें वे सिद्धान्त कहकर पुकारते हैं, वे प्रायः उतावलीमें, बिना भलीभाँति सोचे हुए गलत निष्कर्ष होते हैं और जिसे वे अतर्क्य सत्य मानते हैं, वह अत्यन्त मिथ्या निकलता है।'^२

रौजर्सने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड प्राइसेज ऑफ इंग्लैण्ड' में कहा है कि रिकाडोंकी यह धारणा गलत है कि श्रम और पूँजीकी पूर्ण गतिशीलता रहती है। ऐसा कहीं नहीं होता। वस्तुतः जमींदार और किसानका सम्बन्ध अत्यन्त कठोर होता है। जमींदार निस्सदेह बिना किसी आर्थिक कारणके भाटकमें वृद्धि कर सकते हैं और किसानोंको विवश होकर उसे स्वीकार किये बिना चारा नहीं। रिकाडोंने पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाकी बात कहकर इस कठोर सत्यकी उपेक्षा कर दी है।

१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ २६८, ५२६।

२ हेने वही, पृष्ठ ५२४-५३५।

भूमिके मूल्यमें भारी वृद्धि

क्रमशः माटकके सिद्धान्तका विचार होने लगा। पहले यह माना जाता था कि प्रकृति की सभी निष्पत्तियाँ देन, चाहे वह मिट्टी, पानी वा प्रकाश के रूप में हो, 'भूमि' कक्षधारी है। बादमें कुछ लोग यह भी कहने लगे कि भूमिमें उत्पादनके सभी मानवीय साधन सम्मिलित किये जाने चाहिए। उष्ण, एन सीमर, एक ए वाकर जैसे विचारक कहने लगे कि माटकका सिद्धान्त भूमिके अतिरिक्त धन और पूँजी जैसे उत्पादनके अन्य साधनोंपर भी लागू होना चाहिए। वे भी क्लार्कने पूँजीपर और विन्स्टीडने भ्रमपर माटकके सिद्धान्तको स्पष्ट करनेपर जोर दिया।

भूमिकी उन्नति माटकका कारण है अथवा उसकी पुष्टिमता, वह प्रश्न पहलेसे चर्चा आ रहा था और क्रमशः विचारक इस बातपर एकमत होने लगे थे कि प्रकृतिस्वरूप दोनों ही वस्तुएँ माटकका कारण हैं। अतः दोनोंको ही माटकका कारण मानना उचित होगा।

इसपर भूमिकी दुर्लभताके कारण भूमिके मूल्यमें अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। इंग्लैंड अमरीका जर्मनी फ्रांस आदि देशोंमें बड़े-बड़े धारोंकी संख्या तेजीसे बढ़ रही थी। जनता मारी संख्याने धारोंने एकत्र होने लगी थी। उसका परिणाम यह होने लगा कि धारोंके निष्कर्षी भूमिका मूल्य अक्षय होने लगा। इसका एकत्र उदाहरण ही स्थितिकी विपमताका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए परोक्ष होगा।

विश्वगो नगरमें एक-चौथाई एकड़का एक भूमिखण्ड सन् १८११ में बीस डाकमें खरीदा गया सन् १८१६ में वह पचीस हजार डाकमें बेचा गया और सन् १८१४ में वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुए तो उसका मूल्य आँक गया सड़के चार लाख डाक।

लन्दनका हाइड पार्क सन् १९१२ में नगरपालिकाने १७ हजार पौण्डने खरीदा था सन् १९ में उसका मूल्य आँक गया ८ लाख पौण्ड।

पेरिसमें होल्ड ब्यूक एक भूमिखण्डका मूल्य सन् १७७५ में ६ फ्राँक ४ सेन्ट वर्गमीटर था। सन् १९ में उसका मूल्य आँक गया १ फ्राँक वर्गमीटर।

भूमिके मूल्यने इस आश्चर्यचुम्बी वृद्धिके कारण एक और होती है सम्पत्तियों की चरम सीमा वृद्धि और होती है श्रद्धाकी चरम सीमा। यह भवकर स्थिति

देखकर हेनरी जार्ज (सन् १८३९-१७) बुरी तरह रो पड़ा । दस वर्ष लगा दिये उसने इसका हल खोजनेमें ।^१

जार्ज कहता है : कल्पना कीजिये कि सभ्यताके विकासके साथ एक छोटासा ग्राम दस सालमें एक बड़े नगरके रूपमें परिवर्तित हो जाता है । वहाँ बुद्धिगन्धीके स्थानपर रेल आ जाती है, मोमवतीकी जगह बिजली । आधुनिकतम मशीनें वहाँ लग जाती हैं, जिनसे श्रमकी शक्तिमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है । अब किसी लक्ष्मीभक्त व्यापारीसे पूछिये कि 'क्या इन दस वर्षोंमें व्यापारी दरमें वृद्धि होगी ?'

वह करेगा . 'नहीं !'

'साधारण श्रमिककी मजूरी बढ़ेगी ?'

'नहीं । वह उल्टे घट सकती है ।'

'तब किस वस्तुका मूल्य बढ़ेगा ?'

'मूल्य बढ़ेगा भूमिके भाटकका । जाओ, वहाँ एक भूमिखण्ड ले लो ।'

जार्ज कहता है 'अब आप उस व्यापारीकी बात मान लें', तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा । आप मौजसे पड़े रहिये, सिगार फूंकिये, आकाशमें उड़िये, समुद्रमें गोते लगाइये, रस्तीभर हाथ डुलाये बिना, समाजकी सम्पत्तिमें एक कौड़ीकी भी वृद्धि किये बिना, आप दस वर्षके भीतर समृद्धिशाली बन जायेंगे । नये नगरमें आपका महल खड़ा होगा और उसके सार्वजनिक स्थानोंमें होगा एक भिक्षागार ।^२

भाटकका विरोध

इस अनर्जित आय भाटकके अनौचित्यकी भावना विचारकोंको बुरी भाँति खटकने लगी । इसके विरोधमें उन्होंने भूमिके राष्ट्रीयकरणका, उसपर कर लगानेका आन्दोलन चलाया । इस दिशामें हर्बर्ट स्पेंसर, जान स्टुअर्ट मिल, वाल्स, हेनरी जार्ज, वालरस आदिके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं ।

भाटकके विरोधकी भावनाका सूत्रपात अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें ही हो चुका था । सन् १७७५ में थामस स्पेन्स नामक न्यू कासल्के एक अध्यापकने यह आवाज उठायी थी कि जनतामें जो भी भूमिखण्ड अनैतिक रूपसे छीन लिये गये हैं, वे उसे वापस कर देने चाहिए । सन् १७८१ में ओग्लवी नामक एबरडीन विश्वविद्यालयके प्राध्यापकने यह माँग प्रस्तुत की थी कि भाटककी सारी आय कर लगाकर जन्न कर लेनी चाहिए । सन् १७९७ में टाम पेनने इसी प्रकारके विचार प्रकट किये थे ।^३ पर, इन विचारोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

१ हेनरी जार्ज प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी, १६५६, पुस्तककी कहानी, पृष्ठ ७-८ ।

२ हेनरी जार्ज प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी, पृष्ठ २६४ ।

३ जी. डी. और रिस्टर ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक साइन्स, पृष्ठ ५८४-५८५ ।

स्वेन्सर

हर्बर्ट स्वेन्सरने 'सोशल स्टेटिक्स' (सन् १८५५) में समाजके उद्गमकी चर्चा करते हुए, यह दावा किया है कि राज्य यदि भूमिपर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा तो यह सम्पत्ताके सर्वोपयोगी दृष्टिसे काम करेगा। ऐसा करना नैतिक नियमके अनुकूल होगा।^१

स्वेन्सर इस तर्कको अग्राह्य मानता है कि भू-स्वामियोंने चूँकि पहले भूमिपर अपना अधिकार कर दिया, अतः वे भ्रातृक प्राप्त करनेके अधिकारी हैं। यह कहता है कि भूमि सभी मानवोंके लिए विशेष महत्वकी वस्तु है। अतः उसपर किसीका व्यक्तिगत स्वामित्व रहना नैतिक दृष्टिसे भी गलत है, आर्थिक दृष्टिसे भी।^२

स्वेन्सरने भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन प्रस्तावित किया। उसके अनुयायियोंकी संख्या पर्याप्त थी। उसके विचारोंने दोस्तदोस्त जैसे महान् विचारकों की प्रभावित किया था।

स्टुअर्ट मिछ

जान स्टुअर्ट मिछ भ्रातृकको अनुचित मानता था। उसकी दृष्टिसे भ्रातृक दावोंसे अन्यायपूर्ण है।

(१) यह किना हमके प्राप्त होता है और

(२) रिश्तेदारोंकी यह धारणा सत्य सिद्ध हुई है कि सम्पत्ताके विकासके साथ-साथ भ्रातृकने छोड़ दी होती है पर मुनाफा बढ़ता है और मजूरी भी बढ़ती जाती रहती है। भू-स्वामीयों द्वारा उत्पादक एवं अधिकतम हितोंके विकास पड़ता है। अतः भूमिपर होनेवाली 'सारी अनर्जित आय' को समाज को समस्त कर देनी चाहिए। उसका कहना है कि किना काम करने किना कोई कठिन उद्योग भू-स्वामियोंको सम्पत्ताके विकासके साथ-साथ जो 'अनर्जित आय' प्राप्त होती है, उसे पानेवाले उन्हें अधिकार ही क्या है।^३

मिछने सन् १८७० में इस अनर्जित आयको कर लगाकर समस्त करनेके लिए 'भूमि सुधार सच' की स्थापना की और इसके माध्यमसे अपना आन्दोलन प्रस्तावित। पर मिछका कहना था कि भू-स्वामियोंकी वर्तमान भूमिगत बाजार-दरसे भू-स्वाम्य करके उसपर होनेवाली अतिरिक्त आय उसका भ्रातृक समत कर लेना चाहिए। यह भूमिके उत्पन्न समाजीकरणके पक्षमें नहीं था।

१ बी० और रिच की १८३५२।

२ ई०पी कार्ल मोसेस ५५४ पान्थी १८५५-५६ १५६।

३ ई०पी कार्ल की १८५५६।

४ बी० और रिच की १८३५५०।

मिलके भूमि-सुधार सधमें योरोल्ड रौजर्म, जान मोरले, हेनरी फासेट, कैरन्स और रसेल वालेस जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित थे। इस आन्दोलनने इंग्लैण्डकी फेब्रियन सोसाइटीपर अपना अच्छा प्रभाव डाला था।

वालेस

एल्फ्रेड रसेल वालेसने सन् १८८२ में भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन चलाया। उसकी पुस्तक 'लैण्ड नेशनलाइजेशन . इट्स नेसेसिटी एण्ड इट्स एम्स' में इस बातपर जोर दिया गया है कि श्रमिकको यदि भूमि-सेवाकी स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी, तो पूँजीपतिपर उसकी निर्भरता तो समाप्त होगी ही, दरिद्रता एव अभावों-की समस्याका भी निराकरण हो जायगा। अतः प्रत्येक श्रमिकको यह अधिकार रहना चाहिए कि भूमिकी सेवाके लिए भूमि प्राप्त कर वह उसपर खेती कर सके। भूमिके समाजीकरणके उपरान्त प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमें कमसे कम एक बार १ से लेकर ५ एकड़तकका भूमिखण्ड चुनकर उसपर कृषि करनेका अवसर प्राप्त होना ही चाहिए।'

हेनरी जार्ज

'प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी' (सन् १८७९) के कर्णार्द्र लेखक हेनरी जार्जने अमे-रिकामें भूमिके समाजीकरणका आन्दोलन चलाया। उसकी धारणा थी कि भूमिका मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप एक ओर थोड़ेसे व्यक्ति सम्पन्नसे सम्पन्न होते जा रहे हैं और असह्य व्यक्ति दरिद्रसे दरिद्र होते जा रहे हैं। इधर सम्पन्नता अपनी चरम सीमा-पर पहुँच रही है, उधर उसीके बगलमें विपन्नता अपनी चरम सीमापर जा रही है। जार्जकी मान्यता थी कि रिकाडों और मिलकी भविष्यवाणियाँ सार्थक हो रही हैं।

जार्जने दस वर्षतक, सन् १८६९ से १८७९ तक, सम्पन्नता और विपन्नताकी समस्याका गहन अध्ययन किया और उसपर गम्भीर चिन्तनके उपरान्त अपनी अमर रचना 'प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी'

लिखी, जिसमें उसने समस्याओं का निदान नहीं बताया कि इस अनर्बित भारतीय समाजिक विप्लव एक-कर-प्रणाली द्वारा माटकनी कमी कर ली जाय।

हेनरी जाय करता है कि 'समस्याओं का निदान एक ही उपाय है। सम्पत्तिकी वृद्धि के साथ-साथ गरिबी की भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन-क्षमता बढ़ रही है पर मजूरी घट रही है। उसका कारण यही है कि भूमिपर, जहाँ जहाँ सारी सम्पत्ति का कारण है और सारे भूमि क्षेत्र है व्यक्तियों का एकधिकार है। यदि हम यह चाहते हैं कि दरिद्रता का अन्त हो और भूमि को उसके भूमि भ्रष्ट मजूरी प्राप्त हो सके, तो उसका प्रथम उपाय यही है कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर भूमि सामूहिक सम्पत्ति बना दी जाय। सम्पत्ति असम और बिस्म किराने को दूर करने का एक यही उपाय है कि भूमि का समाजीकरण कर दिया जाय।'

जाय करता है कि 'भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाय भी सारा नहीं उठ सकता। मनुष्य को जिस प्रकार हमारे साथ सेना का सम्बन्ध अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भूमि के उपयोग करने का समान अधिकार है। मनुष्य का अधिकार ही इस बात की योजना करता है। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ व्यक्तियों को उस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार है और कुछ को ऐसा अधिकार है ही नहीं।'

सन् १८८८ के काँग्रेस कांग्रेस अमेरिका और अस्ट्रेलियामें मित्र और हेनरी जाय के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गयी।

हेनरी जाय के भूमि सम्पत्ति विचारों का विनोबा के भूदान आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ा है, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

वास्टरस

कान्ग्रेसी विचारक विप्लव वास्टरस (सन् १८९४-१९१९) ने भी भूमि के समाजीकरण का बड़ा धोरण दिया और कहा कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व होना चाहिए। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता देना है। ऊपर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मालिकत्व होनी ही नहीं चाहिए।

कैम्ब्रिज समाजवादी विचारधाराने भी व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति एवं भूमि के समाजीकरण की माँग का बड़ा धोरण दिया है और माटक-विकास के विचारों को शायद बताया है।

• • •

१ हेनरी जाय भूमि का एक वास्टरस १९१९ पृष्ठ १९५।

२ हेनरी जाय यही पृष्ठ १९५।

३ जी. और रिच : प. हिस्ट्री ऑफ़ एकोनॉमिक वास्टरस पृष्ठ ५८६।

उन्नीसवीं शताब्दी

एक सिंहावलोकन

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में स्मिथ ने जिस शास्त्रीय पद्धतिको जन्म दिया, चैथम के उपयोगितावाद, मैन्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त एवं रिकार्डों के भाटक-सिद्धान्त से जो परिपुष्ट हुई, वह आगे चलकर अत्यन्त विकसित हो गयी ।

लाडरडेल, रे और सिसमाण्डी ने सबसे पहले इस विचारधाराको आलोचना की । लाडरडेल और रे ने स्मिथ के सम्पत्तिसम्बन्धी विचारोंको भ्रामक बताया । रे और सिसमाण्डी ने स्मिथ के मुक्त व्यापार के विचारोंको अप्राप्त्य ठहराया । सिसमाण्डी की आलोचना समाजवादी दृष्टिकोण की है । इन आलोचकों ने शास्त्रीय पद्धतिका मार्ग प्रशस्त करनेमें प्रकारान्तरसे योगदान ही किया ।

शास्त्रीय पद्धति क्रमशः विकासकी ओर अग्रसर होने लगी । उसने आगे चलकर चार वाराएँ ग्रहण कीं । जेम्स मिल, मैककुल्ल और सीनियर ने आगल

विचारधाराको, से और वास्तव्याने पचासीसी विचारधाराको राठ, धूने और हमेनेने जर्मन विचारधाराको तथा कैरने अमरीकी विचारधाराको परिपुष्ट किया।

सिसमान्डीकी अछोचनाने ओ पृष्ठभूमि सखी की, उसे सेष् साइमने और अधिक विस्तृत किया। साइमनेके अनुयायियोंने तो उसके आधारपर समाजवादी विचारधाराको जन्म ही दे डाला। इस विचारधाराने मोहन फूर्ते, वामसुन और ब्रॉन्की कल्पनाओंके सहारे सहयोगी समाजवादीको आग पड़ाया। प्रोदोंने न्वातम्बवादकी नींव डाली, अराजकताका मंत्र पढ़ा और उस प्रकार समाजवादी विचारधाराको पुष्पित-व्यक्तित्व करनेमें योगदान किया।

अनो आयी मुकर और स्मिस्टकी राजवादी विचारधारा, जिसने एड्डी भासनापर अन्यधिक एक स्वर संरक्षणवादके सिद्धान्तको महत्त्वशाली सिद्धान्त बना डाला।

अस्तक शास्त्रीय विचारधारा विभिन्न शाखाओंमें प्रभुत्व होकर विश्वके विभिन्न अंशोंमें नाना प्रकारसे विस्तृत हो रही थी। जान स्टुअर्ट मिस्ने उसे नया मोड़ दिया। उसने उसे ठसठिक संशोधन विश्वपर पहुँचाया तो अस्तक, पर वहींसे उसके फलका मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। कैरिन्स फासेट, सिडविक और निकसुनने हाथ रोपकर शास्त्रीय पद्धतिके बँसते हुए अस्तकको बामनेकी चेष्टा की परन्तु उन वैचारिकोंके निकट हाथ अपने ठहरेसम लक्ष्यता प्राप्त करनेमें असमर्थ रहे।

इसी समय दो पीढ़ियोंमें अथवासाकी एक नयी विचारधाराका उदय हुआ। रोघट, हिब्लेब्राण्ड और नीस पुरानी पीढ़ीके उत्तरधरे अमोकर नयी पीढ़ीके। इन विचारकोंने इतिहासवादी विचारधाराको पुष्पित-व्यक्तित्व किया।

अर्थशास्त्र का समुचित रूपसे परिपुष्ट होने लगा था। मुलवादी विचारकोंने उसके विषयगत स्वस्मपर जोर दिया। उसकी दो शाखाएँ हुईं। कूनों, गोलेन बँवन्त, पाछरठ परेडो और कैसुने गणितीय शाखाका विकास किया। मैक सीकर और कमबषाकने मनोवैज्ञानिक शाखाका। एक शाखावालोंने बीभामित और रैलामितिके सहारे आर्थिक बातोंको व्यक्त करनेपर जोर दिया। वृत्त पान्ताबाडे कहते थे कि मनुष्य केवल 'आर्थिक पुरुष' नहीं है, उसमें भावनाएँ हैं विचार हैं संवेदनाएँ हैं और उनसे प्रेरित होकर ही वह विभिन्न कार्य करता है।

पिपमस विचारधाराने शास्त्रीय पद्धतिके लक्ष्यवादे पर वामनेका कुछ धम किया परन्तु समाजवादी विचारधारा तीव्रतासे विस्तृत होने लगी। राजकटस और कषाकने राज-समाजवादकी रागिनी छेड़ी। उन्होंने भारामकुटीके समाजवादको बढो बढ़ाया। मार्क्स और एंनिस्ने वैज्ञानिक समाजवादको पुष्ट रूप दिया समाज-वर्गोंको ज्ञात किया और रक्त और हिंसाके माध्यमसे क्रान्ति

रणभेरी फूँकी। मगोवनवादी, सववादी, फेविग्रनवादी और ईसाई समाजवादी विचारधाराएँ भी इसके साथ-साथ पनपीं। क्रोपाटकिन और तोल्स्तोय जैसे विचारकोंने सरकारको उखाड़ फेंकने और दरिद्रनारायणसे एकाकार होनेके लिए श्रमाधारित जीवन चितानेपर जोर दिया। हिंसात्मक मार्ग द्वारा क्रान्ति करनेका भी अनेक विचारकों द्वारा तीव्र विरोध किया गया। रस्किन और तोल्स्तोयने सर्वोदय-विचारधाराका प्रतिपादन किया।

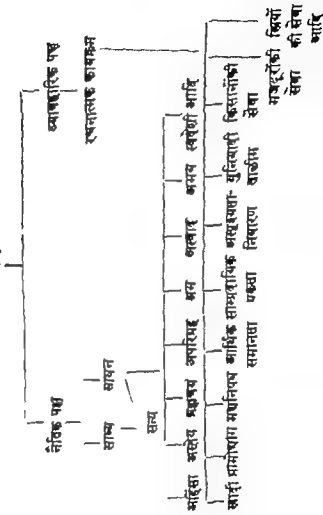
इस बीच रिकार्डोंके भाटक-सिद्धान्तका विशेष रूपसे विकास हुआ और इस अनर्जित आयकी समाप्ति तथा भूमिके समाजीकरणके लिए स्पेसर, मिल और हेनरी जार्जके आन्दोलनोंने दरिद्रताके उन्मूलनकी ओर समाजका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया।

यों हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दीका श्रीगगेश जहाँ पूँजीवादके विकास-से होता है, वहाँ उसकी समाप्ति होती है पूँजीवादके अभिशाप—दरिद्रताके उन्मूलनके चतुर्मुखी प्रयाससे।

● ● ●

सर्वोदय विचारधारा

सर्वोदय

आर्थिक विचारधारा

उदयसे सर्वोदयतक

तृतीय खण्ड

बीसवीं शताब्दी

नवपरम्परावादी विचारधारा

मार्शल

बीसवीं शताब्दीका उदय होता है मार्शल (सन् १८४२-१९२४) की नव-परम्परावादी (Neo-Classicism) विचारधारासे । अर्थशास्त्रके इस महान् विचारकने मौलिक अनुदान तो कम दिया, पर इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि शास्त्रीय पद्धतिकी सूखती हुई विचारधारामें नवजीवनका संचार कर दिया ।

स्टुअर्ट मिलके उपरान्त शास्त्रीय पद्धतिकी विचारधाराका चुरा हाल था, समाजवादियोंने उसकी पूँजीवादी वारणाओंकी छीछालेटर कर रखी थी, इतिहासवादियोंने उसकी पद्धतिके प्रश्नको लेकर, सुखवादी लोगोंने उसकी अन्य कमियोंको लेकर, रस्किन और कार्लाइल जैसे मानवतावादियोंने लोक-कल्याणके प्रश्नको लेकर इस विचारधाराकी मिट्टी पलीद कर रखी थी । उधर कालका चक्र भी वही तीव्र गतिसे घूम रहा था । इंग्लैण्डमें औद्योगिक विकास चरम

सीमापर पहुँच रहा था, रिकार्ने और मिथुके जमानेकी व्यापारिक स्थिति सर्वथा फसट गयी थी, व्यापारिक उत्थान-पतनका चक्र चालू हो गया था, व्यापारपर सरकारकी नियंत्रण सेबीते पहुँचे खगा था आर्थिक जगतमें मुद्राक व्यानपर सात्त्विक महत्त्व बढ़ रहा था। कल्लतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि इन सब बातों को ध्यानमें रखते हुए अथवास्तविक नये सिरते संगठन किया जाय तथा देश का उत्थ और युगकी माँगके अनुकूल आर्थिक धारणाओंको स्पष्टस्थित रूप प्रदान किया जाय। साथ ही इन परस्पर-विरोधी दौखनेवाली विचारधाराओंमें समन्वय स्थापित किया जाय।

पुरानी शराबको नयी बोलचालमें भरनेका यह काम किया मार्शलने।

जीवन-परिचय

नवपरम्परावादके सम्प्रदायका अग्रदूत मार्शलका जन्म सन् १८४२ में स्कटलैण्डके एक मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ। पिता कुछ मजदूरों के घरकी पाठशालामें और बादमें केमिस्ट विज्ञानविद्यालयमें। गया था गणित और भौतिकशास्त्र पढ़ने, मित्रोंने छात्र-वृत्ति दिलकर मस्ती करवा दिया नैतिक शास्त्रमें। प्रीन ग्रजुएट

और सिविलिकल पास करने हुये और क्लर्क दायन पढ़ा। क्लर्क और यनकी हकी स्पेन्सर, बैरम और मिड बेन्स, वाकर, कुर्नेर बूने जैसे विचारकोंका भी ठकन गहरा अध्ययन किया। शास्त्रीय पद्धतिके ही नहीं राष्ट्रवादी "विहासवादी" गणितमनोवैज्ञानिक समाजवादी अथवा विभिन्न धाराओंके विचारकोंके विचारोंका ठकन गूढ़ एवं गम्भीर अध्ययन करके अपनी ज्ञान राशि बढ़ावी।

मार्शलकी कल्पना पादरी बनन की थी पर बन गया वह अथवास्त्री। सन् १८७७ से १८८१ तक वह मिडलैंड यूनिवर्सिटी कासेजका

प्रधानाध्यापक रहा। सन् १८८१ से ८ तक अक्सफोर्डमें और उसके बाद सन् १८८८ तक केमिस्ट विज्ञानविद्यालयमें अध्यापक प्राध्यापक रहा। उसके वह जीवनके अन्ततक केमिस्टमें ही शोध-प्राध्यापकके रूपमें काम करता रहा। सन् १९२४ में उसका देहान्त हो गया।

मार्शलने अर्थशास्त्रके अध्ययन-अध्यापनमें अमूल्य योगदान किया। उसीके तत्त्वप्रधानमें 'केम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स' विश्वके अर्थशास्त्रीय अनुसंधानका एक प्रसिद्ध केन्द्र बन सका। 'रायल इकॉनॉमिक सोसाइटी' और 'इकॉनॉमिक जर्नल' की भी उसने स्थापना की। अपने युगके महान् अर्थशास्त्रियोंमें उसकी गणना होती थी। वह कई शाही कमीशनोका सदस्य रहा।

मार्शलकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'इकॉनॉमिक्स ऑफ इण्डस्ट्री' (सन् १८७९), 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (सन् १८९०), 'इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' (सन् १९१९) और 'मनी, क्रेडिट एण्ड कामर्स' (सन् १९२३)।

प्रमुख आर्थिक विचार

मार्शलके प्रमुख आर्थिक विचारोंको मुख्यतः तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है।

- (१) अर्थशास्त्रकी परिभाषा,
- (२) अर्थशास्त्रीय अध्ययनकी पद्धति और
- (३) अर्थशास्त्रके सिद्धान्त।

१. अर्थशास्त्रकी परिभाषा

मार्शलने अर्थशास्त्रकी परिभाषा इन शब्दोंमें दी है

‘अर्थशास्त्र जीवनके सामान्य व्यापारमें मानवमात्रका अध्ययन है। वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यके उस अंशका परीक्षण करता है, जो कल्याणकी भौतिक आवश्यकताओंकी प्राप्ति तथा उपयोगसे श्रेष्ठ रूपसे सम्बद्ध है।’

अदम स्मिथने अर्थशास्त्रको ‘सम्पत्तिका विज्ञान’ बताया था। रस्किन और कार्लाइल जैसे विचारकोंने नैतिकतापर जोर देते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र मानव मस्तिष्कमें गन्दी मनोवृत्ति भरनेवाला ‘काल्पनात्मक’ है, ‘कुवेरका विज्ञान’ है। मार्शलने इन दोनों परस्पर-विरोधी धारणाओंके बीच तामजस्य स्थापित करनेकी चेष्टा की। मार्शलके अनुसार अर्थशास्त्रका क्षेत्र है—व्यक्तियोंके सामाजिक कार्योंका अध्ययन। पर सभी कार्योंका अध्ययन नहीं, केवल उन कार्योंका अध्ययन, जो जीवनकी भौतिक वस्तुओंके साथ सम्बद्ध हैं।

मार्शलकी धारणा है कि अर्थशास्त्रका लक्ष्य है मानवके उस सामाजिक व्यवहारका अध्ययन, जिसका मापदण्ड है पैसा। मानवके आर्थिक क्रिया-कलापोंका, पैसके उपार्जन एवं पैसके व्ययका, अध्ययन अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें आता है।

मार्शलके अध्ययनके मानव ‘काल्पनिक मानव’ नहीं है। वे जीते-जागते मानव हैं, जो विभिन्न इच्छाओं, भावनाओं और ज्ञानाधारे प्रेरित होते हैं, जिनमें सब

वर्ते सदा एक-सी ही नहीं रहती। पहलेके मजदूरी जहाँ अपने आर्थिक सिद्धान्तोंके प्राकृतिक नियमोंकी भाँति, भौतिकशास्त्र और रसायनशास्त्रके नियमोंकी भाँति, निश्चित और अटल मानते थे, वह बात माघझमें नहीं है। वह कहता है कि अर्थशास्त्रमें गुस्साकरणके सिद्धान्त जैसे सदा स्थिर रहनेवाले कोई सिद्धान्त नहीं हैं। इसके नियम प्राविद्यालयकी भाँति हैं, जहाँके नियमोंकी भाँति उनमें परिवर्तन होता रहता है।

माघज मानवतावादका भी समर्थक है। कहता है कि अर्थशास्त्रियोंके मानवतावादी पहले होना चाहिए, वैज्ञानिक उसके बाद। उसे यह बात कभी बिस्मरण नहीं करनी चाहिए कि उसका कस है, अपने सुगम सामाजिक समस्याओंके निराकरणमें योगदान करना।

स्पष्ट है कि माघज विवेकको विघटित स्थान देते हुए मानवके आर्थिक क्रियाकलापोंके अध्ययनका पक्षपाती है।

२. अध्ययनकी पद्धति

माघजके पहलेके अवस्थाके अध्ययनकी पद्धतिपर विचार विचार करते चक्का रहा। सिध और रिक्जॉर् निगमन-पद्धतिके समर्थक थे। सिधमाझीने अनुभव इतिहास एवं परीक्षणको महत्व दिया। इतिहासवादी विचारकोंने अनुगमन पद्धतिपर जोर दिया। गणितीय शास्त्राचार गणितकी ओर छे। आस्ट्रियन शास्त्राके मनोवैज्ञानिक विचारकोंने दोनोंका समर्थन किया।

माघजने निगमन एवं अनुगमन दोनों ही पद्धतियोंको अवस्थाके विश्लेषके लिए आवश्यक माना। कहा : किस प्रकार जखनेके छिद्र बाबें पैरकी नी भाव-रचना है गहिन पैरकी भी इसी प्रकार अवस्थाके अध्ययनके लिए दोनों ही पद्धतियोंका समानुसार उपयोग करना चाहिए।

माघज कहता है कि अवस्थाके अनुसार दोनों पद्धतियोंका उपयोग करनेसे ही शास्त्रीय विज्ञानका विकास सम्भव है। जहाँ पक्षत सामग्री ओकर सहा उपलब्ध हो प्राकृतिक प्रमाण अधिक हो घटनाक्रममें यथावधि परिकल्प करने परिणामोंका परीक्षण सम्भव हो जहाँ अनुगमन-पद्धति ठीक होगी जहाँ अपलोका एवं परीक्षणकी सम्भावना कम हो जहाँ निगमन-पद्धति। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि निगमन-पद्धतिके निष्कर्षोंकी परीक्षा अनुगमन-पद्धति द्वारा की जाय और अनुगमन-पद्धतिके निष्कर्षोंकी परीक्षा निगमन-पद्धतिके। दोनोंको परस्पर पूरक बनाकर अवस्थाके विकास करना ही उचका उचित है।

माघजपर एक ओर दर्शनका प्रभाव था दूसरी ओर भौतिकशास्त्र। उसके दर्शनमें इंद्रिय छाप है। उसकी समस्त विचारधारामें दो छल सदैव उसका नेत्रोंके

समझ है—एक है मनुष्य और दूसरा है भौतिक सम्पत्ति । वह दार्शनिक भी है, अर्थशास्त्री भी । आदर्शवादकी ओर भी उसका झुकाव है, वास्तविकताकी ओर भी । गणित भी उसका प्रिय विषय है और इतिहास भी । अतः उसकी विवेचनात्मक पद्धतिमें इन सभी भावोंकी झाँकी दिखाई पड़ती है ।^१

३. अर्थशास्त्रके सिद्धान्त

मार्शलने अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे अध्ययन करके उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करनेका प्रयत्न किया । उसने शास्त्रीय पद्धतिके सभी सिद्धान्तोंको सशोधित एवं विवक्षित कर उन्हें उत्तम रूप दिया । उसकी 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' ऐसी रचना है, जो अर्थशास्त्रकी प्रामाणिक कृति मानी जाती है । इसमें अर्थशास्त्रके आधुनिक सिद्धान्तोंका विस्तृत विवेचन है ।

मार्शलने अपनी यह रचना ६ खण्डोंमें विभाजित की है । प्रथम दो खण्डोंमें आरम्भिक सामग्री है । तृतीय खण्डमें उसने उपभोगका सिद्धान्त दिया है । चतुर्थ खण्डमें उसने उत्पादनकी समस्यापर विचार किया है, पंचममें मूल्य सिद्धान्तपर । अन्तिम खण्डमें उसने राष्ट्रीय आयके वितरणपर अपने विचार प्रकट किये हैं ।

उपभोग

शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंका अधिकतर ध्यान उत्पादन या वितरणकी समस्याओंतक सीमित था । गणितीय शाखाके विचारक जेवन्सने उपभोगको अपने क्षेत्रका प्रमुख विषय बनाया । मार्शलने जेवन्सकी भाँति इस बातपर जोर दिया कि उपभोगकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । उसकी दृष्टिमें उपभोग ही सारे आर्थिक क्रिया कलापका केन्द्रबिन्दु है, अतः अर्थशास्त्रमें सबसे पहले उपभोगके अध्ययनपर ध्यान देना चाहिए ।

मार्शलने इच्छाओंकी विशेषताएँ बतायीं, उनका वर्गीकरण किया और एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त दिया—उपभोक्ताके अतिरेकका ।

उपभोक्ताका अतिरेक वह अन्तर है, जो किसी वस्तुसे उपलब्ध समग्र उपयोगिता एवं उसपर व्यय किये गये द्रव्यकी कुल उपयोगिताके बीच होता है । जैसेकी भाषामें कहें, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिए उपभोक्ता जितना पैसा खर्चनेको प्रस्तुत हो और वस्तुतः उसे जितना पैसा उसपर खर्च करना पड़े, दोनोंका अन्तर ही उपभोक्ताका अतिरेक है ।

इसका सूत्र है . उपभोक्ताका अतिरेक = वस्तुकी कुल उपयोगिता—उसपर व्यय किये गये द्रव्यकी कुल उपयोगिता ।

क — की X मा = उपमोक्षक अतिरेक ।

क = द्रव्यकी यह मापा, जो उपमोक्षा वस्तुको न लगे देनेकी भोला
उत्तर पर व्यय करनेको प्रस्तुत रहता है ।

की = वस्तुकी कीमत ।

मा = वस्तुकी लगी हुई मापा ।

मुझे पर पद मेवना आधनक है उसे मेमे बिना में रह नहीं सकता । उसक
छिए पन्द्रह नये पैसक सिद्धांत केना पड़ें तो भी में पत्र मेमूंगा पर इस नये
पैसेक अन्तर्णीय पत्र मेवनेसे मंग काम चल जाता है । तब, इन दोनों
जिज्ञासोंके बीचक अंतर (१५-१ =) ५ नये पैस उपमोक्षक अतिरेक है ।

उपमोक्षक विचारक कस्मस्म समानारपत्र, विचारकपत्र, पत्र तथा अन्य
वस्तुएं हमें अत्यधिक कम मूल्यपर उपलब्ध हो जाती हैं । उनसे प्राप्त होनेवाले
संतुष्टि उनपर व्यय किये गये पैससे कहीं अधिक होती है ।

प्रोफेसर निकोलसन तथा अन्य आलोचकोंने मापकके इस सिद्धान्तकी कहीं
अभ्यवेचना की । उन्होंने इसे कास्सनिक एवं अवास्तविक माना । कुलने कहा कि
कैसे-कैसे कोई व्यक्ति अधिक व्यय करता जाता है, द्रव्यकी उपयोगितामें वृद्धि होती
जाती है । उपमोक्षक अतिरेक मापते समय मापकने इसपर नहीं सोचा ।
उपमोक्षक अतिरेककी सही अनुमान लगानेके लिए वस्तुकी माँग-सारिणी चाहिए,
पर पूरी सारिणी तो कास्सनिक ही होगी । साथ ही विभिन्न व्यक्तियोंके लिए
उपयोगिता भिन्न-भिन्न होगी । अतः एक उपमोक्षक अतिरेककी तुलना दूसरेसे
करना ठीक नहीं । अभ्यवेचकोंका मुख्य और इस बातपर था कि उपमोक्षक
अतिरेक सही-सही नहीं मापा जा सकता ।

ऐसी अभ्यवेचनाओंमें कुछ सार वा है ही फिर भी इस सिद्धान्तक कुछ लाभ
स्थ हैं । जैसे इसके आधारपर अर्थशास्त्री विभिन्न समस्याओंपर विभिन्न दृष्टिकोणोंके
विभिन्न कोणोंसे अधिक स्तिथिकी तुलना कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं
कि उनके खन-खनक स्तर उठ रहा है या गिर रहा है । सरकार इसके आधार
पर अपनी कर-व्यवस्थाकी ऐसी पुनर्सेवना कर सकती है कि उपमोक्षककी
अतिरेकमें न्यूनतम कमी हो । एकधिकारी इसके आधारपर अधिकतम एकधि
कार भाव प्राप्त कर सकते हैं ।^१

उत्पादन

मिम्मी माति मार्शल उत्पादनके तीन साधन मानता है—भूमि और

पूर्वी। सघटन और उपक्रमका भी महत्त्व वह स्वीकार करता है। उसकी धारणा है कि भूमिमें सदा उत्पादन-हास-नियम ही नहीं, उत्पादन वृद्धि नियम भी लागू हो सकता है। इस सम्बन्धमें उसने उत्पादन समता-सिद्धान्त भी खोज निकाला है।

मार्शल मैल्थसके जनसंख्याके सिद्धान्तको ग्राह्य नहीं मानता। उसका कहना है कि सम्य देशोंमें जनसंख्या जिस गतिसे बढ़ती है, उसकी अपेक्षा उत्पादन अधिक तीव्रतासे बढ़ता है।

उत्पादनकी समस्याओंपर विचार करते हुए मार्शलने प्रतिनिधि सस्याकी कल्पना की। यह सस्या सामान्य सस्या है और अन्य सस्याओंके उतार-चढ़ावके मध्य इसकी स्थिति सामान्य ही बनी रहती है। वह कहता है कि इस सस्याका जीवन लघुचक्र होता है, इसे समुचित सफलता प्राप्त होती है, इसके व्यवस्थापकोंमें सामान्य योग्यता रहती है। इसकी उत्पादन, विक्रय और आर्थिक वातावरणकी स्थितियाँ सामान्य रहती हैं। हेनेके कथनानुसार मार्शलकी यह युक्ति दीर्घकाल और अल्पकालके बीच सामंजस्य स्थापित करनेके लिए जान पड़ती है।^१ मार्शलकी यह युक्ति उतनी मफल नहीं है, जितनी उसने कल्पना कर रखी थी।^२

मूल्य और विनिमय

मार्शलके अर्थशास्त्रका मूलधार है उसका मूल्यका सिद्धान्त। वह यह मानकर चलता है कि मानवके आर्थिक कार्य-कलापका केन्द्रबिन्दु है बाजार। उसने बाजार और कालका अध्ययन करके माँग और पूर्तिके आधारपर वस्तुओंके मूल्यका सिद्धान्त निकाला।

मार्शलके समक्ष एक ओर थी शास्त्रीय पद्धतिकी बाह्य मान्यता और दूसरी ओर थी आस्ट्रियन विचारकोंकी आन्तरिक मान्यता। एक मूल्यके श्रम-सिद्धान्तपर जोर देती थी, दूसरी उपयोगितापर। मार्शलने इनमें कालका तत्त्व जोड़कर मूल्यका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया।

मार्शलकी धारणा है कि कालकी दृष्टिसे बाजारके चार भेद किये जा सकते हैं।

- (१) दैनिक बाजार,
- (२) अल्पकालीन बाजार,
- (३) दीर्घकालीन बाजार और
- (४) अति दीर्घकालीन बाजार।

मार्शल मानता है कि दैनिक बाजारमें पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है। अल्पकालीन बाजारमें स्थानान्तरित करके उसमें किंचित् वृद्धि की जा सकती है। दीर्घ-

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ६५४।

^२ परिक रोल ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ४००।

कच्चीन बाजारमें पूर्तिमें पक्का हुई हो सकती है। अति-धीमकच्चीन बाजारमें नवीन आर्थिकप्रयोजन भरपूर प्रयोग करके पूर्तिमें भित्तिना चाहें, ठठना बढ़ा सकते हैं।

मार्गदर्शी धारणा है कि बस्तुकी उत्पादन-क्षमता एवं उपयोगिता दोनोंका ही महत्त्व है। दोनों ही मिलकर मूल्यका निर्धारण करती हैं। दोनों ही कैचीके दोनों पक्ष हैं जो मिलकर ही कपड़ेको काटते हैं। उनमेंसे किसी एकपर ही सब धनका बोझ अब नहीं होता। वह मानता है कि अस्वच्छाधीन बाजारमें अधिकतर माँग ही मूल्यकी निर्णायिका होती है। जैसे छोटे स्थानमें सेनाकी टुकड़ी आ साम तो दूधकी माँग—उसकी उपयोगिता बढ़नेसे स्वास्ते दूधका मनमाने दाम कसू करेगे पर कैसे ही यह पता चले कि यह दस्ता कुछ अधिक समस्तक यहाँ टिकेगा तो दूधकी पूर्ति बढ़ानेके और प्रयत्न होंगे। फलतः पूर्ति बढ़नेसे दूधके दाम मिलने लगेंगे। ऐसा भी समझ आ सकता है कि माँगकी अग्रा पूर्ति बढ़ जाय उस स्वास्ते इस घटनाकी चेष्टा करेंगे कि इस दूधको तो उल्टे मद्ध लपाना ही है, अन्यथा सपना हो जायगा। यहाँ पूर्ति ही मूल्यकी निर्णायिका हो जाती है। तो कमी माँग और कमी पूर्ति कमी उपयोगिता और कमी उत्पादन-क्षमता बस्तुके मूल्यका निर्धारण करती है।

मार्गदर्श 'माँगके मूल्यों' और 'पूर्तिके मूल्यों' के बीच अनुकूलनको ही मूल्य-निर्धारणकी कसौटी मानता है। दोनोंकी बराबरी यहाँ मिलती है यही मूल्य होता है।

मार्गदर्शी धारणा है कि मूल्यके उतार-चढ़ावकी दो सीमारें होती हैं एक निम्न सीमा, दूसरी उच्च सीमा। न दोनोंके बीच ही कभीपर मूल्य स्थिर रहता। इन सीमाओंका अतिक्रमण नहीं होता। कारण अतिक्रमणका अर्थ है, एक पक्षकी हानि। मार्गदर्शने अनेक कोशकों द्वारा अपने मूल्य-विज्ञानका प्रतिपादन किया। उसने माँग और पूर्तिकी छोज तथा उसके नियमका विवेचन करते हुए शास्त्रीय पद्धति और केवल आदिके उपयोगिताके सिद्धान्तके बीच समन्वय स्थापित किया।

वितरण

मार्गदर्शने राष्ट्रीय अर्थशास्त्रके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए बताया कि वितरण और कुछ नहीं मूल्य-विज्ञानका ही विस्तार है। वह मानता है कि उत्पादनके विभिन्न साधन मिलकर राष्ट्रीय अर्थशास्त्रकी सृष्टि करते हैं और उस अर्थशास्त्रमें ही प्रत्येक साधनको एक-एक अंशकी प्राप्ति होती है।

मार्शलने भाटक, मजूरी, सूदकी दर एव मुनाफेके कई नियम बनाये हैं। भाटकके सम्बन्धमें रिकार्डोंकी ही भाँति मार्शलकी भी धारणा है कि उत्पत्ति-का वह भाग, जिसपर भूमि-पति दावा करता है, 'भाटक' है। मार्शलने भाटकके सिद्धान्तका विकास करते हुए सुविधा-भेद या प्रत्यायान्तरकी वारणाका अधिक व्यापक उपयोग किया है। रिकार्डोंने जहाँ इसका उपयोग केवल भूमिके सम्बन्धमें किया है, मार्शलने अन्य क्षेत्रोंमें भी इसका प्रयोग किया है।

मार्शलने 'आभास भाटक' की नहीं धारणा प्रस्तुत की है। उसके मतसे 'आभास भाटक' वह अतिरिक्त आय है, जो कि भूमिके अतिरिक्त उत्पादनके अन्य साधनों द्वारा उपलब्ध होती है। यह मानवके प्रयत्नोंसे निर्मित मशीनों तथा अन्य यंत्रोंसे होती है। माँग बढ़ जानेसे जब पूर्ति माँगके अनुरूप बढ़ायी नहीं जा सकती है, तब यह अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

उदाहरणस्वरूप, युद्धकालमें बाहरसे वस्त्रका आयात बन्द हो जानेपर व्यापारी वस्त्रका दाम बढ़ा देते हैं और उसपर अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। मकानोंकी कमी होनेसे किराया बढ़ जाता है। यह अतिरिक्त आय 'आभास भाटक' है। या जब कोई नया आविष्कार होता है, तो व्यापारी उससे अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। कुछ समय बाद स्थिति सुधरनेपर यह लाभ कम हो जाता है।

मार्शल कहता है कि चल पूँजीपर प्राप्त होनेवाला व्याज भी आभास भाटक ही है, वह पूँजीके पुराने विनियोजनोंपर प्राप्त होता है।^१ वह विशेष योग्यताके कारण होनेवाली अतिरिक्त आयको भी 'आभास भाटक' मानता है।

मजूरीके सम्बन्धमें मार्शलने कई सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया, परन्तु वह इस विषयमें पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। अन्तमें वह माँग और पूर्तिको ही मजूरी-निर्धारणका मापदण्ड मानता है।

मार्शलने माँग और पूर्तिका सिद्धान्त व्याजकी दरपर भी लागू करके पूँजीकी उत्पादनशीलता एव आत्मत्यागके सिद्धान्तके बीच सामंजस्य लानेकी चेष्टा की।

यही पद्धति मुनाफा या लाभके क्षेत्रमें भी मार्शलने व्यवहृत की। वह कहता है कि व्यवस्थापकोंकी माँग और पूर्तिके अनुसार ही मुनाफेकी दर निश्चित होगी। उसने जोखिमके सिद्धान्तको अस्वीकार किया।

मूल्यांकन

मार्शलने यद्यपि विभिन्न विरोधी विचारधाराओंमें सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह ऐसा मानता नहीं। कहता है कि 'मेरा लक्ष्य सामंजस्य स्थापित करना नहीं, मेरा लक्ष्य है—सत्यका शोधन।' चैपमैन कहता

है कि 'मानव पदच अथशास्त्रा है जितन अथशास्त्रकी उपयोगिता स्थापित की। इन कहता है कि 'रिक्काडोंक था' महान्तम अथशास्त्री है माघम ।'

माघब्ने शास्त्रीय पद्धतिओ आधार मानकर अपनी सारी विचारधाराओ महसूब किया। इसविषय उसकी विचारधाराओ 'नक्करम्पराबाद' का नाम प्राप्त हुआ है। दृष्टाओका वर्गीकरण, उपमाओका अतिरेक, उत्पादन-समय नियम, प्रतिनिधि संस्था, मूल्य निर्धारणमें काल-तत्त्वका प्रवेश, सीमान्त उपभाषी सीमान्त उत्पादकी धारणा मॉग और पूर्तिकी सत्य समुक्त मॉग और समुक्त पूर्ति आदिके सम्बन्धमें माघब्ने विचार नक्करम्पराबादकी विद्यमान हैं।

सत्त्वका सिद्धान्त माघब्ने विधिगत है। यह मानता है कि अथशास्त्र सन्त विचारकी है। पुराने विचारोंकी आधारविषयपर ही आधुनिक विचारों का विकास होता है। अथशास्त्रमें कालतत्त्वका प्रवेश माघब्ने अनूठी गेन है।

इंग्लिश स्कूल ऑफ 'कॉनामिक्स' की स्थापना द्वारा माघब्ने अथशास्त्रके विस्तारन को सम्पन्नातीत योगदान किया है, उसे कौन अस्वीकार कर सकता है।

परवर्ती विचारक

फ्रांसिस बाइ एचवथ (सन् १८४४ - १९२६) आधार लेसिस पिगू (सन् १८७७) पी एच बिफ्लैट (सन् १८४४ - १९२७) ए डब्लू फ्रैन्स (सन् १८६७ - १९१८) एस जे जैमैन भीमती राकिनसन पी आर्थर डी एच राफर्टसन जे एस केन्त हेरोड आदि अनेक शिष्य माघब्ने छत्रछायामें विकसित हुए हैं। इन्होंने माघब्ने सिद्धान्तोंको परिष्कृत किया है।

माघब् पूरा प्रतिस्पर्धाका पक्षपाती था। सन् १९२ की आर्थिक गुरुत्त्वाने माघब्ने कुछ अनुयायियोंको यह विचारधारा त्यागनेके लिए बिकस किया। आर्थर भीमती राकिनसन जे एच वल्करकेन आदिने अनुसूय प्रतिस्पर्धाकी धारणा दी।

पिगू, हाय्मन मॉग्निने माघब्ने कल्याणकारी इष्टिका विधेय रूपसे विकसित किया। डू होट्ट आदिने आर्थिक प्रवृत्तिके नैतिक पक्षपर धार दिया। माघब्ने प्रिय शिष्य पिगूकी 'दफ्तानामिक्स आफ बेकडेवर' (सन् १९२) माघब्ने 'मिसिपस के था' नक्करम्पराबादकी समस्त प्रमुख रचना मानी जाती है। राफर्टसन केन्त हेरोड आदिने आर्थिक अथशास्त्रके सिद्धान्तका विकास किया। • • •

सन्तुलनात्मक विचारधार

विवरण

अर्थशास्त्रमें इधर थोड़े दिनोंसे एक नयी विचारधाराका उदय हुआ है। उसका नाम है—सन्तुलनात्मक विचारधारा (General Equilibrium Economics)।

इस विचारधाराका मूल आधार है यह भावना कि किसी एक वस्तुका मूल्य अथवा उसकी कीमतका, जबतक कि वह एक या अकेली है तबतक, निर्धारण नहीं हो सकता। मूल्य अन्य वस्तुपर निर्भर करता है। वह पारस्परिकतापर आश्रित है। एक वस्तुसे अन्य वस्तुकी माँग होती है। एककी स्वीकृतिका अर्थ है अन्यकी अस्वीकृति। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, समानान्तरसे चलती हैं।

अभीतकके अर्थशास्त्री वैयक्तिक मूल्य-प्रणालीको आधार मानकर चले आये थे। सन्तुलनात्मक विचारधारावालोंने कहा कि वैयक्तिक मूल्योंका निर्धारण सम्भव

नहीं। कारण, सीमान्त उपयोगिताकी माप असम्भव है। व मानते हैं कि मैथिलिके स्थानपर आर्थिक समुद्बोध ही अण्वन सम्भव है।

इन विचारकोंने बुद्धिसम्मत पुनाय वस्तुओंकी सनायिता, द्रव्यक मूल्यमें स्थिरता एवं बाजारकी अन्य स्थिरताओंके आधारपर अपना वैचारिक महसूस करा किया। समीक्षकोंके द्वारा अपनी तर्कबली उपस्थित की और इस बातपर ध्यान दिया कि सरकारी मध्य अवस्था अधिकोप वरके निर्णय द्वारा वस्तुओंके मूल्यपर सफ़ायापूषक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

इस विचारधाराका जन्मगाता है—किस्सेल। कुछ लोग इसे स्वीडेनकी विचारधारा कहते हैं कुछ लोग स्लाक्होमकी। किस्सेलके अनुयायी हैं—ओह्लिन, सिंगल और मिर्होड। इन्होंने सन् १९२२ से सन् १९४६ तक अनेक महत्वपूर्ण घोषे की। इन्हींमें राबर्टसन और हिकस जैसे विचारकोंने किस्सेलके विचारोंसे प्रेरणा ली।

किस्सेलने किस विचारधाराका प्रतिपादन किया उसके द्वारा आर्थिक संकट और मूल्योंके गारी उतार-चढ़ावर अच्छा प्रकाश पड़ता है। दो महायुद्धोंके बीच वस्तुओंके मूल्योंके मरकर उतार चढ़ावको लेकर जो बात विचार-चष, उसमें किस्सेलके विचारोंका स्पष्ट प्रमाण इतिगोचर होता है। द्रव्यकी वस्तु और पूँजीके विनियोगके समन्वयन उसकी विचारधाराका विशेष महत्व है।^१

जीवन-परिचय

नट किस्सेल (सन् १८९१-१९२६) का जन्म स्वीडेनमें और शिक्षा जर्मनी आस्ट्रिया और इंग्लैंडमें हुआ। उसने दर्शन और गणितका किछु रूपसे अध्ययन किया। सन् १९ से १९१६ तक वह स्वीडेनके ज्यून किस विद्यालयमें अध्यापक रहा। वहीं रहकर उसने अपनी महत्वपूर्ण घोषे की।

किस्सेलकी प्रसिद्ध रचनार्थ हैं—'केप्यू, कैपिटल एण्ड रेण्ड (सन् १८९९), 'स्टडीज इन फिनान्स थ्योरी' (सन् १८९८) और 'सेक्वेंस ऑन पोथिटिक्स इन्फरनामी' (दो खण्ड सन् १९०१-१९०६)।

किस्सेलपर अर्थशास्त्रकी राष्ट्रीय विचारधाराका प्रभाव ता था ही आस्ट्रियाके वग-वफार्डे तथा अन्य विचारकोंका भी विशेष प्रभाव था। सीमान्त उपयोगिताके सिद्धान्तका उसने बाहरसके विचारोंसे मेल बैठकर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेकी चेष्टा की। माघक, मिक्सटेड, एजवर्थ आदि विचारकोंने भी उसे प्रभावित किया था।

प्रमुख आर्थिक विचार

विक्सेलके प्रमुख आर्थिक विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है ।

- (१) पूँजी और व्याजका सिद्धान्त,
- (२) व्याज और कीमतोंका सिद्धान्त और
- (३) बचत और विनियोगका सिद्धान्त ।

१ पूँजी और व्याज

विक्सेल यह मानता है कि गत वर्षका बचाया हुआ श्रम और बचायी हुई भूमि मिलकर 'पूँजी' बनती है । उसके मतसे चालू वर्षके साधनोंमेंसे कुछ बचत करना आवश्यक है । वही आगामी वर्षके लिए पूँजीका काम करेगी ।

सीमान्त उत्पत्तिकी सहायतासे विक्सेल मूल्य एवं वितरणका सामंजस्य स्थापित करना चाहता है । वह कहता है कि प्रतीक्षाकी सीमान्त उत्पत्ति ही व्याज है । संचित श्रम एवं भूमिकी उत्पत्ति और चालू श्रम एवं भूमिके उत्पत्तिके बीच जो अन्तर होता है, वही 'व्याज' है । वह यह मानकर चलता है कि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए व्याजकी दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती ।

२ व्याज और कीमते

विक्सेलकी दृष्टिसे व्याजकी दो दरें होती हैं ।

- (१) प्राकृतिक दर और
- (२) बाजार दर ।

प्राकृतिक दर वह दर है, जो बचत और विनियोगको समान करती है । वह पूँजीकी सीमान्त उत्पत्तिके बराबर रहती है । यह दर स्थिर रहती है ।

बाजार दर वह दर है, जो बाजारमें चालू रहती है । द्रव्यकी माँग और पूर्तिके हिसाबसे इसका निर्णय होता है ।

विक्सेल इन दोनों दरोंका पारस्परिक सम्बन्ध बताते हुए अपना कीमतोंका सिद्धान्त उपस्थित करता है । उसका कहना है कि प्राकृतिक दर और बाजार-दर का परस्पर सम्बन्ध होता है । बाजार दर यदि प्राकृतिक दरसे नीची हो, तो कम बचत की जायगी और उपभोगपर अधिक व्यय होगा । इसके कारण विनियोगकी माँग बढ़ेगी और वस्तुओंकी कीमत चढ़ने लगेगी । इसके विरुद्ध यदि बाजार-दर

प्राकृतिक दम ऊँची होगी, तो उसके फलस्वरूप उत्पादकोंको पाग होगा और वस्तुओंकी कीमतें गिर जाएंगी।

विस्तेष्य करता है कि यह आवश्यक नहीं कि समुद्र देशने ऊँची कीमतें हो ही।^१

विस्तेष्य करता है कि अधिकोप दरपर नियंत्रण करके वस्तुओंकी कीमतोंपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

३. बचत और विनियोग

विस्तेष्यकी धारणा है कि कीमतें गिरनेपर लोग कम खर्चमें ही फलके समान उपभोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुओंकी माँग शायद बढ़ेगी, पर ऐसा हाथा नहीं। कीमतें गिरनेसे कुछ लोग पैसा बचा पाते हैं कुछ लोग नहीं। कुछ की आय कम हो जाती है। वे कम उपभोग कर पाते हैं। फलतः वस्तुओंकी कुल माँग छे-देकर स्थिर हो रह जाती है। उसमें कोई विरोध छिपे नहीं हो पाती।

बचत करनेवाले और विनियोग करनेवाले लोग भिन्न भिन्न होते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि सारी बचतका विनियोग हो ही। एकका व्यव बूझनेकी आवश्यकता है। यदि विनियोग न हो, तो वस्तुओंकी माँग कम होगी और मास कम होनेका प्रभाव यह होगा कि वस्तुओंकी कीमत गिर जायगी।

विस्तेष्यने यह माना है कि बैंक-दरपर नियंत्रण करके, उसे फल-सदाकर विनियोगकी प्रवृत्ति-सहायता जा सकता है। वस्तुओंका उत्पादन घटाया-संझा जा सकता है और वस्तुओंकी कीमतें भी घटायी-संझायी जा सकती हैं।

बैंक-दरकी महत्ता बताकर विस्तेष्यने लक्ते पहले बाध्यात्मिकोप ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। अतः केन्द्रीय बैंक इस साधनके सहारे मूल्य-नियंत्रण करनेका प्रयत्न करते हैं।

शिक्षण-परम्परा

विस्तेष्यके विचारोंको उतकी शिक्षण-परम्परा ने आगे बढ़ाया। गुमर मिर्बाणने अपनी पुस्तक 'प्रारंभिक एण्ड दि चेंज पैक्टर' (सन् १९९७) में उस बातपर जोर दिया है कि वस्तुओंकी कीमत निश्चित करनेमें अनिश्चितताका कितना हाथ रहता है। इ. मिर्बाणने 'दि मोन्थ ऑफ मोनेटरी पाछिमी' (सन् १९९१) और बी. कोहलने 'रेमंडीज ऑफ फन एम्प्लायमेंट' (सन् १९९५) पुस्तकोंमें विस्तेष्यके विचारोंको प्रसारित किया। इन शिक्षाओंकी विशेषता यह है कि

इन लोगोंने गुरुके कुछ मूलभूत सिद्धान्तोंसे अपना मतभेद प्रदर्शित किया है।^१ हिरेगियर और लियोनटिफने अन्तर्गम्य व्यापारपर अपने विचार प्रकट किये हैं।

सन्तुलनात्मक विचारवागके कालतत्त्वका केम्ब्रिज विश्वविद्यालयके प्राध्यापक डी० एच० रावर्टसनपर विशेष प्रभाव पड़ा। पर विक्सेल जहाँ सन्तुलनात्मक स्थितिको स्थिर मानता है, रावर्टसन उसे अस्थिर मानता है। उसकी रचना 'वेकिंग पालिसी एण्ड डि ग्राइस लेवेल' (सन् १९३२) अपने विषयकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है।^२ लंडनके स्कूल ऑफ इकॉनॉमिस्ट्सके जे० आर० हक्सने 'वैल्यू एण्ड कैपिटल' (सन् १९३९) में सन्तुलनात्मक सिद्धान्तका विशद वर्णन किया है।^३

● ● ●

१ जी० और रिस्ट वही, पृष्ठ ७२५।

२ एरिक रोल ए हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमी

३ एरिक रोल वही, पृष्ठ ४६४।

अमरीकी विचारधारा

तीन धाराएँ

अमेरिका अत्यन्त समृद्धिवादी देश है। उसकी समृद्धि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के चिन्तन की होती है। नया एकाधिकारीवाद यादृच्छिक और आधुनिक आर्थिकशास्त्रियों ने मिश्रित उसकी समृद्धि के चार चरण बता दिये हैं। यह बात ध्यान देने की है कि वेमरवादी काल में ही दार्ष्टिक्य भी वहाँ फलन रहा है।

पूर्वपीठिका

अमेरिकन राष्ट्रीय परम्परा विश्व प्रसार विचारों का उद्देश्य था कि वह सही है। यी वहाँ अधिकाधिक विचारों के मुख्यतः बीसवीं शताब्दी में ही हुआ। उसके पूर्व अमेरिकन के अर्थिक विचारों के तीन चरण माने जाते हैं।

आरम्भिक चरणों में ही वहाँ का प्रमुख विचारक था। उस समय संरक्षण एवं आयातवादी ही वहाँ सबसे अधिक बोल था।

मध्यवर्ती कालमें आर्थिक समस्याओंकी ओर लोगोंका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ। शास्त्रीय पद्धतिका ही प्राधान्य रहा। इस कालके प्रमुख विचारक थे—आमसा वाकर, जान बैस्कम और ए० एल० पेरी।

तीसरा काल है सन् १८८५ के लगभगका। इसमें उद्योगोंका विस्तार, रेलों, कारपोरेशनोंकी समस्याएँ—हड़ताल और श्रम-आन्दोलनोंकी भरमार रही। सम्पन्नता और दरिद्रता, दोनोंकी साथ साथ वृद्धिने हेनरी जार्जका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और उसने दरिद्रताकी समस्याके समाधानके लिए भूमिके समाजीकरण और एक-कर प्रणालीका जो तीव्र आन्दोलन छेड़ा, उसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है।^१

तीन आर्थिक धाराएँ

शीघ्र ही अमेरिकाम जर्मनीकी इतिहासवादी विचारधारा और आस्ट्रियाकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा पनपने लगी। प्रोफेसर क्लार्क भी लगभग ऐसे ही विचारोंका प्रतिपादन कर रहे थे। तभी वहाँ 'अमेरिकन इकॉनॉमिक असोसियेशन' की स्थापना हुई। एले, अदम्स, जेम्स, सैलिंगमैन जैसे विचारकोंने इस सस्थाको परिपुष्ट किया। इस सस्थाने अर्थशास्त्रीय विचारधाराके अध्ययन, मनन, चिन्तनका मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर अमरीकी विचारधाराने तीन धाराएँ पकड़ीं

(१) पम्परावादी धारा (Traditional Economics),

(२) सस्थावादी धारा (Institutionalism) और

(३) समाज कल्याणवादी धारा (New Welfare School)।

पम्परावादी धाराके दो भाग हैं—एक विषयगत, दूसरा बाह्य। क्लार्क, पैटन, फिशर और फेटर पहले भागमें आते हैं। उनपर आस्ट्रियन विचारकोंका विशेष प्रभाव है। दूसरे भागमें आते हैं टासिंग और कारवर। उनपर मिल और मार्शलका प्रभाव है। प्रोफेसर एले पुरानी इतिहासवादी विचारधाराके विचारक माने जा सकते हैं। सैलिंगमैन और टेवनपोर्टके विचार भी इनसे मिलते-जुलते हैं।

सस्थावादी धाराके विचारकोंमें भी दो भाग हैं—एक पुरानी पीढ़ीवाले, दूसरे नयी पीढ़ीवाले। वेब्लेन और मिचेल पुरानी पीढ़ीवाले हैं, हैमिल्टन, टगवैल, एटकिन्स, वोल्फ आदि नयी पीढ़ीवाले।

समाज कल्याणवादी धाराके विचारकोंमें अग्रगण्य हैं—ऊर्नर, लाज, शुपटर, चर्गसन आदि।

इनके अविरत नाइट, वीनर, हेनसन, डगलस, मुस्त केल्नर, सेमुअलसन आदि अनेक विचारक स्वतंत्र रूपसे अपने विचारोंका प्रतिपादन कर रहे हैं।

यहाँ हम कुछ प्रमुख विचारकोंपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

परम्परावादी धारा

कलाफ

परम्परावादी धाराका सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है—जॉन मेल्थुस कलाफ (सन् १८४७-१९३८)। वह सन् १८९१ से १९२१ तक काँग्रेसमें विधायक रहे। इसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि फिजिऑलॉजी ऑफ वेल्थ' (सन् १८८५) 'दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १८९१) और एसेन्शियल्स ऑफ इकॉनामिक थ्योरी (सन् १९०७)। स्वतंत्रतापक्ष, कलाफ और हेनरी वाइल्ड प्रभाव था।

हार्कने अर्थशास्त्राका स्थिर और अनिवार्य दो स्वरूप बताये। वह मानता है कि जनसंख्या पूर्ण उत्पादनके प्रकार, उपयोगी स्वरूप और उपभोग्यताकी अवस्थाकाएँ जब एक-दूसरे को खींचती हैं तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। इस स्थैतिक समाज निमित्तता रहती है उत्पादनके साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और काम भूल्य रहता है। पर जब आर्थिक स्थिति अनिवार्य रहती है तो जनसंख्या कम होता है। निमित्तकी गतिशीलतासे अर्थशास्त्रो को स्वतंत्र होता है।

हार्क सीमान्त उत्पादकाका अपने सिद्धान्तके स्थिर प्रस्ताव है।

हार्क पूँजी प्रतिस्पर्धाका समर्थक था। वह मानता था कि पूँजी प्रतिस्पर्धा होने पर ही उत्पादनके सभी साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और किसीका शोषण नहीं होता।

अमरीकाके प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें कलाफकी गणना की जाती है। यद्यपि उसके स्थिर स्थितिके सिद्धान्त आदिकी तीन अवधारणा कुछ है फिर भी अमरीकी विचारधारापर उसका प्रभाव अत्यधिक है।

पेठन

लार्डमन एन पेठन (सन् १८५२-१९२२) अमरीकाका अत्यन्त मौलिक अर्थशास्त्री माना जाता है। उसका प्रमुख रचनाएँ हैं—'प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉजिटिव इकॉनॉमी' (सन् १८८५), 'दि कंज्यूमर ऑफ वेल्थ' (सन् १८८८) 'डिनेमिक इकॉनामिक' (सन् १८९२) और 'दि थ्योरी ऑफ प्रासपेक्टिव' (सन् १९०२)।

पेटनने क्लार्कका स्थैतिक सिद्धान्त अस्वीकार करते हुए उसे 'कम्पेनाकी उद्धान' बताया। वह परम आशावादी था। उसने उपभोगके महत्त्वका विकास किया। समाज-हितके लिए उसने सरकारी हस्तक्षेपका विशेष रूपसे समर्थन किया।^१

फिशर

डर्विंग फिशर (सन् १८६७-१९४७) प्रसिद्ध गणितज्ञ है और वमवार्कका शिष्य। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि नेचर ऑफ कैपिटल एण्ड इनकम' (सन् १९०६), 'दि रेट ऑफ इण्टरेस्ट' (१९०७) और 'दि थ्योरी ऑफ इण्टरेस्ट' (सन् १९३०)।

फिशरके दो सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—समयका अधिमान-सिद्धान्त और द्रव्यका परिमाण सिद्धान्त।

फिशरका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्यके उपभोगपर वर्तमानके उपभोग-को प्राधान्य देता है। यदि उसे इससे विरत करना है, तो उसे कुछ लोभ देना आवश्यक है। वर्तमानम उपभोगके लिए मानवका अधैर्य कई बातोंपर निर्भर करता है। जैसे, आयकी मात्रा, आयका समयानुसार वितरण, भविष्यमें आयकी निश्चितता, मनुष्यका स्वभाव, उसकी दूरदर्शिता, उसका आत्मनियन्त्रण आदि। मनुष्यकी आय कम होती है, तो भविष्यके लिए बचानेको वह लगमात्र भी उत्सुक नहीं रहता। अधिक रहती है, तो वह कुछ बचाता है और वर्तमानमें ही उसका उपभोग करनेको वह उतावला नहीं रहता। समयके साथ साथ आय घटती है, तो बचानेकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। उसके स्वभाव आदिपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिशर कहता है कि व्याजकी दर उधार देनेवालोंके समय-अभिधानपर निर्भर करती है।^२

फिशरके द्रव्यके परिमाण-सिद्धान्तमें मुख्य बात यह है कि द्रव्यकी मात्रामें और द्रव्यके मूल्यमें प्रतिकूल सम्बन्ध रहता है। जब परिचलनमें द्रव्यकी मात्रा बढ़ जाती है, तो द्रव्यका मूल्य घट जाता है, पर जब द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य बढ़ जाता है। यह नियम लागू होनेकी अनिवार्य शर्त है—'अन्य बातें समान रहने पर'। फिशरका परिमाण-सूत्र यो है—

$$p = \frac{m_k + m'v}{c}$$

$$p = \text{कीमतोंका स्तर या } \frac{1}{p} = \text{द्रव्यका मूल्य}$$

१ हेने वही, पृष्ठ ७२७-७२८।

२ एरिक रोल प हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ४३५।

ट = द्रव्य द्वारा होनेवाले सौदे

म = धातुका द्रव्य

म' = सास द्रव्य

प = द्रव्यका चलनबंग

प' = सास द्रव्यका चलनबंग

क्रियारने द्रव्य और सासकी प्रबलमानताका सिद्धान्त भी ग़िया है। इसमें उम्मे करता है कि कीमतके स्तरोंमें परिवर्तन होनेसे मदी आती है। उत्पादन निरन्तर फूटा रहे और द्रव्यकी राशि स्थिर रहे, तो कीमतें गिर जायेंगी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायगा।

क्रियारकी धारणा थी कि आसमें केवल उन मौलिक पदार्थोंकी ही गणना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्पादन होता है प्रत्युत उन संयोजनोंकी भी गणना करनी चाहिए, जो उन पदार्थोंसे प्राप्त होती हैं।

क्रियारने गणितीय सूत्रोंसे अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। अर्थशास्त्रमें मनी रोक्नेके लिए क्रियारके विचारोंको व्यवहारमें लानेकी चेष्टा की गयी।

फ़ैटर

फ़ैक ए फ़ैटर (सन् १८६३-१९४९) इस बातमें विश्वास करता था कि नमाज-कल्याणका अथवा सौते जैसा खान मिखना चाहिए। अर्थशास्त्रका कथ्य है कि वह मानकसे उसके सम्पत्ती पूर्तिमें सहायक बने। उसकी प्रमुख रचना है—इकॉनॉमिक प्रिंसिपल्स (सन् १९१५)। फ़ैटरने क्रियारके व्यक्तके सिद्धान्तकी वह करके दीक्षा की कि उसने उसमें 'उत्पत्ति' का सिद्धान्त जोड़ दिया है। फ़ैटरकी दृष्टिमें व्याप और कुछ नहीं, वह है मौजूदा मास और आगामी मासके बंधमान मूल्यांकनका अन्तर।

फ़ैटर पहले अर्थशास्त्र विचारधारासे प्रभावित था, पर धारमें वह वह मानने लगा कि मूल्य सीमासे उत्पादितताकी अरथा रसब रचिपर अधिक निर्भर करता है।

दासिग

हाथउ विषयविशालका प्रास्तापक एच. जे. दासिग (सन् १८९९-१९८६) की रचना प्रिंसिपल्स ऑफ़ इकॉनॉमिक्स (सन् १९११) अथवा परम प्रख्यात रचना मानी जाती है। दासिगकी रचना निरन्तर प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें की जाती है।

दासिगने धारणा पर्याप्त नकारप्रशस्ति और अर्थशास्त्र विचारोंका मार्मिक रक्षापत्र बर्नई रखा की है। वह क्रियार, मासक मिन, समग्रक विषय रूप प्रभावित था।

टासिगका लाभका मजूरी सिद्धान्त और सीमान्त उत्पत्तिकी छूटका मजूरी सिद्धान्त प्रसिद्ध है। टासिग मानता है कि लाभ एक प्रकारसे साहसोन्मयीकी मजूरी है, जो उसे उसकी विशेष योग्यता एवं बुद्धिमत्ताके फलस्वरूप प्राप्त होती है। उसकी दृष्टिमें स्वतंत्र व्यवस्थापक और वेतनभोगी व्यवस्थापकमें कोई अन्तर नहीं होता।^१ मजूरीके सम्बन्धमें टासिगकी वाग्णा है कि चूँकि उत्पादित वस्तुकी मिकीके पहले ही मजदूरको मजूरी दे दी जाती है, इसलिए उत्पादक सीमान्त उत्पत्तिसे कुछ कम मजूरी देता है। वह उसमें थोड़ासा बढ़ा काट लेता है।

कारवर

टी० एन० कारवरकी रचना 'डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १९०४) विशेष रूपसे प्रख्यात है। केवल मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनका उसने विरोध किया। उसका कहना था कि आर्थिक वातावरणके महत्त्वको भुलाकर एकमात्र मनोवैज्ञानिक पक्षपर जोर देना ठीक नहीं।

आस्ट्रियन विचारधाराके आलोचन एवं आह्लासी प्रत्याय नियमके पुनर्व्यञ्जनके कारण कारवरकी प्रसिद्धि है। वह भूमि, श्रम और पूँजीके क्षेत्रमें हासमान उत्पत्ति नियम लागू करनेके पक्षमें है, उपक्रमीके पक्षमें नहीं।^२

एले

रिचर्ड टी० एले (सन् १८५४-१९४३) का अमेरिकाके अर्थशास्त्रियोंपर विशेष प्रभाव है और उसने अमरीकी विचारधाराको मोड़नेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

एलेकी आर्थिक धारणाओंकी परिभाषाएँ और उसका क्षेत्र निर्धारण प्रसिद्ध है। यों उसकी आर्थिक धारणाएँ टासिग और कारवरसे मिलती-जुलती सी हैं, परन्तु उसका दर्शन उनसे सर्वथा भिन्न है।^३

एलेने सामाजिक सस्थाओंके उद्भवके महत्त्वपर विशेष जोर दिया और उसी दृष्टिसे उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति आदिकी समस्याओंपर विचार किया। उसके समकालीन विचारक ऐसा मानने लगे थे कि एले समाजवादी हो गया था, परन्तु बादमें उनकी यह धारणा भ्रामक सिद्ध हुई।

१ जी० और रिस्ट ए डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डायिस्ट्रिब्यूशन, पृष्ठ ६८१।

२ हेने डिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, पृष्ठ ७३२।

३ हेने वही, पृष्ठ ७३२।

इनके अतिरिक्त नाइट, बीनर, डैनसन, टगवर्थ, दुल्ल वेडनर, सेमुअलसन आदि अनेक विचारक स्वतन्त्र रूपसे अपने विचारोंका प्रतिपादन कर रहे हैं।

यहाँ हम कुछ प्रमुख विचारकोंपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

परम्परावादी धारा

फेलाक

परम्परावादी धाराका सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है—जान मल्थुस क्लार्क (सन् १८०७-१९९८)। वह सन् १८९१ से १९२१ तक कोयम्बिया विश्व विद्यालयमें प्राध्यापक रहा। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'नि फिन्सवॉफी ऑफ वेल्थ' (सन् १८८८) 'दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १८९९) और 'एकन्ट्रिब्यूट ऑफ इकॉनामिक थ्योरी' (सन् १९०७)। स्वच्छन्दता नीति का उत्पन्न और इनकी आर्थिक प्रभाव था।

हार्कने अधःस्वच्छन्दताके सिर और अस्तिर दो स्वरूप बताये। वह मानता है कि जनसंख्या पृथ्वी उत्पादनके प्रसार, उपयोगोंका स्वरूप और उपभोक्ताओंकी आवश्यकताएँ सब व्यापकी त्यों रहती हैं, तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। इस स्थैतिक समाजमें निश्चिन्ता रहती है, उत्पादनके साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और काम शून्य रहता है। पर जब आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है तो कामका अन्त होता है। स्थैतिकी गतिशीलतासे अर्थिकोंको काम होता है।

हार्क सीमान्त उत्पादकताके अपने सिद्धान्तके ध्येय प्रस्ताव है।

हार्क पूर्ण प्रतिस्पर्धाका समर्थक था। वह मानता था कि पूरा प्रतिस्पर्धा होने पर ही उत्पादनके सभी साधनोंको समुचित अंश प्राप्त होता है और किसीका शोषण नहीं होता।

अमरीकाके प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें हार्ककी गणना की जाती है। वरपि उसके सिर स्थैतिकी सिद्धान्त आदिवादी सीमा आलोचना हुई है कि भी अमरीकी विचारधारापर उसका प्रभाव अत्यधिक है।^१

पेटन

साइमन एन पेटन (सन् १८५२-१९२२) अमरीकाका अत्यन्त मौलिक अर्थशास्त्री माना जाता है। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'प्रिन्सिपल ऑफ पॉजिटिव इकॉनामी' (सन् १८९१) 'नि कम्पण्डन ऑफ वेल्थ' (सन् १८८९) 'डिनेमिक इकॉनामिक' (सन् १८९२) और 'दि थ्योरी ऑफ प्रासपैरिटी' (सन् १९०२)।

पैटनने क्लार्कका स्थैतिक सिद्धान्त अस्वीकार करते हुए उसे 'कल्पनाकी उड़ान' बताया। वह परम आशावादी था। उसने उपभोगके महत्त्वका विकास किया। समाज हितके लिए उसने सरकारी हस्तक्षेपका विशेष रूपसे समर्थन किया।^१

फिशर

डार्विंग फिशर (सन् १८६७—१९४७) प्रसिद्ध गणितज्ञ है और बमबवार्कका शिष्य। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'दि नेचर ऑफ कैपिटल एण्ड इनकम' (सन् १९०६), 'दि रेट ऑफ इण्टरेस्ट' (१९०७) और 'दि थ्योरी ऑफ इण्टरेस्ट' (सन् १९३०)।

फिशरके दो सिद्धान्त विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—समयका अधिमान-सिद्धान्त और द्रव्यका परिमाण सिद्धान्त।

फिशरका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्यके उपभोगपर वर्तमानके उपभोगको प्राधान्य देता है। यदि उसे इससे विरत करना है, तो उसे कुछ लोभ देना आवश्यक है। वर्तमानमें उपभोगके लिए मानवका अधैर्य कई बातोंपर निर्भर करता है। जैसे, आयकी मात्रा, आयका समयानुसार वितरण, भविष्यमें आयकी निश्चितता, मनुष्यका स्वभाव, उसकी दूरदर्शिता, उसका आत्मनियन्त्रण आदि। मनुष्यकी आय कम होती है, तो भविष्यके लिए बचानेको वह लगमात्र भी उत्सुक नहीं रहता। अधिक रहती है, तो वह कुछ बचाता है और वर्तमानमें ही उसका उपभोग करनेको वह उतावला नहीं रहता। समयके साथ-साथ आय घटती है, तो बचानेकी प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। उसके स्वभाव आदिपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिशर कहता है कि व्याजकी दर उधार देनेवालोंके समय-अभिधानपर निर्भर करती है।^२

फिशरके द्रव्यके परिमाण-सिद्धान्तमें मुख्य बात यह है कि द्रव्यकी मात्रामें और द्रव्यके मूल्यमें प्रतिकूल सम्बन्ध रहता है। जब परिचलनमें द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य घट जाता है, पर जब द्रव्यकी मात्रा घट जाती है, तो द्रव्यका मूल्य बढ़ जाता है। यह नियम लागू होनेकी अनिवार्य शर्त है—'अन्य बातें समान रहने पर'। फिशरका परिमाण-सूत्र यों है—

$$P = \frac{M \cdot K + M' \cdot V}{C}$$

$$P = \text{कीमतोंका स्तर या } \frac{1}{P} = \text{द्रव्यका मूल्य}$$

१ हेने वही, पृष्ठ ७२७-७२८।

२ एरिक रोल P हिस्ट्री ऑफ इकार्नामिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ४३५।

ट = द्रव्य द्वारा होनेवाले सौ>

म = पातुका द्रव्य

म' = सास द्रव्य

घ = द्रव्यका ध्वननका

घ' = सास द्रव्यका ध्वननका

फिथरने द्रव्य और सासकी प्रवहमानताका सिद्धान्त भी दिया है। इतमें उसने कहा है कि कीमतके स्तरोंमें परिक्रान होनेसे मदी अती है। उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहे और द्रव्यकी राशि स्थिर रहे, तो कीमते गिर जायेगी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायगा।

फिथरकी धारणा थी कि अद्यमें केवल उन भौतिक पदार्थोंकी ही गणना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्पादन होता है प्रत्युत उन सेवाओंकी भी गणना करनी चाहिए, जो उन पदार्थोंसे प्राप्त होती हैं।

फिथरने गणितीय सूत्रोंसे अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। अमेरिकामें मन्दी रोकनेके लिए फिथरके विचारोंको व्यवहारमें लानेकी चेष्टा की गयी।

फैटर

डॉक ए फैटर (सन् १८९१-१९४९) उस बातमें विश्वास करता था कि समाज-व्यवस्थाको अद्ययावतसे ऊँचा स्थान मिलना चाहिए। अर्थशास्त्रका कथम् है कि वह मानकसे उसके समयकी पूर्तिमें सहायक बन। उसकी प्रमुख रचना है—'इकॉनॉमिक प्रिंसिपल्स' (सन् १९१५)। फैटरने फिथरके व्यापक सिद्धान्तकी यह कहकर टीका की कि उसने उसमें 'उत्पत्ति' का सिद्धान्त जोड़ दिया है। फैटरकी दृष्टिमें व्यापक और कुछ नहीं वह है मौजूदा माध्य और आगामी माध्यके वर्तमान मूल्यांकनका अन्तर।

फैटर पहले अस्तित्व विचारधारासे प्रभावित था, पर बादमें वह नई मानने लगा कि मूल्य सीमान्त उपयोगिताकी अपेक्षा स्वतंत्र स्तरपर अधिक निर्भर करता है।

दासिग

हार्बर्ट विन्चिपिण्डस्यके प्राध्यापक एक डब्लू दासिग (सन् १८५९-१९४९) की रचना 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (सन् १९११) अपेक्षाकृत की परम प्रख्यात रचना मानी जाती है। दासिगकी गणना विन्चि के प्रमुख अर्थशास्त्रियोंमें की जाती है।

दासिगने छात्राध्यक्ष पद प्रति नमपरम्परावाद और अस्तित्व विचारोंका मार्मिक रूपान्तर करनेकी चेष्टा की है। वह फिथर, मार्शल मिथ, वमकाफसे विशेष रूपसे प्रभावित था।

टासिगफा लाभका मजूरी सिद्धान्त ओर सीमान्त उत्पत्तिकी छूटका मजूरी सिद्धान्त प्रसिद्ध है। टासिग मानता है कि लाभ एक प्रकारसे साहसोन्मयीकी मजूरी है, जो उसे उसकी विशेष योग्यता एवं बुद्धिमत्ताके फलस्वरूप प्राप्त होती है। उसकी दृष्टिमें स्वतंत्र व्यवस्थापक ओर बेतनभोगी व्यवस्थापकमें कोई अन्तर नहीं होता।^१ मजूरीके सम्बन्धमें टासिगकी धारणा है कि चूंकि उत्पादित वस्तुकी बिक्रीके पहले ही मजदूरको मजूरी दे दी जाती है, इसलिए उत्पादक सीमान्त उत्पत्तिसे कुछ कम मजूरी देता है। वह उसमें थोड़ासा बड़ा काट लेता है।

कारवर

टी० एन० कारवरकी रचना 'डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ' (सन् १९०४) विशेष रूपसे प्रख्यात है। केवल मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनका उसने विरोध किया। उसका कहना था कि आर्थिक वातावरणके महत्त्वको भुलाकर एकमात्र मनोवैज्ञानिक पक्षपर जोर देना ठीक नहीं।

आस्ट्रियन विचारधाराके आलोचन एवं आह्लासी प्रत्याय नियमके पुनर्व्यंजन-के कारण कारवरकी प्रसिद्धि है। वह भूमि, श्रम और पूँजीके क्षेत्रमें हासमान उत्पत्ति नियम लागू करनेके पक्षमें है, उपक्रमीके पक्षमें नहीं।^२

एले

रिचर्ड टी० एले (सन् १८५४-१९४३) का अमेरिकाके अर्थशास्त्रियोंपर विशेष प्रभाव है और उसने अमरीकी विचारधाराको मोड़नेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

एलेकी आर्थिक धारणाओंकी परिभाषाएँ और उसका क्षेत्र-निर्धारण प्रसिद्ध है। यों उसकी आर्थिक धारणाएँ टासिग और कारवरसे मिलती-जुलती सी हैं, परन्तु उसका दर्शन उनसे सर्वथा भिन्न है।^३

एलेने सामाजिक समस्याओंके उद्भवके महत्त्वपर विशेष जोर दिया और उसी दृष्टिसे उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति आदिकी समस्याओंपर विचार किया। उसके समकालीन विचारक ऐसा मानने लगे थे कि एले समाजवादी हो गया था, परन्तु बादमें उनकी यह धारणा भ्रामक सिद्ध हुई।

१ जीद और रिस्ट ए डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ६८१।

२ हेने डिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट, पृष्ठ ७३१।

३ हेने वही, पृष्ठ ७३२।

सेल्जिमेन

प्रोफेसर एडविन आर ए सेल्जिमेन (सन् १८९१-१९३९) की गवना विश्वके प्रख्यात अर्थशास्त्रियोंमें की जाती है। हर प्रणालीके सम्बन्धमें सेल्जिमेनका अनुदान विशेष उल्लेखनीय है। उसकी रचना 'प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (सन् १९-१) अत्यन्त प्रसिद्ध है।

सेल्जिमेनने शास्त्रीय परम्पराकी विभिन्न धारणाओंका नक्सपरम्परावाद और आस्ट्रियन धारा तथा इतिहासवादके साथ सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया है।

'अमेरिकन इकॉनॉमिक अताचिमेंशन' के विश्वसमें सेल्जिमेनने उक्ति भाग किया। सामाजिक विज्ञानके विश्वकोषका यह प्रदान सम्पादक भी रहा था।

ठबनपोटै

प्रोफेसर एच जे ठेबनपोटै (सन् १८९१-१९३१) का विशेष अनुदान है 'उपक्रमीय इतिहास' और उससे सम्बद्ध 'अक्सरजनित स्रगल'। उसके सिद्धान्तमें कीमतीकी कल्पना की गयी है और सीमान्त उपयोगिताओं और अनुपयोगिताओंको उचीपर अभित किया गया है। प्रमुख बातोंमें उसका यह सिद्धान्त कैसकी 'मूल्य-व्यवस्था से सम्बद्ध है, पर गणितज्ञ न होनेसे उसने अन्य भाग ग्रहण किया है।'

संस्थावादी धारा

सन् १८९१ में अमेरिकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई—'थोरी ऑफ दी सेंसर क्लास'। इस रचनाने अमेरीकी विचारधाराकी एक नवी धाराको जन्म दिया। संस्थावादी धाराने क्रमशः इतना प्रभाव बढ़ा किया कि स्वस्तन शासन गृह शासनमें ऐसे ही कई संस्थावादियोंको अपने शासनके परामर्शदाताओंमें स्थान दिया।

संस्थावादी विचारकोंमें या तो अनेक बातोंमें परस्पर मतभेद है पर निम्न मिश्रित ५ बातोंमें वे एकमत हैं :

(१) उनका विश्वास है कि अर्थशास्त्रके अध्ययनका फलफिनु होना चाहिए समुदायका व्यवहार, न कि बलुओंकी कीमत।

(२) वे यह मानते हैं कि मानव-व्यवहार सतत परिवर्तनशील है और आर्थिक सिद्धान्त काल और देशके सापेक्ष होने चाहिए ।

(३) वे इस बातपर जोर देते हैं कि रीति-रिवाज, आदत और कानून आर्थिक जीवनको विशेष रूपसे प्रभावित करते हैं ।

(४) उनकी मान्यता है कि व्यक्तियोंको प्रभावित करनेवाली आवश्यक मनोवृत्तियोंको मापना सम्भव नहीं ।

(५) उनकी यह धारणा है कि आर्थिक जीवनमें जो कुव्यवस्थाएँ दीख पड़ती हैं, उन्हें सामान्य सन्तुलित अवस्थासे बहुत दूर नहीं मानना चाहिए । वे सामान्य ही हैं—कम-से कम वर्तमान मस्याओंमें ।

संस्थावादी विचारकोंकी अनेक धारणाएँ इतिहासवादियोंसे साम्य रखती हैं । जैसे ,^१

(१) दोनों ही मस्याओंको महत्त्व देते हैं ।

(२) दोनों ही सापेक्षिकताके सिद्धान्तपर बल देते हैं ।

(३) दोनों परिवर्तनपर और किसी प्रकारके उद्भवपर जोर देते हैं ।

(४) दोनों ही शास्त्रीय विचारधाराका इस आधारपर तीव्र विरोध करते हैं कि वह व्यक्तिवाद और स्वार्थकी भावनाको ही आर्थिक कार्योंकी प्रेरिका मानती है ।

(५) दोनों ही मानवीय व्यवहारके वास्तविक अध्ययनपर जोर देते हैं, काल्पनिक सिद्धान्तोंपर विश्वास नहीं करते ।

मजेकी बात है कि आस्ट्रियन विचारकोंने इतिहासवादी विचारकोंपर प्रहार किया और संस्थावादियोंने आस्ट्रियनोपर ।

संस्थावादी विचारकोंकी यह मान्यता है कि आर्थिक संस्थाएँ ही सारे आर्थिक कार्यकलापकी निर्णायिका शक्ति हैं और इन आर्थिक संस्थाओंका उद्भव होता है मनोवैज्ञानिक आदतोंसे, रीति रिवाजोंसे और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थासे । सामूहिक आदतोंने ही संस्थाओंका निर्माण होता है और सामूहिक आदतें बनती हैं वंश परम्परासे, संस्कृतिसे और वातावरणसे । संस्थावादी मानते हैं कि संस्थाओंके अध्ययनसे हमें आर्थिक व्यवहारकी कुंजी प्राप्त हो सकती है ।

वेबलेन

वेबलेन संस्थावादका जन्मदाता है । वह पूँजीवादका घोर विरोधी है, पर मार्क्सवादी नहीं । समाज परिवर्तन और प्रगतिमें मार्क्सकी भाँति उसकी भी

आत्मा है, वर्ग-संघर्षका वह भी पक्षपाती है, शास्त्रीय विचारधाराका यह भी आलोचक है, पर मार्क्स एक छोरपर है, वेबेन दूसरे छोरपर। ऊपरसे दोनोंम साम्य दीखता है, पर फलतः दोनोंमें साम्य है नहीं।^१ मार्क्स वहाँ उत्पादनके साधनों और सामाजिक संस्थाओंके विचारका अध्ययन करता है वेबेन वहाँ इनसे उत्पन्न और प्रतिकृत माननाका अध्ययन करता है। एक वहाँ वस्तुस्थिति और वास्तविकता प्रधान है दूसरा वहाँ भावना प्रधान।

वेबेनपर चास्स पीयसकी वैज्ञानिक पद्धति दायनिष्ठा और रुढ़िहीनता का विविध बेस और ज्ञान डेवीकी व्यापक इतिहास डार्विनके विकासवादका मार्गके प्राचीन समाजका तथा मार्क्सका सिद्धान्तोंको वस्तुस्थितिसे इतिहास देनेका प्रभाव था। इतना ही नहीं सत्त्वहीन समाजकी स्थितिका पूँजीवादके विचार एवं उसके अभिधाका भी उसपर प्रभाव पड़ा था। रूसके कथनानुसार वह अपने युगकी उपज था। उसपर उसके जीवन काय और वातावरणका स्पष्ट प्रभाव था।^२

योरलीन वेबेन (सन् १८९७-१९२९) अत्यन्त सभारण परिवारमें जन्मा एक फनपा पर बुद्धि कथनसे सीख थी। झाकके चरमोंमें बैठकर उसने विभिन्न विषयोंका अध्ययन किया। बादमें शिक्षणोर्म अवशास्त्र-विभागका अध्ययन बन गया। वह 'जर्नेल ऑफ पोलिटिकल इक्विनॉमी' का सम्पादक भी रहा। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'दि प्योरी ऑफ सेक्टर कजस' (सन् १८९९) 'दि प्योरी आक विविनेस एण्डरमाइज' (सन् १९०४) 'दि इन्वर्टिन्ग ऑफ कर्म्ममैण्डिण' (सन् १९१४) और 'इन्वीनिवस एण्ड दि प्रारक सिस्टम' (सन् १९२१)।

प्रमुख आर्थिक विचार

वेबेनकी मान्यता थी कि शास्त्रीय विचारधाराका आधार व्यक्तिवाद और स्वाधकी भावना है जो कि गलत है। उसके मतसे अवशास्त्र ऐसा विज्ञान है, जो क्रमशः विकसित होता चला रहा है। भौतिक वातावरणका मानकर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मानवकी अन्तःप्रेरणा और संस्थाएँ ही उसे प्रभावित करती हैं। वेबेनकी धारणा थी कि जब किसी समस्याका अध्ययन करना हो, तो अन्तःप्रेरणा और संस्थाओंका तो अध्ययन करना ही चाहिए, उसके साथ-साथ विभिन्न विज्ञानोंकी भी सहायता लेनी चाहिए। वेबेन मानता है कि अन्तःप्रेरणा

१ बरिड रूस २ विरुदी ऑफ इक्विनॉमीस थॉड, पृष्ठ ४४५।

२ बरिड रूस वही पृष्ठ ४४५-४४६।

कार्यान्वित करनेके लिए जो कार्य किये जाते हैं, वे ही आगे चलकर आदतका रूप धारण कर लेते हैं और उन्हींके द्वारा सस्थाओंका उदय एवं विकास होता है। ये सस्थाएँ ही वेब्लेनके अध्ययनका मूल आधार हैं।

वेब्लेनकी दृष्टिसे मुख्य सस्थाएँ केवल दो हैं : सम्पत्ति और उत्पादनके प्रौद्योगिक प्रकार। वह मानता है कि वैज्ञानिक पद्धतिपर ज्यों ज्यों उत्पादनका विकास होने लगा, त्यों-त्यों सम्पत्ति-स्वामी अधिकाधिक मुनाफा कमाने लगे और मुफ्तकी कमाईपर गुलछरें उड़ाने लगे। इसके अतिरिक्त वे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञानपर भी अपना स्वामित्व स्थापित करने लगे। यहाँतक बस नहीं, उन्होंने उत्पादनपर नियंत्रण कर, कीमतोंको चढ़ाकर अति-उत्पादनको, वर्ग-सघर्षको और आर्थिक संकटको जन्म दिया।^१

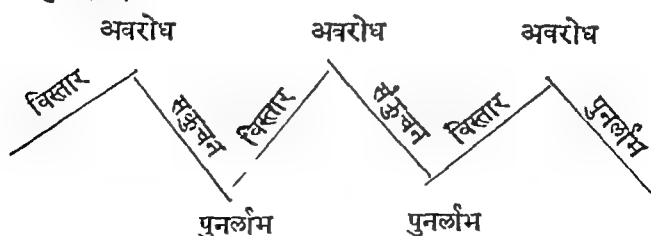
वेब्लेनकी लेखनी बड़ी जोरदार थी। उसकी भाषामें व्यंग्य भी है, भावना भी, प्रवाह भी है, तीव्रता भी। यही कारण है कि उसके विचारोंका अमरीकी विद्वानोंपर अच्छा प्रभाव पड़ा।

मिचेल

वेसेल सी० मिचेल (सन् १८७४-१९४८) कोलम्बिया विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक था। उसने आँकड़ोंपर बड़ा जोर दिया। व्यापारचक्रोंपर उसकी रचना 'मेजरिंग बिजनेस साइकिल्स' (सन् १९४६) बड़ी महत्वपूर्ण है।

मिचेलने व्यापार-चक्रके चार रूप बताये हैं :

१. विस्तार (ऊपरकी ओर गति),
२. अवरोध,
३. संकुचन (नीचेकी ओर गति) और
४. पुनर्लभ।

मिचेलकी धारणा है कि अन्तःप्रेरणा ही वह मूलशक्ति है, जो मानवीय व्यवहारको प्रेरित करती है। वह मानता है कि अर्थशास्त्रमें मानवीय व्यवहारका

^१ हेने हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट पृष्ठ ७४४-७४६।

ही अभ्यस्त होना चाहिए। उसमें ऐतिहासिक शोध भी हो और वैज्ञानिक भी। संस्थाओं और संस्कृतिक विकासके अभ्यस्तपर विशेष जोर देता है।^१

ऑकवॉर्ड माध्यमसे अर्थशास्त्रीय शोध करनेके क्षेत्रमें विशेषकर अनुमान आर्थिक प्रशस्तीय माना जाता है।

नयी पीढ़ी

पुरानी पीढ़ीने सहाँ संस्थाओंके विश्लेषणमें अपनेको सीमित रखा वहाँ नयी पीढ़ीके संस्थावाजियोंने यह सोचा कि आदतों, अनूतों और आर्थिक संस्थाओंमें एक सरीखी बातोंको लेकर आर्थिक सिद्धान्तोंकी रचना की जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा संस्थाओंकी विद्या मोड़ी जा सकती है। आत्मनिर्बन्धन और आत्मनिर्बन्धन उसका मार्ग हो सकता है। पर ये विचारक अपनी कल्पनाके अनुकूल आर्थिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेमें समर्थ नहीं हो सके। यों समस्त विज्ञान इतिहास और अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे उनका अनुमान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संस्थावादका प्रभाव अमेरिकापर सबसे अधिक पड़ा। यूरोपमें स्पिटाफ और सोम्वर्ट जैसे विचारक उसके प्रभावित हुए हैं। भारतमें राधाकृष्णन मुसली और विनय सरकार जैसे अर्थशास्त्री इस ओर रुक हैं।^२

समाज-कल्याणवादी धारा

संस्थावादी विचारधाराके विचारक कहा इस बातपर जोर देते हैं कि अर्थ शास्त्रके चाहिए कि वह कीमतोंका कठोरी बनाना छोड़कर मानवीय व्यवहारको अपनी आचारधिस्य बनाये सहाँ हिक्स केन्स और मार्क्ससे प्रभावित लोककल्याणवादी विचारक कहते हैं कि अब यह माग्यता उठा लेनी चाहिए कि सीमान्त उपभोगिता और प्रतिस्पर्धा ही आर्थिक जीवनका मुख्यधार है। इनका कहना है कि पूँजीवादी समाजका समाजवादी नियंत्रण होना चाहिए। केन्द्रीय संयोजन बौद्ध राहकी सारी योजनाओंपर अपना नियंत्रण रखे।

इस प्रकार अमेरिकी विचारधारा पूँजीवादसे समाजवादकी दिशामें अग्रसर होती चल रही है।

• • •

१ हेने पृष्ठ १५६ १६ १९७७।

२ परिक टीस पृष्ठ ५६ ५९।

३ भरनागर और लीलावतापुर : ५ दिल्ली जाऊ दार्शनिक धर्म, पृष्ठ १६६-१७०।

सम्पूर्णदर्शी विचारधारा

केन्स

अर्थशास्त्र की आधुनिकतम विचारधारा है—सम्पूर्णदर्शी विचारधारा । अभी-तक अर्थशास्त्री समस्याओं के अध्ययन का केन्द्रबिन्दु बनाते थे व्यक्ति, उनका अर्थशास्त्र था सूक्ष्मदर्शी अर्थशास्त्र । केन्सने इस धारा को उल्टा दिया । उसकी विचारधारा का नाम है—सम्पूर्णदर्शी विचारधारा (Macro-Economics) । इसमें व्यक्तियों और वर्गों का अन्तर भुलाकर सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण कार्यों—सम्पूर्ण आय, सम्पूर्ण उपभोग, सम्पूर्ण विनियोग, सम्पूर्ण रोजगार—के अध्ययन पर चल दिया जाता है । सम्पूर्णदर्शी विचारक द्रव्य के सभी पक्षों को एकमें मिलाकर अध्ययन करते हैं । पहले के अर्थशास्त्री जहाँ वास्तविक आय, वास्तविक मजदूरी, वास्तविक लागत आदिका अध्ययन करते थे, वहाँ ये आधुनिक अर्थशास्त्री सम्पूर्ण आय, सम्पूर्ण उपभोग, सम्पूर्ण विनियोग के सम्पूर्ण रूप का अध्ययन करते हैं ।

ही अध्ययन होना चाहिए। उन्हीं ऐतिहासिक घाव भी हा और ऐतान्त्रिक भी। संस्थाओं और संसृष्टिके विकासके अध्ययनपर मित्रों विशेष जोर देता है।^१

आँकड़ोंके माध्यमसे अन्वेषणात्मक शोध करनेके क्षेत्रमें मित्रोंका अनुदान अत्यधिक प्रशंसनीय माना जाता है।^२

नयी पीढ़ी

पुरानी पाढ़ीने वहाँ संस्थाओंके विश्लेषणमें अनेकसे सीमित रखा, वहाँ नयी पाढ़ीके संस्थावादियोंने यह साचा कि आदतों, कानूनों और आर्थिक संस्थाओंमें एक सरीली पाठोंको लेकर आर्थिक सिद्धान्तोंकी रचना की जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा संस्थाओंकी िछा मोड़ी जा सकती है। आमचयना और आत्मनियंत्रण उम्कडा माग हो सकता है। पर ये विचारक अपनी अध्ययनके अनेक आर्थिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेमें समर्थ नहीं हो सके। यों समाज विज्ञान इतिहास और अन्वेषणात्मक दृष्टिसे उनका अनुमान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संस्थावादका प्रभाव अमेरिकापर सबसे अधिक पड़ा। यूरोपमें स्पिटाक और सोम्वार्ट जैसे विचारक उसके प्रभावित हुए हैं। भारतमें राधाकृष्ण मुखर्जी और किन्नर सरकार जैसे अन्वेषणात्मक दृष्टि और रुक हैं।

समाज-कल्याणवादी धारा

संस्थावादी विचारधाराके विचारक जहा इस बातपर जोर देते हैं कि अर्थ शास्त्रके चाहिए कि वह सीमितोंको कठोरी बनाना छोड़कर मानवीय व्यवहारको अपनी आधारभूत बनाये वहाँ हिंस्र केन्द्र और माक्सस प्रभावित अन्वेषणात्मक वादी विचारक कहते हैं कि अब यह मान्यता उठाानी चाहिए कि सीमान्त उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा ही आर्थिक जीवनका मूलधार है। इनका कहना है कि पूँजीवादी समाजका समाजवादी नियंत्रण होना चाहिए। केन्द्रीय संयोजन और राष्ट्रीय सारी योजनाओंपर अपना नियंत्रण रखे।

इस प्रकार अमेरिकी विचारधारा पूँजीवादसे समाजवादीके दिशामें अग्रसर होती चली रही है।

• • •

^१ हेने की पृष्ठ ७४६-७४७।

^२ एरिक रीस की पृष्ठ ५१।

^३ समाजपर और सतीरावहापुर ५ दिल्ली जॉर्ज एडवॉर्गमिक बोर्ड, पृष्ठ ११२-१२०।

शास्त्रीय परम्परा और नवपरम्परावादके दोष-गुण उसके समक्ष थे। सिसमाण्डी, प्रोदों, मार्क्सकी आलोचनाएँ उसे प्रभावित कर रही थीं। उसने अर्थशास्त्रीय विभिन्न समस्याओंपर चिन्तन, मनन आरम्भ कर दिया था, पर उसे सबसे अधिक प्रभावित किया दो बातें। एक तो व्यक्तिको केन्द्र बनाकर सोचनेकी प्रवृत्ति और दूसरे, प्रथम महायुद्धकी भयंकर प्रतिक्रियाने। उस महासंहारने जिस मदी, चेमारी और अर्थ सकटको जन्म दिया, उसने केन्सको सकटजनित समस्याओंपर विचार करनेके लिए विवश कर दिया।

केन्सके आर्थिक विचार तीन भागोंमें विभाजित किये जा सकते हैं :

- (१) पूर्ण रोजगार,
- (२) व्याजकी दर और
- (३) गुणक सिद्धान्त ।

१ पूर्ण रोजगार

केन्स कहता है कि अर्थव्यवस्थाका लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिको काम मिले। पूर्ण रोजगार, पूर्ण वृत्ति देनेके उद्देश्यसे ही सारा आर्थिक संयोजन होना चाहिए। सँ प्रतिशत लोगोंको काम देना व्यवहार्यतः कठिन हो सकता है। तीनसे लेकर पाँच प्रतिशत लोग सदा ही बेकार रहेंगे। कारण, या तो वे एक कार्यसे दूसरे कार्यकी ओर जा रहे होंगे या किसी विशेष कार्यकी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे अथवा उन्हें जो काम मिल रहा होगा, उसे वे पसन्द नहीं करते होंगे। शेष ९५ से ९७ प्रतिशत लोगोंको भरपूर काम देनेकी स्थिति होनी चाहिए। युद्ध-कालमें ही नहीं, शान्ति कालमें भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

केन्स यह मानकर चलता है कि पूर्ण रोजगारीकी स्थिति उत्पन्न करना सरकारका आवश्यक कर्तव्य है। वह कहता है कि सरकार सबसे पहले तो यह काम करे कि वह आर्थिक सकटको टालनेके लिए उपयुक्त व्यवस्था करे। यदि मदीकी स्थिति हो, तो वह विनियोगके नये क्षेत्र खोलनेकी योजना बनाये। नये-नये उत्पादक कार्य आरम्भ कर बेकारोंको रोजी दे। इस सचरक आया (पम्प प्राइमिंग) द्वारा, बाँध, सड़के, विजलीघर, विद्यालय आदिके निर्माण द्वारा ही स्थिति सुधर सकेगी। लोगोंको काम मिलेगा। उनकी क्रयशक्तिमें वृद्धि होगी। उपभोग बढ़ेगा, जिससे वस्तुओंकी माँग बढ़ेगी। स्थिति सुधर जानेपर सरकार इस बातका ध्यान रखे कि सट्टेबाज कहीं सट्टेके फेरमें उसे विगाड़ न दें। सरकारको बैंक दरपर नियंत्रण करके उनके कुचक्रको विफल कर देना चाहिए। पूर्ण रोजगार-के लिए केन्स प्रादेशिक उत्पादन बढ़ाने, जिन क्षेत्रोंमें बेकारी अधिक हो, वहाँ नये कारखाने खोलने और गृह-उद्योगोंको प्रोत्साहन देनेका भी पक्षपाती है।

जीवन-परिचय

जान मेनार्ड केन्स (सन् १८८१-१९४६) का जन्म वेम्ब्रिजमें हुआ। पिता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, माँ नगरकी मयर। एटन और वेम्ब्रिजमें शिक्षण हुआ।

यास्यापस्यासे ही वह कुशाग्रबुद्धि था। गणित, इतिहास और अर्थशास्त्र उसके प्रिय विषय थे। माध्यम उच्चशिक्षण गुप्त था।

केन्स अपना शिक्षण समाप्त कर भारत सरकारके दफ्तरमें उच्च पदपर काम करता रहा। सन् १९१९ तक विश्व मन्त्रालयमें रहा। फिर सन् १९२० तक केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमें। वह राष्ट्रीय कमीशनोंका सदस्य भी रहा। सन् १९१४ में विस्मयनीय परामर्शदाता रहा। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोषमें ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधित्व किया। सन् १९४९ में 'बार्डे' बना।

सन् १९४४ के ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमें उसने प्रमुख रूपसे भाग लिया। रौलके कल्पनानुसार केन्स आदिसे अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्री रहा—कमी विचारक, कमी केवक, कमी अभ्यासक, कमी सरकारी कर्मचारी और कमी राजनीतिज्ञ।

केन्स ठक्कोटिकार विचारक था। सन् १९१९ में उसने 'दि इकॉनॉमिक जर्नलीकेन्सेस ऑफ़ दि पीस' पुस्तकमें सरकारकी नीतिकी कटु आलोचना की। वो वह भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्थापर सन् १९१९ में ही एक पुस्तक लिख रहा था पर उसे क्वालि मिस्की साविके वार्षिक प्रभाव कटानेवाली उच्च पुस्तकसे। केन्सकी कई रचनाएँ हैं, जिनमें 'ए ड्रीटाइण्ड जॉन मनी' (सन् १९११) और 'हाउ टू पेयर दि वार' (सन् १९१४) प्रसिद्ध हैं, पर उसकी सर्वोत्तम रचना है 'दि जनरल थ्योरी ऑफ़ एम्प्लॉयमेण्ट, इण्टरेस्ट एण्ड मनी' (सन् १९३३)।

प्रमुख वार्षिक विचार

केन्सने अर्थशास्त्रका गम्भीर अध्ययन किया था। वाणिज्यवाद, प्रवृत्तिवाद,

वाले लोग अपनी वचत द्वाग अपना ही बिनाश करते हैं, पर वे इस तत्त्वको नहीं जानते। केन्सने नेमोर्गका अध्ययन नहीं किया था। फिर भी वह युद्धोपरात ब्रिटेनकी बेकारी और मंदी देखकर इसी निश्चयपर पहुँचा था।^१

केन्स जनताकी उपभोग-प्रवृत्तिकी चर्चा करते हुए कहता है कि वह उपभोक्ताके मनोविज्ञान और उसकी आदतपर निर्भर करती है। उसे बदलना सरल नहीं। आयकी मात्रापर भी उपभोग प्रवृत्ति निर्भर करती है। निर्धन व्यक्ति अधिक उपभोग करते हैं। पर आय बढ़ाने और बेकारोंको काम देनेकी दृष्टिसे इस क्षेत्रसे विशेष आशा नहीं रखी जा सकती।

२. व्याजकी दर

विनियोग दो बातोंपर निर्भर करता है—पूँजीकी सीमान्त कुशलतापर और व्याजकी दरपर।

पूँजीकी सीमान्त कुशलताके क्षेत्रम भी सरकारको विनियोगकी प्रेरणाके लिए कम ही गुंजाइश है। उसमें वर्तमानको छोड़कर भविष्यके आश्रयकी बात है। वह स्वयं दो बातोंपर आश्रित है—(१) पूँजीका पूर्ति मूल्य और (२) सम्भावित प्राप्ति। पूँजीका पूर्ति मूल्य उत्पादनके बाह्य कारणापर तथा यत्र विज्ञानके स्तरपर निर्भर करता है। सम्भावित प्राप्ति मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। अतः इसमें विनियोगके लिए कम ही सम्भावना है।

तरलता-अधिमान

अब रहती है व्याजकी दर। केन्सने इसके लिए तरलता-अधिमानका सिद्धान्त प्रस्तुत किया है।^२ वह कहता है कि 'व्याज एक निश्चित अवधिके लिए तरलताके त्यागका पुरस्कार है।' तरलता अधिमान द्वारा व्याजका निर्णय होता है। आय होते ही मनुष्यके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह उसमेंसे कितना व्यय करे। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्तिकी आय १०० रुपया है। वह यह निर्णय करता है कि इसमेंसे मैं ७० रुपया उपभोगपर व्यय करूँगा, ३० रुपया बचाऊँगा। अब प्रश्न है कि ये ३० रुपये वह किस रूपमें रखे ? इन्हें वह तरल द्रव्यके रूपमें रखे अथवा किसीको उधार दे दे ? तरल द्रव्यके रूपमें रखनेसे वह इसका उपयोग किसी भी समय अपनी इच्छाओंकी सतुष्टिके लिए कर सकता है। उसे दोमसे एक बात चुननी पड़ेगी। या तो वह यह बचत तरल द्रव्यके रूपमें रखे या वह उधार दे। तरल द्रव्यके रूपमें उसे रखनेका अर्थ यह है कि उसके लिए तरल द्रव्य अधिमान है। उधार देनेका अर्थ यह है कि वह जिस आयको

^१ जी. और रिस्स ए हिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ७३६।

^२ केन्स जनरल थ्योरी ऑफ़ एम्प्लायमेण्ट, इण्टरेस्ट एण्ड मनी, पृष्ठ २६७।

उत्पन्न विधास है कि सरकार यदि समुचित निर्वहण गले, तो पूरा रोजगारभी स्थिति बना ही करी जा सकती है।

केन्स करता है कि राष्ट्रीय आयक तीन साधन हैं : (१) राष्ट्रीय उपभोग, (२) राष्ट्रीय निनियोग और (३) सरकार की व्यय।

तीनोंमेंसे एकको अथवा तीनोंको बढ़ाकर राष्ट्रीय आयमें वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, राष्ट्रीय उपभोग भी उतना ही अधिक होगा।

उपभोग-प्रवृत्ति

केन्सके मतसे जब किसीकी आय कम रहती है तो उसका उपभोग उतना ही रहता है। पर जब उसकी आयमें वृद्धि होती है, तो उसके समान ही व्यय न होकर कुछ बचत होन लगती है। ५) श्री आमरनीमें ५) लक्ष या तो १) श्री आमरनीमें ७) हो रहता है। १) की वह जा बचत होती है यही सारे आर्थिक मनषोंकी वृद्धि है। समाजमें आज फनका जो अपमान स्तिरण है, उत्पन्न कारण नहीं है कि निचन व्यक्तियोंकी उपभोग-प्रवृत्ति इच्छा है यनिकोंकी उपभोग-प्रवृत्ति इच्छाहै कम।

बचत एक अभिज्ञाप

केन्सकी दृष्टिमें बचत बरवान नहीं, अभिज्ञाप है। केन्सका प्रसिद्ध उदाहरण देते हुए वह करता है कि कथतक परिणाम यह होता है कि उपभोग कम होता है और उपभोग कम होनेसे माँग घटती है उत्पादन कम किया जाने लगता है और अभिज्ञाओंको कमपरसे हटा दिया जाता है जिससे कच्ची बढ़ती है। जैसे कोई समाज ऐसा है जो केन्सके उत्पादन और उपभोगपर निर्भर रहता है, पर उसके लिए वह पैसेका उपभोग करता है। मान लें कि उस समाजमेंसे कुछ व्यक्ति बचत करनेकी उनकमें आकर प्रसा निम्न करते हैं कि हम अभीतक जितने केन्सका उपभोग करते थे अब नहीं करेंगे। अपनी इस बचतका विनिर्योग वे केन्सका उत्पादन बढ़ानेमें नहीं करते। तो इसका परिणाम क्या होगा ?

नहीं कि केन्स काम गिर जायगा। उपभोक्ताओंको उससे प्रसन्नता होगी। पर लाभ ही उत्पादकोंके अभ्यमें कमी होनेसे उन्हें दुःख होगा। वे उत्पादन कम करेंगे या अपने नौकरोंको कामसे हटा देंगे। उत्पत्ति भी कम होगी कच्ची भी बढ़ेगी। इस प्रकार बचत गुण सिद्ध न होकर सफायाका एक कारण बन जायगी।

केन्सकी यह धारणा दार्शनिक विचारधाराके प्रतिकूल है। नेमोर्सेने एक घटावकी पहले इसी तरहके विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि बचत करने

वाले लोग अपनी वचत द्वारा अपना ही विनाश करते हैं, पर वे इस तत्त्वको नहीं जानते। केन्सने नेमोर्सका अध्ययन नहीं किया था। फिर भी वह युद्धोपरात ब्रिटेनकी बेकारी और मंदी देखकर इसी निश्चयपर पहुँचा था।^१

केन्स जनताकी उपभोग-प्रवृत्तिकी चर्चा करते हुए कहता है कि वह उपभोक्ताके मनोविज्ञान और उसकी आदतपर निर्भर करती है। उसे बदलना सरल नहीं। आयकी मात्रापर भी उपभोग-प्रवृत्ति निर्भर करती है। निर्धन व्यक्ति अधिक उपभोग करते हैं। पर आय बढ़ाने और बेकारोंको काम देनेकी दृष्टिसे इस क्षेत्रसे विशेष आशा नहीं रखी जा सकती।

२. व्याजकी दर

विनियोग दो बातोंपर निर्भर करता है—पूँजीकी सीमान्त कुशलतापर और व्याजकी दरपर।

पूँजीकी सीमान्त कुशलताके क्षेत्रमें भी सरकारको विनियोगकी प्रेरणाके लिए कम ही गुंजाइश है। उसमें वर्तमानको छोड़कर भविष्यके आश्रयकी बात है। वह स्वयं दो बातोंपर आश्रित है—(१) पूँजीका पूर्ति मूल्य और (२) सम्भावित प्राप्ति। पूँजीका पूर्ति-मूल्य उत्पादनके बाह्य कारणोंपर तथा यत्र-विज्ञानके स्तरपर निर्भर करता है। सम्भावित प्राप्ति मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। अतः इसमें विनियोगके लिए कम ही सम्भावना है।

तरलता-अधिमान

अब रहती है व्याजकी दर। केन्सने इसके लिए तरलता-अधिमानका सिद्धान्त प्रस्तुत किया है।^२ वह कहता है कि 'व्याज एक निश्चित अवधिके लिए तरलताके त्यागका पुरस्कार है।' तरलता अधिमान द्वारा व्याजका निर्णय होता है। आय होते ही मनुष्यके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह उसमेंसे कितना व्यय करे। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्तिकी आय १०० रुपया है। वह यह निर्णय करता है कि इसमेंसे मैं ७० रुपया उपभोगपर व्यय करूँगा, ३० रुपया बचाऊँगा। अब प्रश्न है कि ये ३० रुपये वह किस रूपमें रखे ? इन्हें वह तरल द्रव्यके रूपमें रखे अथवा किसीको उधार दे दे ? तरल द्रव्यके रूपमें रखनेसे वह इसका उपयोग किसी भी समय अपनी दृच्छाओंकी सतुष्टिके लिए कर सकता है। उसे दोमेंसे एक बात चुननी पड़ेगी। या तो वह यह वचत तरल द्रव्यके रूपमें रखे या वह उधार दे। तरल द्रव्यके रूपमें उसे रखनेका अर्थ यह है कि उसके लिए तरल द्रव्य अधिमान है। उधार देनेका अर्थ यह है कि वह जिस आयको

^१ जी. डी. और रिस्स ए. हिस्ली ऑफ इकोनॉमिक डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ७३६।

^२ केन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लायमेंट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी, पृष्ठ १६७।

उत्तर द्रव्यके रूपमें रख सकता था उसे वह दे देनेके लिए, कुछ भविके लिए उत्तर त्याग कर देनेके लिए प्रस्तुत है।

केन्सकी यह धारणा है कि मानव-स्वभाव ऐसा है कि वह क्लेशों एवं सेवाओंपर अधिकार प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहता है। अतः वह उत्तर देनेके स्थानपर उत्तर द्रव्यको हाथमें ही रखना पसन्द करता है। मनुष्यके लिए द्रव्यकी तरफ़्वा अभिमान रहती है। इस तरफ़्वा-अभिमानका वह त्याग करे, इस इच्छा को धन-बूझकर दबाये, इसके लिए वह कुछ पुरस्कार चाहेगा। यह पुरस्कार, वह प्रतिकूल ही व्यापक है। उत्तर द्रव्यको हाथमें रखनेकी मनुष्यकी वीरता कितनी रहेगी, उसी दिसासे व्यापकी दर निर्भर होगी।

मनुष्य द्रव्यको उत्तर रूपमें रखनेके लिए क्यों उत्सुक रहता है, इसके केन्सने तीन कारण बताये हैं

(१) लक्ष्य देनेका या व्यापारिक हेतु—अधिकतम या व्यापारिक मुग़लानके लिए, क्लेशपूर्ण सखीदने-बचनके लिए मनुष्य ऐसा रहना चाहता है।

(२) सावधानीका या पूर्वोपाय हेतु—चाकर कष्ट आत्मसम्पत्ता पद आदि इस दृष्टिसे क्लेशपूर्ण महेगी हो जायें तो उन्हें सखीदनेके लिए भी मनुष्य ऐसा रहना चाहता है। सावधानीकी दृष्टिसे वह ऐसा करता है।

(३) सहकृपा या पूर्वकस्ती हेतु—अबके बचाव कष्ट व्यापकी दर बढ़नेकी फलपना करके, मनुष्यमें अधिक धन उठानेकी दृष्टिसे भी मनुष्य उत्तर द्रव्यको हाथमें रखना चाहता है।

केन्स मानता है कि छोटे-छोटे हेतुको द्रव्यकी मात्रासे विमापित कर दें तो व्यापकी दर निश्चय आयेगी। तरफ़्वाका त्याग करने या त्याग न करने उत्तर देने या उत्तर न देनेपर द्रव्यकी वर्तमान मात्राका घटना-बढ़ना निर्भर करता है।

केन्सकी मान्यता है कि द्रव्यकी माँग और पूर्ति द्वारा ही व्यापक निर्धारण होता है। व्यापकी दर बढ़ जाय तो यह निर्भर नहीं है कि ही कुछ व्यापक बचावा हुआ अंश उसे बढ़ ही जायगा। व्यापकी दर और बचत करनेमें होनेवाले त्यागमें केन्सकी दृष्टिसे कोई सम्बन्ध नहीं। व्यापकी दर घट्य हो या भी वह सम्भव है कि कुछ व्यापक खज न होनेके फलस्वरूप कुछ बचत हो जाय।

शास्त्रीय विचारधारासे मसभे

य केन्सकी उत्तर दी हुई तरफ़्वा और शास्त्रीय विचारधाराकी 'बचत' एक ही बात है। व्यापक निर्धारण तरफ़्वासे होता है या बचतसे दोनों बातोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं पर कुछ बातोंमें दोनोंमें महत्वपूर्ण अन्तर है। जैसे :

केन्सकी मान्यता

शास्त्रीय विचारकोकी मान्यता

२. व्याजका सिद्धान्त द्राव्यिक वचत या पूँजीपर ही लागू होता है ।
१. व्याजका सिद्धान्त अद्राव्यिक पूँजीपर भी लागू होता है ।
२. व्याज केवल द्राव्यिक पूँजीके त्यागका प्रतिफल है ।
२. व्याज किसी भी प्रकारकी पूँजीके त्यागका प्रतिफल है ।
३. व्याजका सिद्धान्त द्रव्यके प्रयोगवाले समाजपर लागू होगा ।
३. व्याजका सिद्धान्त ऐसे समाजपर भी लागू होगा, जहाँ द्रव्यका प्रयोग नहीं होता ।
४. व्यक्ति अपनेसे भिन्न व्यक्तिको उधार देनेके लिए ही तरलताका त्याग करेगा ।
४. व्यक्ति दूसरोंको न देकर स्वयं भी उत्पादक कार्योंमें वचत लगाकर व्याज पा सकेगा ।

व्याजकी दर द्रव्यकी माँग और पूर्तिपर निर्भर करती है । द्रव्यकी पूर्ति जितनी अधिक होगी, व्याजकी दर उतनी ही कम होगी । द्रव्यकी पूर्ति जितनी कम होगी, व्याजकी दर उतनी ही अधिक होगी । केन्स कहता है कि उपभोग-प्रवृत्तिके कारण मनुष्य तरल द्रव्यको अपने पास रखना चाहेगा । यह मनुष्यकी मानसिक प्रवृत्ति है । इसे बदलना सरल नहीं । अतः केन्द्रीय बैंककी दरमें परिवर्तन करके सरकार पूर्तिमें वृद्धि कर सकती है । राष्ट्रीय आय बढ़ाने और जनताको काम देनेकी दृष्टिसे सरकारको चाहिए कि वह इस साधनका उपयोग करे ।

केन्स शास्त्रीय पद्धतिवालोंकी इस वारणाको अस्वीकार करता है कि व्याजकी दर कम होनेसे स्वतः ही विनियोगमें वृद्धि हो जायगी और उसके फलस्वरूप लोगोंको अधिक काम मिल सकेगा । साहसोद्यमीको यदि यह विश्वास हो जाय कि भविष्य उज्ज्वल दीखता है, तो वह व्याजकी दर अधिक देनेके लिए भी प्रस्तुत हो जायगा । यदि भविष्य उज्ज्वल न प्रतीत हो, तो व्याजकी दर कम होनेपर भी वह विनियोगके लिए प्रस्तुत न होगा ।

केन्स यह मानता है कि व्याजकी दर पूँजीसे भविष्यमें मिलनेवाले लाभकी सीमान्त दरके बराबर होनी चाहिए । इस सम्बन्धमें उसके सूत्र इस प्रकार हैं ।

आय = उपभोग + विनियोग ।

विनियोग = वचत ।

वचत = आय — उपभोग ।

विनियोगको वचतके समान माननेके केन्सके सूत्रकी बड़ी आलोचना हुई है ।

विनियोगक साधन

केस यह मानता है कि वस्तुएँ विनियोग करनेके लिए सम्पुष्टि प्राप्त होने चाहिए, तभी लोगोंको मरपूर काम मिल सकेगा। इतके लिए नये-नये साधन भी खोजे जा सकते हैं। नये मकानोंका निर्माण आदि उसके उत्तम साधन हैं। और कुछ न हो, तो सरकारको चाहिए कि नगरके मैकेनूइसे भी कोयलेकी खानोंमें यह पुरानी बोटखोंमें दैक-नौ भर मरकर लूट गहर गाड़ दे। खोना समाप्तपय खोना छोड़कर उन्हें निष्कासे। इस प्रकारका काम देनेसे बेकरारी की समस्या बरसतासे हल हो जायगी। केसका कहना है कि सोनेकी मयोंके उत्खननसे बलुओंका मूल्य इसीलिए बढ़ता है कि अमिकोंको अधिक काम मिलता है। गढ़ने लादन और उन्हें भरणेका यह अनुत्पादक कामका काम केसके मस्तिष्ककी अनासी छुआ है।

२. गुणक-सिद्धान्त

केसकी धारणा है कि वी रुपया बूम-फिरकर हजार रुपयेका काम करता है। कारण एक व्यक्तिका धन दूसरेकी आवश्यकता है। अमिककी आप मजूरीसे होती है। मजूरीके पैसोंसे ही वह अपनी आवश्यकताकी बलुएँ खरीदता है। उसका धन बुकनदारकी आवश्यकता है। बुकनदार अपनी बुकन बचनेके लिए बड़े बुकनदारोंसे माफ़ खरीदता है। यों धनका हस्तांतरण होता रहता है। मनुष्य पूरी आवश्यकता नहीं खन कर देता कुछ पैसा बचाता है। मनुष्य एक एकम सीमा न बूमकर बोझें डेरते धूमता है।

केसके गुणक-सिद्धान्तको इस प्रकार समझ सकते हैं

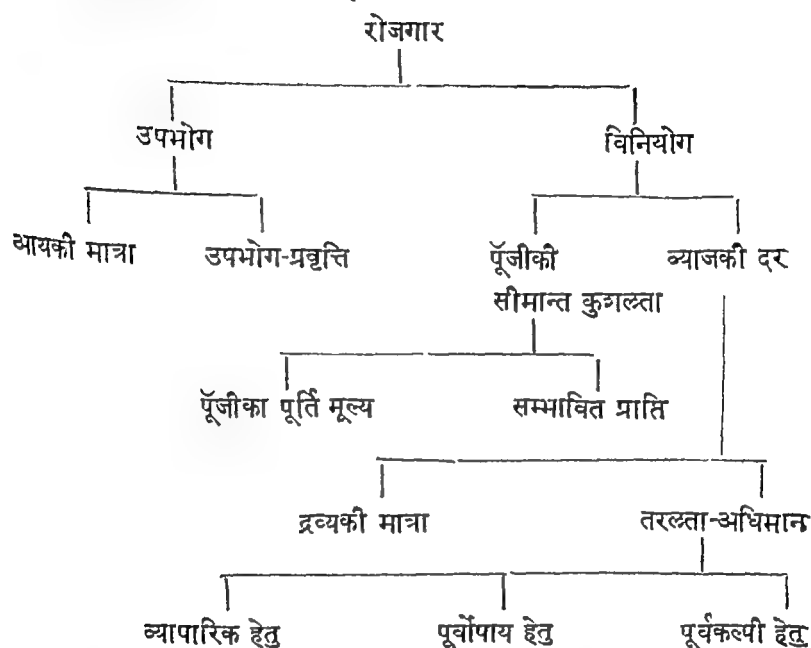
	अवयव	वस्तु	उपयोग
क	१	कमाता है	१ खर्च करता है
क	१	"	१ , ८९
ग	८९		८९ , ७२९ "
घ	७२९		७२९ , ६४-६९
च	६४-६९		६४६ ५८९५
छ	५८९५		५८९ , ५२९४
ज	५२९४		५२९ ४७९९
	१९		५९४ ४६९९९

१ केस जनरल थोटी पुस्तक १९४६-४७।

२ नीर और रिक्त ३ विश्वी नॉक इन्डुष्ट्रियल वारिअन्स पृष्ठ ७४३।

केन्स यह मानता है कि यदि दो-तिहाई आयका उपभोगमे व्यय हो जाता है, तो गुणक होगा ३। अर्थात् विनियोगमें प्रत्येक वृद्धिसे आय (अथवा रोजी) में तिगुनी वृद्धि होगी। ऊपरके उदाहरणमें गुणक होगा १०।

केन्सके रोजगारका कोष्ठक यों होगा :

केन्स निर्वाध व्यापारका इसी आधारपर तीव्र विरोध करता है कि इसके कारण अर्थव्यवस्थाके दोष दूर होनेके स्थानपर उल्टे बढ़ जायेंगे और आर्थिक सकटमें फँसना पड़ेगा। केन्स इस सकटके निवारणके लिए सरकारी हस्तक्षेप और नियन्त्रणका पक्षपाती है और कहता है कि सरकारको हीनार्थ-प्रवधन (डेफीसिट फिनान्सिंग) की नीति अपनानी चाहिए। आयसे अधिक व्यय करना चाहिए। इसके फलस्वरूप आर्थिक सकटका निवारण हो सकेगा।

केन्सकी हीनार्थ-प्रवधनकी नीति विश्वके अनेक राष्ट्र व्यवहृत करते हैं।

मूल्यांकन

केन्सके पूँजीकी सीमान्त कुशलता, तरलता-अधिमान तथा गुणकके सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। मदी और बेकारीके निवारणके लिए उसने जो उपाय प्रताये और जिन नीतियोंके व्यवहृत करनेकी माँग की, उनका अमेरिका-पर तो भारी प्रभाव पड़ा ही, ब्रिटेनपर भी अमर हुआ है। अन्य देशोंपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है।

मानसने पूँजीवादके दोषोंका निरोध तो किया, पर वह पूँजीवादी संस्थाओंके विनाशका समर्थक नहीं था। उसकी धारणा यह थी कि सरकारको चाहिए कि वह अभ्यन्तस्थान पर इस प्रकार नियंत्रण स्थापित करे कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो न होने पायें और यदि होनेको सम्भावना हो, तो उनका निवारण कर दिया जाय।

हैन, नाइट, पिगू आदि कहते हैं कि केन्सकी उपमांग प्रवृत्ति, गुप्तक आदिके सिद्धान्त पुराने हैं, उसकी परिभाषाएँ भ्रामक और मनमानी हैं। नाइट और हूवरके अनुसार केन्सके सिद्धान्त सार्वभौमिक नहीं हैं, वे विश्व परिस्थितियोंमें ही व्यक्त होते हैं, आर्थिक समस्याओंको वह व्यक्त कर रहा बनाकर अध्ययन करता है, पूर्ण रोज़गारके फेरेमें वह उत्पादन और भाषका उचित महत्त्व नहीं दता, बिनि बाग और वस्तुको वैज्ञानिक पद्धतिसे बराबर नहीं सिद्ध कर पाता फिर स्थिति मानकर अपनी धारणाएँ बनाता है। वे सब बातें अनेकानेमें सही हैं। उसकी वह मान्यताएँ गलत हो सकती हैं, परन्तु उन्हें कुछ एंव प्रश्न उठाने हैं, जिनकी ओर अर्थशास्त्रियोंका अभी तक ध्यान ही नहीं गया था।

केन्सकी महत्ताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि आज विश्वके प्रायः सभी विश्वविद्यालयोंमें उसके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया जाता है। एरिक रोस्ने तो यह कह रहा है कि 'सिख और रिकार्डोंके बाद विश्व व्यक्तिक आर्थिक विचारधारापर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वह है—केन्स'।

हेनसन, वेबरिच, हेराड, हेरिस जर्नर, सेमुअलसन डिस्मिड, टिमकिन जैसे अनेक विचारकोंने केन्सकी विचारधाराको विकसित करनेमें हाथ रेंगया है।

आधुनिक आर्थिक विचारधारामें केन्सका मौलिक अनुदान इसे ही कम माना जाय पर इतना निश्चित है कि उसने पुरातन सामग्रीका नये साँचेमें ढाँककर, नयी छानाबसीका प्रयोग करके अर्थशास्त्रको नयी दिशा प्रदान की है। ● ● ●

समाजवादी विचारधारा

श्रेणी-समाजवाद

दलीसर्वा शताब्दीमें समाजवादी विचारधाराका जिन भिन्न भिन्न रूपोंमें विकास हुआ, उनमेंसे एक नया प्रचण्ड धारा फूटी—श्रेणी-समाजवाद (Guild Socialism) को । प्रथम विश्वयुद्धके पूर्व इंग्लैंडमें इस धाराका विकास हुआ ।

अशोक मेहताका कहना है कि 'फरासीसी कुछ तूफानी होते हैं। यही सिति इटालियनों और स्पेनियोंकी है। लैटिन जनता उग्र होती है। डान किक्कोट जैसे लोग स्पेनमें ही हो सकते हैं। शक्तिशाली और उग्रवादी लैटिन देश ही सघ समाजवादको जन्म दे सकते थे । अधिक यथार्थवादी और भावुकता-शून्य अंग्रेजोंने शिल्पी सघ या श्रेणी समाजवादके सिद्धान्तकी रचना की । यह सिद्धान्त भी राज्य-विरोधी है । ध्यान देनेकी बात है कि समाजवादी विचारकी दो धाराएँ लगभग साथ ही साथ विकसित हुईं । एक ओर यी शत धारा,

माक्सन पूँजीवादके दायोंका विरोध था किन्तु, पर वह पूँजीवादी संस्थाओंके विनाशका समर्थक नहीं था। उसकी धारणा यह थी कि सरकारका बाहिर कि वह भयङ्गमस्थापर इस प्रकार नियंत्रण स्थापित करे कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो न होने पायें और यदि होनेके सम्भावना हो, तो उनका निवारण कर दिया जाय।

हन्, नारट, पिगू आदि कहते हैं कि केन्सकी उपमांग प्रवृत्ति, गुप्तक अर्थिक सिद्धान्त पुराने हैं, उसकी परिभाषाएँ भ्रामक और मनमानी हैं। नारट और ह्यूबके अनुसार केन्सक सिद्धान्त सबझापी नहीं है, वे पिछले परिस्थितियोंमें ही लागू होते हैं, आर्थिक समस्याओंका वह असक्त तरह बनाकर अध्ययन करता है, पूर्ण रोक्कावरक देखें वह उत्पादन और आयका उचित महत्त्व नहीं देता विनियोग और वस्तुके वैज्ञानिक फलसिद्धे बराबर नहीं सिद्ध कर पाता स्थिर स्थिति मानकर अपनी धारणाएँ बनाता है। ये सब बातें अनेकानामें सही हैं। उसकी कह मान्यताएँ गलत हो सकती हैं, परन्तु उसने कुछ एवं प्रश्न उठाये हैं, किसी और अर्थशास्त्रियोंका अभीतक ध्यान ही नहीं गया था।

केन्सकी महत्ताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि आज विश्वके प्रायः सभी विश्वविद्यालयोंमें उसके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया जाता है। एरिक रौबने तो महत्तक कह जाता है कि 'विश्व और रिफाइनके बाद बिल ग्युटिन्स आर्थिक विचारधारापर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वह है—केन्स'।

हेनरि बेवरिज, हेराड हेरिज, जेनर, सेमुअलसन विथियड टिमकिन जैसे अनेक विचारकोंने केन्सकी विचारधाराको विकसित करनेमें हाथ बँटया है।

आधुनिक आर्थिक विचारधारामें केन्सका मौलिक अनुदान नसे ही कम माना जाय पर इतना निमित्त है कि उसने पुरातन सामग्रीको नये साँचेमें ढाकड़, नयी दृष्टिकोणका प्रयोग करके अर्थशास्त्रको नयी दिशा प्रदान की है। ● ● ●

मताना आरम्भ किया कि व्यक्तिके विकासके लिए अत्यधिक शक्तिसम्पन्न सत्ता किन्तनी हानिकर होती है।

जे० एन० फिगिस जैसे स्वातन्त्र्यवादी विचारकोंने सत्ता और राज्यविरोधी भावनाओंको बल दिया। मैकनू और गुरिया जैसे स्पेनिश विचारकोंने 'वृत्तिमूलक स्वामित्व सिद्धान्त' की व्याख्या करते हुए कहा कि किसीके श्रमका उत्पादन ही धन नहीं है, श्रमकी विधि भी धन ही है। दक्षता और क्षमताका ऐसा गुण व्यक्तिके मौलिक प्रवृत्ति, कार्यको भलीभाँति सम्पन्न करनेकी इच्छा तथा श्रमकी प्रतिष्ठाकी भावना जागरित करता है।^१

मार्क्सवादी विचारकोंने मजूरी पद्धतिके विरुद्ध जो आवाज उठायी, उसने भी श्रेणी-समाजवाद आन्दोलनको विकसित करनेमें बड़ा काम किया।

प्रमुख विचारक

श्रेणी समाजवादी विचारधाराके प्रमुख विचारक है : ए० जे० पेण्टी, ए० आर० ओरेज, एस० जी० हाबसन और जी० डी० एच० कोल।

पेण्टीने अपनी रचना 'रेस्टोरेशन ऑफ दि गिल्ड सिस्टम' (सन् १९०६) में शिल्पसघोंकी स्थापनाकी बात विस्तारसे बतायी। ओरेजने 'न्यू एज' नामक पत्रके माध्यमसे इस विचारको बल दिया। हाबसनने मार्क्सवादके आधारपर श्रेणी-समाजवादके आर्थिक सिद्धान्त गढ़े।

कोल इस विचारधाराका प्रख्यात विचारक है। इस विषयपर उसकी दो रचनाएँ विशेष रूपसे प्रख्यात हैं—'सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डस्ट्री' (सन् १९१७) और 'गिल्ड सोशलिज्म' (सन् १९२०)।

न्दोलनका विकास

मध्यकालीन युगकी शिल्पसघीय व्यवस्था श्रेणी समाजवादका मूल आदर्श है। कोल कहता है कि 'मध्यकालीन शिल्पसघीय व्यवस्था हमारे लिए ऐसी प्रेरणा है, जिसके आधारपर हम विश्व-हाटकी दृष्टिसे बड़े पैमानेका उत्पादन करते हुए ऐसे औद्योगिक संगठनका निर्माण कर सकते हैं, जो मानवकी उच्च भावनाओंको प्रभावित करे और सामुदायिक सेवाकी परम्पराको विकसित करनेमें समर्थ हो।'।

ओरेजने शिल्पसघकी व्याख्या करते हुए उसे 'कार्यविशेषके लिए परस्पर-उत्प्रेषणीय संगठित स्वायत्तशासित सघ' बताया। प्रत्येक शिल्पसघमें मैनेजरसे लेकर मजदूरतक वे सभी लोग रहें, जो एक निर्दिष्ट उद्योग, व्यापार और व्यवसायमें काम करते हों। प्रत्येक सघका अपने कार्यविशेषके क्षेत्रमें एकाधिकार रहे।

स्थितिमें ये राज्यके प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखनेवाले छय—गुड ब्लॉ, बसाल, पोस्टर बनस्पान फर्नड शा, बेब इम्पति, पॉ बारेस, नुयती आदि । दूसरी ओर था उग्र, कहर और हड़ आत्मविश्वासी लोगोंने उग्र-पुयल मचा इनबाध प्रचण्ड सीता—संघ-समाजवाद तथा भगी-समाजवाद ।^{११}

इस चारों दिशाओं में अत्यन्त उग्र थे । उनमें अग्रगण्यता और समाजवाद में सम्मिलन था । वे चाहते थे कि सारे समाज में या कमसे कम अग्र-अग्रस्थान संगठन शिल्पी-संघोंके आधार बनाकर किया जाना चाहिए । वे पूँजीवाद के न्यायपर मन्वत्त्वकी सुगंधी भाँति उत्पादकों के संघ स्थापित करना चाहते थे ।

वे राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त ऐसे संघोंके माध्यमसे समाज की आर्थिक व्यवस्था को संशोधन करनेके पक्षपाती थे । उनकी यह मान्यता थी कि बास्तविक निमाता तो किसी ही होते हैं । उन्हें स्वयं ही अपने सारे कार्यकर्मोंपर नियंत्रण रखना चाहिए । उद्योगों पर अधिकार ही आधिकार्य रहना चाहिए ।

एथिहासिक दृष्टभूमि

विस्तृत पूर्वकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति भेगी-समाजवाद की चारों ओर देनेमें विशेष कार्य किया । मिटनेके उग्र समाजवादी छोटे आर्थिक कानूनों के माध्यमसे भूमिद्वारा स्थितिमें कोई विशेष सुधार न होते देखकर हवा में उठे थे । राजस्वपत्रों से ही उनकी व्याख्या उठ गयी थी । एलिन और कालाहल आग्नि में इस विचारधारा को फनपन में सहजता की । इन विचारकों ने इस चारों ओर आलोचना की कि औद्योगिक पद्धति में अधिक कार्य तो करता है पर विषय होकर । उसे अपने कार्य में कोई रुचि या उत्साह नहीं रहता । बहुस्तुता के पीछे बाँ दौड़ लगी अमरी जो तुष्ठा बाधत हुए, उसने कस्तु के समस्त मनुष्यको गौण बना दिया । यह कर्मचारीको निरस्त गया । अंग बड़ी अवस्था से उन पिछले दिनोंकी शांति भाँति बहाने का यह दैनिक व्यवहार की छोटी मोटी कस्तुआके निर्माणमें भी काम करना और सतृप्तता का समन्वय रहता था और यह काम भी वैसी ही आवश्यक थी जैसी रोटी, कपड़ा और मकान आदि ।

मशीन के पहले परिवर्तन में काम ही नहीं पिट गयी, मानव की प्रशंसा भी पिट गयी । उसका उत्साह मन्द पड़ गया । उसकी उर्मत जाती रही । एलिन नुडगे विक्षिप्त मारिश बैठे विचारकों ने उद्योगिता के लिए कष्ट और तौनर्वर्तनी ; इत्यादि उद्योग विरोध किया । उधर बेसुचन दिखती बैठाक बैठे विचारकों ने सर

१ मशीन के पहले २ बैसाकेविड सोसलिज्म दृष्ट १ ११ ।

२ कनवादेरी चोपापावा सीसलिम पक्ष सीसादी दृष्ट १ ३ ।

विषय आदिके उग्र उपायोंके समर्थक थे, पर कोलके नेतृत्वमे अधिकांश व्यक्ति शांतिपूर्ण पद्धतिसे समस्याओंका निदान करना चाहते थे। श्रमिक सघोंका यह भी कर्तव्य था कि वे श्रमिकोंके शिक्षण, संगठन और अनुशासनका भी कार्य करें, ताकि श्रमिक लोग सत्ताको विधिवत् संभाल सकें।

आदर्शका चित्र

श्रेणी समाजवादी विचारकोंने अपने सघों और सघके महासघोंकी एक कल्पना भी की थी, जिसमें कहा था कि विभिन्न क्षेत्रोंके स्वतंत्र सघ स्थापित होंगे, चिनका संगठन स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय आधारपर किया जायगा। कृषकोंके सघ बनेंगे, विभिन्न व्यवसायोंके सघ बनेंगे। सारी अर्थव्यवस्था इन सघोंके हाथमें रहेगी। वे परस्पर परामर्श करके आवश्यकताके अनुरूप सारा उत्पादन करेंगे।

कोलका कहना है कि यह चित्र समग्र नहीं है, पर लोकनत्रात्मक पद्धतिसे समाजवादको कार्यान्वित करनेकी रूपरेखामात्र है।

श्रेणी समाजवाद यद्यपि सफलता नहीं प्राप्त कर सका, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रमें समाजवादके विकासमें उसका महत्त्वपूर्ण हाथ है।

इतिहासकी करवट

बीसवीं शताब्दीमें इतिहासने जो करवट ली, उससे कौन अनभिज्ञ है? प्रथम महायुद्ध, रूसकी महाक्रान्ति, द्वितीय महायुद्ध तथा विश्वके विभिन्न अंचलोंमें उपनिवेशवाद, गुलामी, अन्याय, शोषण और उत्पीड़नके विरुद्ध जो क्रान्तियाँ हुईं और हो रही हैं, उनका समाजवादी विचारधारासे प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध है ही।

आज विश्वमें पूँजीवादका अस्तित्व है तो अवश्य ही, पर समाजवादने उसका नग्न चित्र प्रकट कर उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय बना दी है। पूँजीवादको खलाशनेमें समय भले ही लगे, पर समाजवादने उसकी जड़ें अवश्य ही खोखली कर दी हैं। समाजवादने यह माँग की है कि औद्योगिक व्यवस्थाका आधार सेवा होना चाहिए, मुनाफा नहीं, वितरण और उत्पादनपर सार्वजनिक, सहकारी या सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, आर्थिक बर्बादी रुकनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षाकी व्यवस्था होनी चाहिए और धनका विषम वितरण समाप्त होना चाहिए।

समाजवादी विचारकोंकी इन माँगोंने, उनके तकोंने और उनके आन्दोलनोंने शास्त्रीय पद्धतिके विचारकोंकी मान्यताओंको, उत्पादन और विनिमयको ही प्रथम देनेवाली धारणाओंको बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

बीसवीं शताब्दीमें समाजवादी विचारकोंने प्रकारान्तरसे उन्हीं विचारोंको पुष्पित पल्लवित किया, जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दीमें जन्म ग्रहण किया था। रूसी क्रान्तिने मार्क्सके विचारोंको जो प्रोत्साहन दिया, वह किसीसे छिपा नहीं।

सा तुर दुपिनके शब्दोंमें 'अनसायमें सगी सम्पत्तिका वसना है कि छो-
पैमानेपर उत्पादन किया जाय ताकि अमनीकी उत्पादनकी खरी विधियोंको बन
सक, समझ सके और साथ-साथ काम करनेवाले व्यक्तियोंमें व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं
संतुष्टि गति कायम रहे। मानव प्रविष्टि के समझ समझता एवं उत्पादन के दावे
गोचर रहे। विस्मयसंपन्न अपने विचारसके लिए आचारधारा पाठ्य करना आवश्यक
है। इसे ऊपरसे नहीं खड़ा या सज्जा।'

सन् १९६६ से विस्मयसंपन्न पुनः-प्रविष्टि का अभ्युदय तीव्रगतिसे बढ़ा।
सन् १९९१ में विस्मयसंपन्न राष्ट्रीय महासंघ 'नेशनल मिडल्टु सींग' की
स्थापना हुई। स्वतंत्रता और साहचर्य के आन्दोलन के लिये पड़ते ही बहुतसे विस्मयसंपन्न
कम्युनिस्टों के प्रवाहमें गए गये।'

सन् १९३५ के उपरान्त अमेरी-समाजवाद का आन्दोलन ठप्पा पड़ गया।
उत्तर एक बड़ा कारण यह भी था कि कोलने उसके आरम्भिक सिद्धान्तोंको स्वयं
ही अस्वीकार कर दिया था।

अमेरी-समाजवाद की विशेषताएँ

अमेरी-समाजवाद की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। जैसे :

(१) राजनीतिक स्थानपर अर्थनीतिपर और।

(२) उत्पादक संघों के निर्माण और विचारधारा और।

(३) आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा व्यक्ति-का
दृष्टिसे मजदूरी-पद्धति का तीव्र विरोध। उसकी पूरा समाप्ति के लिए जो
आन्दोलन।

(४) उद्योगमें अधिकारों के स्थायित्व शासनकी माँग जिससे :

१ अधिक मानव मजदूरी का बल या पराधीन नहीं;

२ उसे केन्द्रोंमें रोग-बीमारीमें भी मरना मिले;

३ उत्पादनपर सत्ता संयुक्त नियंत्रण रहे;

४ वितरणमें सत्ता संयुक्त बाँटा रहे।

(५) कार्य-पूर्ति के लिए अधिक संघों का संगठन।

अमेरी-समाजवादी अधिक संघों का इस ढंगसे संगठन करना चाहते थे कि
मजदूरी पद्धति की पूर्णतया समाप्ति होकर खरी सत्ता सारा नियंत्रण अधिकारों के
हवा जाय। इस कार्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग अहम हस्ताक्षर, 'चीरे पत्रों'

भारतीय विचारधारा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

: १ :

पठान गये तो मुगल आये। मुगल गये तो अंग्रेज। सन् १७०७ में औरंगजेबका जय जनाजा निकला, तो उसीके साथ साथ मुगल साम्राज्य भी कब्र में रक्ताना भिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके रूपमें सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके बाजारपर कब्जा करनेके लिए प्यारे हुए गोरे धीरे-धीरे भारतके साम्राज्यको भी अधिपानेके लिए उ सुरु हो उडे। अंग्रेजोंके आगमनसे भारतके सुब और सनोरम मन आर्थिक जीवनको राहु लगा।

अंग्रेजी शासन

अंग्रेजाने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनायी। भारतकी तत्कालीन स्थितिमें उनकी फूटकी वेठ खूब ही फली-फूली। छल और बल, तलवार और रौंदा, प्रवचना और विश्वासपात, सबका आश्रय लेकर उन्होंने धीरे-धीरे

संघापनवादी हों चाहे संघवादी, फेबिकनवादी हों चाहे श्रेणी-समाजवादी, बोसप्राधिक हों या कम्युनिस्टी प्रकारके समाजवादी, सबके सब पूँजीवादपर नाना प्रकारसे प्रहार कर रहे हैं।

हालके समाजवादी विचारकोंमें ग्राहम बेलेस जे ए हाक्सन, पास्टर डिपमैत जॉन डेवी मॉरिस विलफ्रिड, स्टुअर्ट खेब सिडनी वेब, मार्सेटिन वेब्लेन, आर एच यकनी, विजियम राक्सन, मैक्स इस्टमैन जी डी एच कोम, पाब स्वीडी मॉरिस डाब फेडरिक टेडर, ओस्कर लॉब, जोसेफ श्वंपटर, ए पी स्नैर, थारबरा ब्रूटन, हेरबर्ट अस्थी आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

यों लड़चार और कसम—दोनोंके सहारे बीसवीं शताब्दीमें समाजवादी विचारधारा अग्रे बढ़ती चली गयी है।

● ● ●

भारतीय विचारधारा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

: १ :

पठान गये तो मुगल आये। मुगल गये तो अंग्रेज। सन् १७०७ में औरंगजेबका जय जनाजा निकल, तो उसीके साथ-साथ मुगल साम्राज्य भी कब्रमें दफना दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके रूपमें सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके बाजारपर कब्जा करनेके लिए पवारे हुए गोरे धीरे-धीरे भारतके साम्राज्यको भी इधियानेके लिए उभरु हो उठे। अंग्रेजोंके आगमनसे भारतके सुख और सत्ता-मय आर्थिक जीवनको राहु लगा।

अंग्रेजी शासन

अंग्रेजोंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनायी। भारतकी तत्कालीन स्थितिमें उनकी फूटकी बेरु खूब ही फली-फूली। छल और बल, तलवार और धूर्तता, प्रयचना और विश्वासघात, सबका आश्रय लेकर उन्होंने धीरे-धीरे

सार सारूपर कम्पा कर ही किया। ने मराठे और ईंग्लैण्ड ही उनके भागे टिक सके, न टीवू सुखान ही। परासीसी बेचारे भी उनसे चाखते मरत साकर चुप बैठ रहे। सन् १८५६ तक भारतके अधिकांश नू भूगणर भूनिवन के पहराने था।

सन् सत्तावनका विद्रोह

और ठठक बाव ही हो गया सन् सत्तावनका विद्रोह। वीरोक्याह, ठाठिना टोपे, महारानी लक्ष्मीबाईके नेतृत्वमें भारतीय जनताने से विद्रोह किया, ठठसे अंग्रेजी साम्राज्यकी नीय परचय ठठी। भारतका हुमाय्य था कि ठठकी अगुवाई की यह पक्षी ठठप केसर गयी। अंग्रेजी राज्य ठठठठे-ठठठठे बचा। ठठके पक्ष निरपराध स्त्री-बच्चों कानों और बूढ़ोंको बिस बुरी ठठठे गोळियोंसे मूना गया ठठठारके पाट छठारा गया ठठके प्रमाण ब्रिटिश पाठमेण्टके कगबोंठकमें दब हैं। अंग्रेजोंने अपनी कगबोंठे ठिखा दिया कि कवरठमें वे न तैमूरकमें पीछे हैं न नादिरशाहसे।^१

इस विद्रोहका परिणाम यह निकस कि ब्रिटिश सरकारने भारतक शासनकी बागडोर पूरे तौरसे अपने हाथमें ले ली।

अंग्रेजोंको भारत क्या मिला घानकी बिबिया ही हाथ ब्या गयी। उन्होंने भारतकी कृषि नष्ट कर दी उद्योग कचे खोप कर दिए व्यापार समाप्त कर दिए। भारतका सजाना, भारतका सोना भारतके हीरा-कषाहरात कषाबोंमें बद-बदकर इंग्लैण्ड पहुँच गये और इस छटक पछत्यक्म कम्पनीके भूखों मरनेवाले मुनक सज्जट और भारतीय नबाबोंके चरबोंपर नाक रगड़नेवाले दो क्रेड़ीके गुमास्ते सज्जपती करेजपती ककर 'साम्राज्य-निर्माता' का किस्म कगकर इंग्लैण्ड पहुँचे पक्षी ठठका घानदार स्थागत किया गया उनकी मूर्तिया खड़ी की गयी और इतिहासकी पोंबियोंमें ठठका नाम स्पर्शरोंमें किया गया।

हर्ष स्नेहरने ठिखा है : 'कम्पनीके बाइरेकटोंठकने यह बात स्वीकर की है कि भारतके आन्तरिक व्यापारमें जो अकूत जन कमाया गया है, यह सब देल पुक्ति अन्धधों और अन्धधों द्वारा घात किया गया है, किन्ते बदकर अन्धध और अन्धधार कभी किसीने मुना भी न होगा।'^२

घोषणकी कहानी

व्यापारक क्षेत्रमें कम्पनीका एकाधिकार था ही शासनधिकार भिन्न कनेठे ठठे बोहरी सुबिधा हो गयी। एक और उद्योगोंका नाश किया गया, दूसरी ओर व्यापारपर पूरा निर्बन्धन कर दिया गया। सारी व्यापारिक नीतिका संपादन इस

१ मोडककर यह : भारतका वार्त्तिक इतिहास पृष्ठ १-१११।

२ मोडककर यह : वही पृष्ठ ११४।

३ हर्ष स्नेहर : घोषण विमल, पृष्ठ १६०।

दृष्टिसे किया गया कि इंग्लैण्डके उद्योगोंका विकास करना है। ज़रात और जुगी, कर और महसूल, भाड़ा और किराया, सभी बातोंमें यही लक्ष्य अपने सम्मुख रखा गया।^१

ढाका, कृष्णनगर, चंदेरी आदिकी मसलिन, लखनऊकी छींट, अहमदाबादकी धोतियाँ, दुपट्टे, मय्यप्रान्त, नागपुर, उमरेर, पक्की आदिके रेगमी पाड़वाले वस्त्र, पालमपुर, मदुरा, मद्रास आदिके बढ़िया वस्त्रोंका उद्योग ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकारकी अमलदारीमें बुरी तरह नष्ट हो गया। उसकी सारी स्याति छूत हो गयी।^२

वस्त्र उद्योग भारतका सर्वोत्कृष्ट उद्योग था। वह बुरी तरह चौपट कर दिया गया। सर विलियम हेटरने लिखा है कि देशी अदालतोंकी समाप्ति, गोरे पूँजी-पातियोंकी चालों तथा विभिन्न परिस्थितियोंने भारतीय जुलाहोंको विवश कर दिया कि वे करवा छोड़कर हल चलायें। अन्य छोटे-मोटे अनेक उद्योग भी नष्ट हो गये।^३

देशकी कृषि उधर चौपट हो रही थी। कृषक ऋण-भारसे पिसा जा रहा था। उसका भार सन् १८९५ में जहाँ ४५ करोड़ था, वहाँ सन् १९११ में वह ३०० करोड़ हो गया, सन् १९३७ में १८०० करोड़।^४ भूमिपर लोगोंकी निर्भरता बढ़ने लगी। सन् १८९१ में जहाँ ६१.१ प्रतिशत व्यक्ति कृषिपर निर्भर रहते थे, सन् १९११ में ६६.५ प्रतिशत हो गये और सन् १९४१ में ७४ प्रतिशत।^५

कृषकका यह हाल, उबर मजदूर मिलेकी ओर दौड़ने लगा। वहाँ न उसे भरपेट खाना था, न कपड़ा, मकानकी जगह खुला आकाश! सन् १९२३ में मम्बई सरकारने जाँच की, तो निष्कर्ष निकला कि मजदूरोंकी खुराक मम्बई जेल में भुएलमें लिप्टी कैदियोंकी साधारण खुराकसे भी गयी बीती है।^६

झाड़वके जमानेसे अंग्रेजोंने भारतकी जो चतुर्मुखी लूट मचायी, उसकी कशानी पत्थरका भी हृदय द्रवित करनेवाली है। इस लूटका ही परिणाम था कि सन् १७५० में इंग्लैण्डमें जहाँ १२ बैरु थे, सन् १७९० में प्रत्येक नगरमें एक बैरु खुल गया।^७ पन्सी और वाटरलूके युद्धोंके बीच भारतसे १ अरब पौण्ड

१ पन० जे० शाह हिस्ट्री ऑफ इण्डियन टैरिफ्स, अध्याय ४।

२ गाटगिल इण्डस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३२-४५।

३ रामचन्द्र राव डिके ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, पृष्ठ ६८।

४ कन्देयालाल मुशी - दि रिउन दैट ब्रिटेन राट, पृष्ठ ४५-४६।

५ मुशी वही, पृष्ठ ६१।

६ वी० शिवराव दि इण्डस्ट्रियल वर्कर इन इण्डिया, पृष्ठ १४५।

७ मुकण्टन्स ला ऑफ मिचिलिजेशन एण्ड डिके, पृष्ठ ३१६।

मिटिष्ट बैंकोंमें पहुँच गये।^१ सख हाथमें लेकर मिटिष्ट सरकारने सावजनिक कम्पे नामपर ब्याहसोषण खासा भारतके भूमे मड़ा। सन् १९२१ तक यह रकम १८ ५ करोड़से ऊपर हो गयी। यह चाक विनिमयके पहाने, अन्वात-निमयके पहाने, पौण्ड-पावनेके पहाने लूस चळ्ठा रहा। मिटिष्ट-कलकल साय अर्थिक इतिहास छट, शोषण और अन्यायक ही मनकर इतिहास है।

दरिद्रताकी चरम सीमा

परिणाम यह हुआ कि विस्फोट सबसे समुद्र दंड सखे दरिद्र बन गया। खाने-पीनेके लोके पड़ गये। दुर्मिधोंका ताँता व्या गया। सन् १८ से १८९९ तक ५ दुर्मिधोंमें १ लाख सन् १८२५ से १८७ तक २ दुर्मिधोंमें ४ लाख सन् १८५ से १८७९ तक ५ दुर्मिधोंमें ५ लाख सन् १८७९ से १९ तक १८ दुर्मिधोंमें २५ लाख व्यक्ति मृत्युके पाट छठे। सन् १९४३ के बंगालके दुर्मिधने तो इस मनकरलाको चरम सीमापर पहुँचा दिया। उसमें सरकारने दुर्मिध कमीशनके हिसाके १५ लाख और कलकल विस्फोटितात्मकी रिपोर्टके अनुसार ३५ लाख व्यक्ति कीड़ मकोड़ोंकी मॉति छड़प-छड़पकर मरे।^२

दुगधोंके शासनकालमें भारतकी आर्थिक स्थिति कुछ बियाड़ने तो जरी थी पर विशेष नहीं। कारण ये शासन भारतमें ही रह गये थे और उन्होंने अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृतिमें ही एककर कर दी थी। फलतः भारतमें कोई विशेष शक्ति छन नहीं करनी पड़ी। अंग्रेजोंन इसके सर्वथा विपरीत माग पकड़ा। वे भारतमें रहते थे भारतमें पकटे-पनपते थे, भारतके भस्म और कल्ले परिपुष्ट होते थे पर भारतका हित उनका हित नहीं था। उनकी हडिमें इच्छाका ही हित सर्वोपरि था। पाश्चात्य संस्कृति ही सर्वस्व थी। भारतीय जनताका चतुर्मुखी शोषण ही उन्होंने अपना ध्येय बनाया। पाश्चात्य संस्कृति भारतपर बदनेवा थी-तोड़ प्रकल किया। मैकाकेने कल्ले दुमापियोंकी फिरानी फलतः लड़ी करनेके लहेरकसे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा चालू थी। भारतीयोंको आपसमें ब्यानेके छिप अलाखें और कलहरियों लोखी पंचायतें चीपट कीं। भारतका कल माळ से जाने और ब्रिटेनके पकके माळसे भारतको पाट देनेके छिप रेखकी पदरियों बिछापीं। आयात निर्यातक ऐम अनूल बनाये ऐसे ऐसे कर लगाये कि कितने भारतकी अर्थव्यवस्था चीपट हो जाय। 'होम'बाज' के समय में वे भारतकी अल्लु लभ्यक्त बियायत में जाने लगे। भारतके आर्थिक शोषणकी यह कलानी किल्ले छिपी है। इसके फलसकल यहाँपर दरिद्रताका नंगा नाच होना स्वाभाविक ही था।

१ बिलियम विन्की प्रसारण मिटिष्ट शक्तिवा पण्ड ३१।

२ कुमारवा बिलियम विन्की प्रसारण पण्ड ३१।

३ बीडपण्ड भट्ट : भारतमें आर्थिक इतिहास पण्ड ५ ३-५ ४।

राजनीतिक चेतना

विदेशी सत्ताके दोष कबतक छिपते ? सत्तावनकी क्रान्ति विफल होनेके उपरान्त भी सन् १८६६-६७ की बहावी मुसलमानोंकी सशस्त्र क्रान्तिकी चेष्टा, सन् १८७२ के कूका-विद्रोह और बम्बईमें किसानोंके संगठित आन्दोलनने यह बात स्पष्ट कर दी कि आग बुझी नहीं, भीतर ही भीतर सुलग रही है। वासुदेव बलवत फड़केने सन् १८६९ से १९१९ तक देशमें सशस्त्र क्रान्तिके लिए और प्रजासत्ताक राज्यकी स्थापनाके लिए कई प्रयत्न किये, पर जनताने उसका साथ नहीं दिया।

एक ओर क्रान्तिकी लपटें सुलगने लगीं, दूसरी ओर धार्मिक पुनरुज्जीवनका प्रयास चला। राममोहन रायका ब्रह्म-समाज, पंजाबमें देव-समाज और बम्बईमें प्रार्थना-समाजने इस दिशामें कुछ काम किया। सैयद अहमद खानने शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ जाग्रति उत्पन्न की। देशमें बढ़ती हुई राजनीतिक चेतनासे अंग्रेजोंका माया टनका। वे उसकी रोकथामके लिए कुछ करना चाहते थे। इसी उद्देश्यसे सन् १८८५ में कांग्रेसका जन्म हुआ।

इटावाके कलक्टर ह्यूम साहब भला क्या जानते थे कि वे जिस कांग्रेसको जन्म दे रहे हैं, वही आगे चलकर ब्रिटिश नौकरशाहीकी समाप्तिका कारण बनेगी। पञ्चाभिके शब्दोंमें 'कुछ दिनोंतक हार्डकोर्टकी जजी पानेका सरल उपाय यह था कि कांग्रेसके कार्यमें दिलचस्पी ली जाय।' पर यह चाल अधिक दिनोंतक नहीं चल सकी।

इधर आर्य-समाज और थियॉसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाएँ और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द जैसे व्यक्ति अपनी-अपनी दृष्टिसे जागरणकी लहर फैला रहे थे, उधर राजनीतिक आन्दोलन भी आरम्भ हो गये। बंगालके क्रान्तिकारी लोग फाँसीके तख्तेपर लटककर देश-प्रेमकी भावनाका विस्तार करने लगे। कांग्रेसमें नरम और गरम दल सक्रिय हो उठे। तिलकने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह घोषणा की। विश्वयुद्धकी समाप्तिपर भारतको 'जलियानवाला बाग' का पुरस्कार मिला। गांधीका राजनीतिक क्षेत्रमें पदार्पण हुआ और उसके अहिंसा और सत्यके अस्त्र द्वारा कांग्रेसने '४२ की अगस्त-क्रान्तिके बाद १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वाधीनता प्राप्त कर ली। ●●●

अर्थशास्त्रके प्रतिष्ठापक

: २ *

यंत्रके जन्मने बड़े उद्योगोंको जन्म दिया। चरखे और करघेके स्थानपर बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई। भिन्न काममें छप्ताह मास और वर्ष लगते थे वह घुटकिनोंमें होने लगा। एक मशीन हजारोंका काम करने लगी। यूरोपमें इस यंत्र-दानवन क्रान्ति मचा दी। यह दानव ही भारतीय उद्योगोंके मूखपर कुत्तरपात करनेवाला सिद्ध हुआ। ब्रिटिश मिशनोंने अपन माछसे भारतका साथ बाजार पाट दिया। भारतकी व्यापार-जोड़ि ब्रिटेनके व्यापारियों और उनके पंढेमें रहनेवाली ब्रिटिश सरकारके हाथमें थी। अतः अबाध बाकिश और मुच्छार बाकिशके नाम-पर भारत ब्रिटिश मालकी मण्डी बनाया गया। वहाँसे कच्चा माछ ब्रिटेन जाने लगा। भारतकी बखिपर ब्रिटेनके उद्योग पढने लगे।^१ कम्पसावर और मानचेस्टर की मिश्रोंके मकदूर काम पावे रहे, भारतके कारीगर सर्वहारा-बगक सदस्य बनकर दर-दर लफ्फे रहे।

एक ओर यह स्थिति थी दूसरी ओर 'होमचाय' के नामपर यूरोपिकन अधिकारियोंके केलके नामपर, उनकी पैशन और भस्के के नामपर उनकी कच-के नामपर भारतीय अंगार स्वयंराशि बहाबोंमें छव छवकर ब्रिटेन पहुँच रही थी। सम्प्रतिके इस प्रवाहने भारतकी नवीका रक नूस डाला।

दादामार्ग नौरोबी

'भारतके वारिजनका अग्रज क्या है, उसकी यह छांक्नीय स्थिति क्यों है ?' यह ऐसा प्रश्न था, जिसका समाधान लांजनेकी ओर सबसे पहले हमारे बिस बिचारकका ध्यान गया वह था—दादामार्ग नौरोबी (सन् १८२१-१९१०)।

बिना दिनों मानस अपनी 'डास ड्रेपिटका' की रचनाके बिष्ट प्रतिदिन ब्रिटिश संग्रहालय बैठकर पूँजीवाकी गतिके सिद्धान्तकी घोष कर रहा था तन्ही दिनों यह भारतीय बिचारक भी वहीं बैठकर पाकटी एण्ड अनब्रिटिश कल इन इण्डिया की सामगी कुछ रहा था और 'उत्तारम-सिद्धान्त' (Drain Theory) की घोष कर रहा था। अथ क मेइताका कहना है कि हमारे पास वह जाननेका कोई साधन नहीं है कि मानस और दादामार्गमें कभी मुझकाव और बातचीत हुई या नहीं

१ भीठुवरस महु भारतवर्षका आर्थिक इतिहास पृष्ठ १२४।

२ वही पृष्ठ १६१।

पर यह तो हे ही कि इन दोनों महान् बुद्धिवादियोंने विश्वको प्रकम्पित कर देनेवाले दो सिद्धान्तोंको एक साथ जन्म दिया। मार्क्स जहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गके शोषणसे चिन्तित था, दादाभाईके चिन्तनका विषय था—एक देश द्वारा दूसरे देशका शोषण।^१

जीवन-परिचय

४ सितम्बर १८२५ को बम्बईके एक सम्पन्न पारसी परिवारमें जन्म लेकर दादाभाई नौरोजी वकील बना और सामाजिक जीवनमें भाग लेने लगा।

सन् १८८६, १८९३ और १९०६ में वह कांग्रेसका अध्यक्ष बना। कांग्रेसके द्वितीय अधिवेशनके अध्यक्ष-पदसे उसने यह घोषणा की कि 'यह कांग्रेस सामाजिक नहीं है, यह धार्मिक नहीं है, यह साम्प्रदायिक नहीं है, यह जातीय नहीं है, यह कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस है और इसका सम्बन्ध केवल राजनीतिक सस्थाओंसे रहेगा।' दादाभाईने ही सन् १९०६ में कलकत्ता कांग्रेसमें 'स्वराज्य' शब्दकी घोषणा की।^२

जीवनके अन्तिम दिनोंमें दादाभाई इंग्लैण्डमें जाकर बस गया। वहाँ लिबरल दलकी ओरसे वह पार्लियमेण्टका सदस्य चुन लिया गया।

सन् १९१७ में दादाभाईका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

दादाभाईने ब्रिटिश सरकारके शोषण और दोहनके विरुद्ध कड़ी आवाज उठायी। उसपर शास्त्रीय विचारधाराका और मुख्यतः मिलका विशेष प्रभाव था। दादाभाईकी मान्यता थी कि उद्योगकी सीमाका निर्धारण पूँजी द्वारा होता है और पूँजीकी अभिवृद्धि होती है बचत द्वारा। मार्क्सकी भाँति दादाभाईकी भी धारणा थी कि श्रमिक ही वास्तविक उत्पादक है। विभिन्न प्रकारकी सेवाएँ अनुत्पादक हैं। जो लोग अनुत्पादक हैं, वे भी श्रमिक द्वारा उत्पन्न वस्तुसे ही जीवित रहते हैं।

दादाभाईकी यह भी मान्यता है कि अर्थशास्त्रको समाजशास्त्र, राजनीति तथा नीतिशास्त्रसे पृथक् नहीं किया जा सकता।

१ अशोक मेहता डेमोक्रेटिक मोरालिज्म, पृष्ठ १११-११२।

२ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, १९५७, पृष्ठ ३१६।

वादाभाईजी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रुल इन इण्डिया।' उसमें भारतकी वरिष्ठताका विशद विवेचन है।

वादाभाईका कहना था कि २) वार्षिकी आय, आयात-निर्यातकी कमी, सरभर द्वारा खाने के अनेक कर सेनापर अन्धाधुन्ध खर्च, सम-समकपर पड़नेवाले दुर्मिष्ट, महामारियाँ आदि भारतकी वरिष्ठताका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

वादाभाईजी मुख्य रूप से दो हैं :

(१) राष्ट्रीय आयका निर्धारण और

(२) उत्थारण-सिद्धान्त।

१ राष्ट्रीय आयका निर्धारण

वादाभाईने सन् १८९७-७ के बीच भारतकी आर्थिक स्थितिका विभिन्न विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि आगे भारतकी आय प्रतिष्पत्ति २) सामना है।

उत्थारण कहना था कि जेथेमें रहनेवाले अमराधियोंको बिठना भोजन और वस्त्र दिया जाता है, उतना मी प्रत्येक भारतवासीको उपलब्ध नहीं। बीसवीं अविनियम आवश्यकताओंका जब यह हास है, तो अन्य भोग-सामग्रीका तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतवासियोंकी सामाजिक और वार्षिक आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं हो पाती कुछ-कुछके अक्सरोंपर भवसा रोग बीमारी का संकटोंका सम्मना करनेके लिए मी उनके पास कुछ नहीं रहता। इसका परिणाम यह होता है कि भारतवासियोंको पूरा नहीं पड़ता है और उन्हें पूँजीमें से ही लाना पड़ता है।

भारतकी राष्ट्रीय आय कूटनेवाला सबसे बड़ा कारण नौरोजी ही था। उसके बाद तो अन्य लोगोंने मी इस विद्यामें काम उठाया। सन् १८८२ में कोमर और ककरने भारतकी प्रतिष्पत्ति आग २७) वार्षिक कूटी सन् १८९८ ९ में विष्णिम डिगमीने १७॥) कूटी सन् १९ में आर्ड कर्नने १) कूटी; सन् १९२१ में के टी साहने ५४) कूटी। सन् १९४८ में भारतकी राष्ट्रीय आय २२८) प्रतिष्पत्ति थी जब कि इंग्लैण्डमें प्रतिष्पत्तिकी आय २५७७) थी और अमेरिकामें ५११९) प्रतिष्पत्ति। इन आँकड़ोंसे भारतकी वक्रीय स्थिति की खबर ही सम्पना की जा सकती है। हमारी स्थिति कैसी है इसकी बौध्द यह पैमाना लगा करनेका भेद वादाभाई नौरोजीको ही है।

२. उत्सारण-सिद्धान्त

अपने उत्सारण सिद्धान्त (Drain Theory) की व्याख्या करते हुए दादाभाई कहता था कि ब्रिटेन भारतवर्षका शोषण और दोहन कर रहा है। भारतसे करके रूपमें जो पैसा वसूल किया जाता है, वह सबका सब भारतवासियोंपर खर्च नहीं किया जाता। जिस प्रकार इंग्लैण्ड अपने देशवासियोंसे ७ करोड़ पौण्ड वसूल करके पूरी रकम इंग्लैण्डवालोंके लिए ही खर्च करता है, उसी प्रकार ब्रिटेन भारतवासियोंसे वसूल की गयी ५ करोड़ पौण्डकी पूरी रकम भारतवासियोंके लिए खर्च नहीं करता। उसमेंसे २ करोड़ पौण्ड हर साल इंग्लैण्डके लोग अपने यहाँ खींच ले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिवर्ष भारतकी उत्पादन शक्तिका ह्रास होता जाता है। साथ ही भारतको अपने निर्यातपर कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। इंग्लैण्डवाले भारतसे बीमा, जहाजरानी और मुनाफा आदिके रूपमें बहुत सा धन अपने देशमें खींच ले जाते हैं। ब्रिटेनवासी भारतकी सुरक्षाकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं करते, उल्टे अपने लाभके लिए भारतवासियोंका भरपूर शोषण करते हैं। अंग्रेज अफसरोंके वेतन, भत्ते, पेंशन आदिके नामपर भारतसे तीन करोड़ पौण्ड हर साल छूटे जा रहे हैं। फलतः भारतके उद्योग-धन्धों और वाणिज्य-व्यवसायको घनघनका कोई अवसर ही नहीं मिलता। इस उत्सारणके फलस्वरूप भारत दिन दिन निर्धन होता जा रहा है।

‘पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया’ में भारतकी दरिद्रताके कारणोंका विश्लेषण करते हुए दादाभाईने इस बातपर जोर दिया कि ‘होमचार्ज’ के नामसे ब्रिटेन भारतकी जो छूट कर रहा है, वह बन्द होनी चाहिए। सन् १८३५ में जहाँ ‘होमचार्ज’ के नामपर ५० लाख पौण्ड भारतसे लिया जाता था, वहाँ सन् १९०० में ३ करोड़ पौण्ड लिया जाने लगा। उसका कहना था कि अंग्रेज अफसरोंकी वचत, वेतन और भत्तेकी यह भारी रकम जगतक बन्द नहीं होती, तबतक भारतकी दरिद्रता मिटनेवाली नहीं।

दादाभाई नौरोजीकी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासनके कारण ही भारतमें इतनी भयंकर दरिद्रता है। ‘होमचार्ज’ सार्वजनिक ऋणके व्याज आदिके वहाने वह भारतका ‘जीवन-रक्त’ खींच रहा है। आज भारतमें रोग और मृत्युकी संख्या बहुत है, दुष्कालपर दुष्काल पड़ रहे हैं, उसका आयात-निर्यात इतना कम है, सरकारी करोंसे होनेवाली आय भी कम ही है। इन सब बातोंसे भारतकी दरिद्रता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सरकारको चाहिए कि वह भारतकी यह छूट बन्द करे, भारतमें विदेशी अधिकारी रखना कम करे और देशस्थ लोगोंको ही नौकर रखे। तभी यह छूट कम हो सकेगी।

ज्योहार मारिसने दावामार्गक उत्थारण-विधान्तको कह करर गयत सिद्ध करनेकी चेष्टा की कि भारतक शोषण वा आर्थिक विदोहन किन्तु ही नहीं किया गया, क्योंकि प्रत्येक म्यम सेवाओंके लिए किया गया वा भारतमें नये मालके लिए किया गया।

रमेशचन्द्र दत्त

भारतीय सिविल सर्विसक बख्तर रहनेपर भी रमेशचन्द्र दत्त (सन् १८४८-१९१९) की राष्ट्रीयता कम न हुई। भारतकी दरिद्रता दावामार्गको जिस मौति

सृष्टि की थी, रमेशचन्द्र दत्तको भी वह उसी मौति सृष्टि की। सन् १८९९ में वह मी कांग्रेसक अध्यक्ष चुना गया था। इतिहासक विश्वान् होनेके नाते कन्दन विरवविषादमय वह प्राप्तापक निपुक्त हुआ था।

प्रमुख रचना

‘इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया’ (२ खण्ड) रमेशचन्द्र दत्तकी वह हृदयस्पर्शी रचना है, जिसने भारतकी दरिद्रताक नमन विश्व उपक्षित करके असंख्य लोगोंको प्रभावित किया। ‘हिन्दुस्तान’ में गांधीने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है कि उक्त पुस्तकने

सुसपर विशेष कमसे प्रभाव डाला है और उसके द्वारा मैं वह जान सका कि मानवैस्तरके मित्र-उद्योगन किस प्रकार भारतक प्रामोद्योगोंको चौपट करके लुप्त कर निपन बनाया।

प्रमुख आर्थिक विचार

रमेशचन्द्र दत्तने भारतकी दरिद्रताके कारणोंपर विस्तारसे विचार किया। उनका क्या कि अंग्रेज व्यापारियोंने भारतक कथा मात्र लूटीकर अपना पका मांस वहाँ बेचनेकी वा नीति पकड़ी उसके कारण भारतीय उद्योग पूरी तरह चौपट हो गये। इससे कारीगर बेकार होकर कुपित्री और छुट्टे और कुपित्री स्थित उनका भी समाजना कठिन हो गया। ऊपर कुपित्री यह दास है कि वह बराबर आभित रहती है जिसका स्पर्ष कोई टिकाना नहीं। पछता भराज्जर भयानक पड़ते हैं। कुपिपर नाना प्रकारके कर लगाकर निधिय शासनने विश्वानोंकी कमर और भी ताड़ दी है।

रमेशचन्द्र दत्तने भी दादाभाईकी तरह माँग की कि भारतकी दरिद्रता मिटानेके लिए यह आवश्यक है कि अंग्रेजोंके स्थानपर भारतीय लोग ही उच्च पदोंपर नियुक्त किये जायें। सैनिक और सरकारी व्यय घटाये जायें। सार्वजनिक ऋण कम किया जाय। उसने ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन देने, भूमि सुधार करने, स्थायी बन्दोबस्तवाली भूमिपर केवल ५० प्रतिशत लगान लेने और रैयतवारी क्षेत्रोंमें २० प्रतिशत करपर ३० सालके पट्टोंकी माँग की। वर्षाकी अनिश्चितताके चंगुलसे कृषककी रक्षा करनेके लिए रमेशचन्द्र दत्तने यह माँग की कि सरकार सिंचाईकी समुचित व्यवस्था करे, नहरें खोले और इस प्रकार दुर्भिक्ष और अर्थ-संकटमें भारतवासियोंको मुक्त करे।

सबसे पहले भारतका आर्थिक इतिहास लिखने और भूमि-सुधारका सुझाव देनेवाला पहला विचारक है—रमेशचन्द्र दत्त।

रानाडे

‘प्रार्थना-समाज’ का संस्थापक महादेव गोविन्द रानाडे (सन् १८४२—१९०१) या तो बम्बई हाईकोर्टका न्यायाधीश, पर अर्थशास्त्रका उसका अध्ययन अत्यन्त गम्भीर था। भारतीय आर्थिक विचारधाराके निर्माताओंमें उसका विशिष्ट स्थान है।

जीवन-परिचय

१८ जनवरी १८४२ को नासिकमें महादेव गोविन्द रानाडेका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके उपरान्त सन् १८६४ में वह बम्बईमें अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नियुक्त हुआ। सन् १८६७ में वह कोल्हापुर राज्यका न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सन् १८८५ में वह बम्बई विधानसभाका कानूनी सदस्य बना। अगले वर्ष वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यय तथा छटनी समितिमें बम्बई सरकारके प्रतिनिधिके रूपमें लिया गया। सन् १८९३ में वह बम्बई हाईकोर्टका जज नियुक्त किया गया।

सन् १९०१ में रानाडेका देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

रानाडेकी प्रसिद्ध रचना है—‘एसेज ऑन इण्डियन पोलिटिकल इकॉनॉमी’ (सन् १८९०—९३)। सन् १८९२ में महादेव गोविन्द रानाडेने दक्षिण कॉलेज, पूनामें सबसे पहले ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ शब्दका प्रयोग किया। उसकी यह मान्यता है कि पाश्चात्य सिद्धान्तोंको आँख मूँदकर भारतपर लागू नहीं करना चाहिए। इतिहास, अनुभव एवं परीक्षणके आधारपर अर्थशास्त्रका अध्ययन होना चाहिए।

एनाडेक आर्थिक विचारोंकी तीन भागोंमें विभाजित कर सकते हैं :

- १ शास्त्रीय विचारकोंकी आलोचना,
- २ भारतीय अर्थशास्त्र और
- ३ मुक्त वाणिज्यका विरोध ।

१ शास्त्रीय विचारकोंकी आलोचना

एनाडेने भद्रम सिमन, रिक्काडी, मेल्स, बेन्स मिड, मैकुलल, छीनियर आदि शास्त्रीय धाराके विचारकोंकी निम्नारखे आलोचना की। उल्लेख करना था कि शास्त्रीय विचारधाराकी धारणाएँ समाजको स्थिर मानकर बसती हैं, पर समाजके परिवर्तनशील होनेके कारण ये किसी भी समाजपर लागू नहीं होती।

शास्त्रीय पद्धतिके विचारक मानते हैं कि राष्ट्रीय अवस्थानका मूलतः व्यक्ति-धारी है और इसका कोई पूषक पहलू नहीं है। 'आर्थिक व्यक्ति' केवल अपना हित बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उत्पत्ति बढ़ना आवश्यक है। व्यक्तिगत कामकी खाँसे ही सामाजिक काममें वृद्धि होती है। पारस्परिक छोटेमें पूषक स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सामाजिक तथा राजनीतिक निर्वर्तनोंके व्यक्तिकी स्वतंत्रता कुच्छित होती है। साधनधारियोंकी अपेक्षा जनसंख्याकी वृद्धि दीप्ति में होती है। माँग और पूर्तिमें सामंजस्य स्थापित होता रहता है। पूँजी और भूमि एक व्यवसायक दृष्टिमें स्वतंत्रतापूर्वक आते-जाते रहते हैं।

एनाडेकी मान्यता थी कि शास्त्रीय विचारधाराकी उपर्युक्त धारणाएँ केवल धारणाएँ ही हैं। अन्य देशोंकी तो बात ही क्या, इंग्लैण्ड जैसे अन्य देशपर भी वे लागू नहीं होती। भारतपर तो लागू होती ही नहीं। पूँजी और भूमिमें कोई गतिशीलता नहीं है। मजदूरी और ज्याम भी स्थिर हैं। जनसंख्याका अपना विस्तार है। रोगों और दुर्मिर्तोंके द्वारा उसमें यथारम्य छेदनी होती जाती है।

ऐतिहासिक पक्षका समर्थन करते हुए एनाडे कहता है कि मूलभूतभूमि अव्यक्त करके अधिकारके मार्गका निर्धारण करना चाहिए। उसका मत था कि अव्यक्तभूमि अव्यक्तका केन्द्रबिन्दु न तो व्यक्ति होना चाहिए और न उसका हित। अर्थशास्त्रका केन्द्रबिन्दु होना चाहिए वह समाज, जिसकी इच्छा व्यक्ति है।

२. भारतीय अर्थशास्त्र

एनाडेने भारतकी आर्थिक स्थितिको विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि भारतकी परिस्थितिके लिए मिटिश सरकारकी पक्षपातपूर्ण नीति ही उत्तरदायी है। उसकी आर्थिक नीतिके कारण भारतके उद्योग-व्यवसाय चौपट हो रहे हैं। क्रायगर बन्द हो रहे हैं। सेवीय मूल्य बढ़ रहा है। सेवीय सुधारपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। नये उद्योग-व्यवसायों की सरकार फलपने नहीं दे रही है।

भारतमें वैकोंका अभाव होनेसे व्यापारियोंको पर्याप्त मात्राम धन नहीं मिल पाता । इन सब कारणोंसे भारतकी दरिद्रता दिन दिन बढ़ती जा रही है ।

रानाडेका मत था कि सरकारको नये-नये उद्योगोंकी स्थापना करनी चाहिए । उद्योगोंको भरपूर सरकारी सुरक्षण मिलना चाहिए । पूँजीपतियोंका सघ बनाकर नये वैकोंकी भी स्थापना करनी चाहिए । कृषिके सुधारकी ओर सरकारको भरपूर ध्यान देना चाहिए और लगान-सम्बन्धी अपनी नीतिमें सुधार करना चाहिए । जनसख्याको नियोजित करनेके लिए सरकारको उचित प्रयत्न करने चाहिए । घनी आबादीवाले स्थानोंसे लोगोंको कम आबादीवाले स्थानोंपर ले जाकर बसाना चाहिए ।

३. मुक्त-वाणिज्यका विरोध

रानाडे मुक्त-वाणिज्यका तीव्र विरोधी था । वह सुरक्षित व्यापारका पक्षपाती था । उसकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकारकी आर्थिक नीतिके फलस्वरूप भारतके उद्योग-धन्धे चौपट होते जा रहे हैं । कृषिप्रधान भारत देशकी सरकार कृषिके विकासकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

रानाडेके विवेचनमें न्यायाधीशकी तार्किकता और तटस्थवृत्ति है । उसने भारतीय अर्थशास्त्र की ओर लोगोंका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया ।

गोखले

रानाडेका शिष्य, भारत-सेवक समाजका संस्थापक एवं गांधीका प्रेरक गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतके अर्थशास्त्रके प्रतिष्ठापकोंमेंसे एक है ।

गोखले राजनीतिक नेता था, पर उसकी अर्थशास्त्रीय विचारधारा दादाभाई, रमेशचन्द्र दत्त और रानाडेसे मिलती-जुलती ही थी । गुलामीके अभिशापसे पीड़ित राष्ट्रके प्रमुख विचारकोंमें ऐसी भावना स्वाभाविक भी थी ।

पी० के० गोपालकृष्णनने ठीक ही कहा है कि 'गोखलेको शिक्षा मिली थी शास्त्रीय विचारधाराकी, रचिसे वह गणितज्ञ था, पर आवश्यकताने उसे अर्थ-शास्त्री और अकशास्त्री बना दिया । वह अपने युगका सच्चा विश्वप्रेमी था ।' राजनीतिमें विरोधी होनेपर भी तिलकका कहना था कि 'गोखले भारतका हीरा था, महाराष्ट्रका रत्न और कार्यकर्ताओंका सम्राट् ।'

जीवन-परिचय

सन् १८६६ में कोल्हापुरमें गोपाल कृष्ण गोखलेका जन्म हुआ । सन्

१८८४ में वह स्नातक हुआ। बादमें उसने पूनाके फर्ग्युसन कॉलेजमें भूमिजी साहित्य और गणितका अध्यापन किया। सन् १८८७ में वह 'सार्वजनिक सम्प्रदाय' का सम्पादन बना। सन् १९ में वह बम्बई विधान मण्डल सदस्य चुना गया। सन् १९२ में वह छात्राह्वयकी कार्यसमितिका सदस्य बना। सन् १९५ में वह भारतीय राष्ट्रीय कमिशन अध्यक्ष चुना गया।

समाज-सेवामें गोकुलेश्वरी आत्यधिक रुचि थी। 'सी भावनाको व्यावहारिक रूप प्रदान करनेके लिए उसने भारत सेवाक-समाज (Servants of India Society) की स्थापना की। यह संस्था आज भी विभिन्न रूपोंमें समाजकी सेवा कर रही है। सन् १९१५ में गोकुलेश्वर देहान्त हो गया।

प्रमुख आर्थिक विचार

गोकुलेश्वरके आर्थिक विचारोंको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है

- (१) सार्वजनिक व्यवसाय
- (२) अफीमके निर्यातका विरोध और
- (३) भारतकी आर्थिक अवस्था।

१ सार्वजनिक व्यवसाय

गोकुलेश्वरने भारतके सार्वजनिक व्यवसायों की आलोचना करते हुए यह मत व्यक्त किया कि भारतमें नागरिक और खेति—दोनों ही व्यवसायिक हैं। इनके कष्टस्वरूप हमारी जाति दिन-दिन क्षीण होती जा रही है। हमारे नवयुवकोंमें स्वतंत्र देशके नागरिकों की भाँति बलवृद्धि नहीं आ रहा है। सरकारका सर्व बर्बाद जा रहा है। देशकी उत्पाति, वितरण और उपयोगपर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है।

गोकुलेश्वरकी मान्यता थी कि सरकारी व्यवसायोंके द्वारा वितरणीय अस्मान्तरा रूप की जा सकती है।

२ अफीमके निर्यातका विरोध

भारत द्वारा चीनको अफीमके निर्यातका गोकुलेश्वरने तीव्र विरोध करते हुए कहा कि अफीम किसी भी देशके नागरिकोंके हितमें नहीं होती। चीनको भारत

अफीम मेजी जाय, यह अनैतिक है। चीनवासियोंके हितमें भारत सरकारको अफीमका निर्यात बन्द कर देना चाहिए।

३ भारतकी आर्थिक व्यवस्था

गोखलेको यह बात सर्वथा अस्वीकार थी कि भारतकी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी सरकारके हितमें हो। उसका कहना था कि सभी देशोंमे वहाँके करदाताओंका अपनी अर्थव्यवस्थापर नियंत्रण रहता है, पर पराधीन भारतमें ऐसा नहीं है। भारतकी दरिद्र जनतापर करोका अन्धाधुन्ध भार है। ससारके किसी भी देशकी जनतापर करोंका इतना अधिक भार नहीं है।

गोखलेने सुझाव दिया था कि भारतके व्ययपर नियंत्रण करनेके लिए एक नियंत्रण-समिति स्थापित की जाय। उसने सैनिक व्ययमें कमी करनेपर जोर दिया और नमक करका तीव्र विरोध किया। भूमिकी उर्वराशक्ति बढ़ानेपर तथा कृषिकी स्थिति सुधारनेपर भी उसने बड़ा जोर दिया।

नौरोजी, दत्त, रानाडे और गोखलेने भारतीय आर्थिक विचारधाराके विकासमें नींवके पत्थरका काम किया।

● ● ●

धीसवी शताब्दीके पूर्वार्धमें भारतमें अर्थशास्त्रीय साहित्य तो पर्याप्त प्रकाशित हुआ है पर उसमें मौखिक अनुदान कम है। सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनकी मात्रा तो बढ़ी हीसकती है, पर उसमें ख़ातरनाक कम है। जहाँ तक भारतीय अर्थशास्त्र एवं भारतीय समस्याओंका प्रश्न है, इस विषयपर अच्छा साहित्य निकल रहा है, पर कुछ विज्ञानकी दृष्टिसे इस दिशामें थोड़ा ही काम हो सका है।

अमीतक मुसकतः तीन सूत्रोंसे कुछ काम हुआ है

- (१) सरकारी,
- (२) विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान और
- (३) राजनीतिक दल ।

सरकारी रिपोर्टें

सरकारी आयोगों और समितियोंने अनेक आर्थिक समस्याओंपर अपने विचार प्रकट किये हैं। समय समयपर भारत सरकार विभिन्न समस्याओंके लिए राजकीय आयोग नियुक्त करती रही है विभिन्न समितियाँ बनायीं रही हैं। इन आयोगों और समितियोंके सुझावोंपर तो सरकारने कम ही ध्यान दिया है, पर उनकी रिपोर्टें तो सरकारी अकादमियोंकी शोभा बढ़ाती ही हैं। अन्वेषकोंको उनमें अध्ययनकी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

सन् १९११ से जनसंख्या-आयोग प्रति दस वर्षपर जनगणना करता है और विभिन्न समस्याओंपर अपने निष्कर्ष निकालता है। जनगणनासे देशकी स्थिति बोलनेमें अवसर ही सहायक मिलती है। सन् १९११ से अकादमी जनगणनाकी रिपोर्टोंमें अर्थशास्त्रीय अध्ययनकी दृष्टिसे अत्यधिक सामग्री मिली पड़ी है।

दूसी प्रकार औद्योगिक-आयोग (सन् १९१५) कृषि-आयोग (सन् १९२८) भूमि-आयोग (सन् १९३१) बैंकिंग बॉन्ड कमेटी (सन् १९३०-३१) आर-एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे कमेटी (सन् १९३५) रेल-एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे कमेटी (सन् १९२९) और वेधबुद्ध कमेटी (सन् १९३८) राज्य-आयोग (सन् १९२४ और सन् १९५५) मुद्रा-बॉन्ड-आयोग (सन् १९४५) कर-बॉन्ड-आयोग (सन् १९५१) और राष्ट्रीय-सोपना आयोगकी रिपोर्टें

अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न राज्य-सरकारोंकी ओरसे भी ऐसी कितनी ही रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं।

विश्वविद्यालयोंमें अनुसंधान

भारतीय विश्वविद्यालयोंमें सन् १९११ के बादसे अर्थशास्त्रका अध्ययन विशेष रूपसे होने लगा है। अर्थशास्त्रके अनेक विद्यार्थी राष्ट्रकी विभिन्न समस्याओंपर अनुसंधान करते रहते हैं। पहले रानाडेकी पद्धतिपर उनका अधिक जोर था, फिर सत्यावादी पद्धतिपर जोर रहा। इधर हालमें केन्स और समाजवादी विचारकोंकी विचारधाराका अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है।^१

पहले तो नहीं, पर हालमें कुछ दिनोंसे सरकार भी विभिन्न अनुसंधानोंमें विश्वविद्यालयोंका सहयोग लेने लगी है।

शोध-संस्थान

दिल्ली, आगरा, बम्बई, पूना आदि कई स्थानोंमें अर्थशास्त्रीय शोध-संस्थान हैं। वहाँ विद्वान् अर्थशास्त्रियोंके निरोक्षणमें अनुसंधान-कार्य चलता है।

निम्नलिखित अर्थशास्त्रियोंके तत्त्वावधानमें अनुसंधानका उत्तम कार्य हुआ और हो रहा है—वी० जी० काले, डी० आर० गाडगिल, के० टी० शाह, सी० एन० वकील, पी० ए० वाडिया, विनय सरकार, पी० एन० बनर्जी, राधाकमल मुखर्जी, मनोहरलाल, ब्रजनारायण, एस० के० रुद्र, पी० सी० महालनबीस, वी० के० आर० वी० राव, एम० विश्वेश्वरैया आदि।

ए० के० दासगुप्त, जे० के० मेहता और वी० वी० कृष्णमूर्तिने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादनमें और डी० आर० गाडगिल, अब्दुल अजीज, डी० पत, ए० सी० दास, आर० सी० मजूमदार, पी० एन० बनर्जी, दुर्गाप्रसाद, जेड० ए० अहमद, राधाकुमुद मुखर्जी, जी० डी० करवाल आदिने आर्थिक इतिहासके विभिन्न अंगोंकी गवेषणा करनेमें महत्त्वपूर्ण सफलता प्रदान की है।

यों जनसंख्या, कृषि, श्रम, सङ्कारिता, औद्योगिक समस्याएँ, व्यापार, मुद्रा और विनिमय, बैंकिंग, राजस्व, राष्ट्रीय आय, सामाजिक समस्याएँ, संयोजन आदि विषयोंमें अनेक अर्थशास्त्री पृथक् पृथक् कार्य कर रहे हैं। इनमें उपर्युक्त लोगोंके अतिरिक्त बलजीत सिंह, पी० के० वहल, शानचन्द, एस० चन्द्रशेखर, वरुजीतसिंह, तारलोक सिंह, एम० बी० नानावटी, एस० जी० मण्डलीकर, शिवराव, के० सी० सरकार, अताउल्ला, पी० जे० यामस, पी० सी० जैन, एम० ए० दाँतियाल, वी० एन० गारुली, ज्ञान मथई, वी० पी० आडरकर, जे० जे० अजरिया, एस० एन० हाजी, जी० के० रेड्डी, वी० आर० शेनाय, के० के० शर्मा, वी० आर०

अमेरिका, बी आर मिश्र, डी पी मुखर्जी, डी एन मजूमदार आदि का महत्त्वपूर्ण हाथ है।

राजनीतिक दृष्टि

कंग्रेस, समाजवादी दल, प्रजा-समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी आदि देश के कई प्रमुख दल अपनी दृष्टगत नीतिकी दृष्टिसे देशकी अनेक आर्थिक समस्याओंपर विचार करते हैं। उनकी रचनाओंमें दृष्टगत पक्षपात न रहे और वे तटस्थ दृष्टिसे सोचें तो देशकी अनेक समस्याओंके निदानमें वे सहायक हो सकते हैं। फिर भी राजनीतिक दलोंकी रचनाओंसे विषयको हृदयंगम करनेमें सहायता निकलती है।

मूल्यांकन

हमारे यहाँ आर्थिक विचारधाराका विकास विभिन्न दिशाओंमें हो रहा है। पर मौखिक अनुदानका अभाव अभी कटक रहा है। तीव्र विशिष्टताओंकी कमी है। कुछ लोग इस दिशामें अग्रसर भी होते हैं, तो ठप्पपद और केन के प्रसोन्नतिमें फड़कर अक्सरकी पूर्तिमें समर्थ नहीं हो पाते। गम्भीर अध्ययनकी ओर झुकनेकी ओगोभी प्रवृत्ति कम है। पश्चिमी विचारधाराका ही अधिक प्रभाव उत्पन्न छाया हुआ है। यह स्थिति अच्छी नहीं।

देश यह और विकसित समस्याओंके निदानका एकमात्र साधन है—सर्वोदय-विचारधारा। खेती का है कि अभी हमारे अर्थशास्त्रीय विचारक उसकी ओर गम्भीरतासे आकृष्ट नहीं हुए। उसमें जब वे गम्भीरतासे प्रविष्ट होंगे, तो वे यह स्वीकार करेंगे कि सच्चा अर्थशास्त्र तो यही है। ये सब अन्तर्गत है।

सर्वोदय-विचारधारा

थीं, उनका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके इस ग्रन्थरत्नमें देखा और इरीषियर उन्होंने मुझे अभिमूढ कर जीवन परिवर्तित करनेके लिए विवश कर दिया।

रस्किनने अपनी इस पुस्तकमें मुख्यतः ये तीन बातें बतायी हैं :

१ व्यक्तिगत भोग समष्टिके भोगमें ही निहित है।

२ वस्त्रीभूषण काम हो, चाहे नार्थक्य, दोनोंका मूल्य समान ही है। अरब, प्रत्येक व्यक्तिसे अपने व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चखानेका समान अधिकार है।

३ मजदूर, किसान अथवा करीगरका जीवन ही उष्ण और सर्वोत्कृष्ट जीवन है।

पहली बात मैं जानता था दूसरी बात पुँषके काममें मरे समने थी पर तीसरी बातका तो मैंने विचार ही नहीं किया था। 'अन्टु दिव व्यल्' पुस्तकने हमारे प्रभावशाली मौलिक मेरे समस्त यह बात स्पष्ट कर दी कि पहली बातमें ही दूसरी और तीसरी बातें भी समायी हुई हैं।

अन्तर्वालेको भी।

हाँ तो ब्राह्मिण्यी एक कहानीके आधारपर है रस्किनकी इस पुस्तकका नाम 'अन्टु दिव व्यल्'। इसका अर्थ होता है—'इस अन्तर्वालेको भी'।

अंगूरके एक कबीलेके माछिकने एक दिन सबेरे अपने वहाँ काम करनेके लिए कुछ मजदूर रखे। मजदूरी तब हुई—एक पेनी रोब।

बोफरको वह मजदूरोंके झुपपर फिर गया। देखा वहाँ उस समय भी कुछ मजदूर खड़े हैं—कामके अभावमें। उसने उन्हें भी अपने वहाँ कामपर लगा दिया।

तीसरे पहर और शामको फिर उसे कुछ बेघर मजदूर मिले। उन्हें भी उसने कामपर लगा दिया।

काम समाप्त होनेपर उसने सुनीमसे कहा कि इन सब मजदूरोंको मजदूरी दे दो। जो लोग सकते अन्तमें आये हैं उन्हींसे मजदूरी पायना शुरू करो।

सुनीमने हर मजदूरको एक-एक पेनी दे दी। सबेरेसे आनेवाले मजदूर सोच रहे थे कि शामको आनेवालोंको अब एक-एक पेनी मिल रही है तो हमें उन्हें क्या मिलेगी ही; पर जब उन्हें भी एक ही पेनी मिली तो माछिकने उन्होंने विस्मयपूर्वक की कि "वह क्या कि किन लोगोंने सिर्फ एक घंटे काम किया उन्हें भी एक पेनी और हमें भी एक ही पेनी—बो दिनभर धूपमें काम करते रहे?"

माछिक बोला : 'मार्ग मरे, मैंने तुम्हारे प्रति कोई अप्पाव तो किया नहीं। तुमने एक पेनी रोबपर काम करना मंजूर किया था न? तब अपनी मजदूरी को और पर पाओ। मेरी बात मुसपर लोबो। मैं अन्तर्वालेको भी अपनी ही मजदूरी दूँगा किन्तु तुम्हें। अपनी पीठ अपनी हथेलीके अनुसार खस करनेका

मुझे अधिकार है न ? किसीके प्रति मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो इसका तुम्हें दुःख क्यों हो रहा है ?”

सबका उदय = सर्वोदय

सुनहलालेनो जितना, शामवालेको भी उतना—यह बात सुननेमें अटपटी मने ही लगे, कुछ लोग इसपर—‘टके सेर भाजी, टके सेर खाजा’—की फक्ती भी कर सकते हैं, परन्तु इसमें मानवताका, समानताका, अद्वैतका वह तत्त्व समाया हुआ है, जिसपर ‘सर्वोदय’ का विशाल प्रासाद खड़ा है।

‘सर्वोदय’ आखिर है क्या ?—सबका उदय, सबका उत्कर्ष, सबका विकास ही तो ‘सर्वोदय’ है। भारतका तो यह परम पुरातन आदर्श ठहरा।

सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥

श्रमियोंकी यह तपःपूत वाणी भिन्न-भिन्न रूपोंमें हमारे यहाँ मुखरित होती रही है। जैनाचार्य समतभद्र कहते हैं।

‘सर्वापदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिदं तत्रैव।’

पर सबका उदय, सबका कल्याण दाल-भातका कौर नहीं है। कुछ लोगोंका उदय हो सकता है, बहुत लोगोंका उदय हो सकता है, पर सब लोगोंका भी उदय हो सकता है—यह बात लोगोंके मस्तिष्कमें धँसती ही नहीं। बड़े-बड़े विद्वान्, बड़े-बड़े सिद्धान्तशास्त्री इस स्थानपर पहुँचकर अटक जाते हैं। कहते हैं “होना तो अवश्य ऐसा चाहिए कि शत-प्रतिशतका उदय हो, मानवमात्रका कल्याण हो, हर व्यक्तिका विकास हो, पर यह व्यवहार्य नहीं है। सर्वोदय आदर्श हो सकता है, व्यवहारमें उसका विनियोग संभव ही नहीं है।”

और यहींपर सर्वोदयवादियोंका अन्य सिद्धान्तवादियोंसे विरोध है।

सर्वोदय मानता है कि सबका उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदर्श नहीं है। यह आदर्श व्यवहार्य है और अमलमें लाया जा सकता है। सर्वोदयका आदर्श ऊँचा है, यह ठीक है। परन्तु न तो वह अप्राप्य है और न असाध्य है। वह प्रयत्नसाध्य है।

सर्वोदयकी दृष्टि

सर्वोदयका आदर्श है—अद्वैत, और उसकी नीति है—समन्वय। मानव-कृत विषमताका वह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमताको घटाना चाहता है।

सर्वोदयकी दृष्टिमें जीवन एक विद्या भी है, एक कला भी। जीवमात्रके लिए, प्राणिमात्रके लिए समादर, प्रत्येकके प्रति सहानुभूति ही सर्वोदयका मार्ग

है। जीवमात्रके लिए सहायुभूतिका यह अमृत कम जीवनमें प्रवाहित होता है, तो सर्वोदयकी उठामें सुरभिपूर्ण सुमन सिख उठते हैं।

डार्विन मास्फन्याय (Survival of the fittest) की बात कहकर रुक गया। उसने प्रकृतिज्ञ निबन्ध बताया कि बड़ी मछली छोटी मछलियोंको खाकर जीवित रहती है।

इससे एक कथम आगे बढ़ा। यह करता है कि बिम्बो और जीने दो— (Live and let live)।

पर इतनेसे ही काम चलनेवाला नहीं। सर्वोदय कहता है कि तुम दूसरोंको बिलनेके लिए बिम्बो। तुम मुझे बिलनेके लिए बिम्बो मैं तुम्हें बिलनेके लिए बिम्बो। तभी, और केवल तभी सफल जीवन सम्भव होगा, सफल उदय होगा, सर्वोदय होगा।

दूसरोंको अपना बनानेके लिए प्रेमका विस्तार करना होगा अहिंसाका विस्तार करना होगा और आत्मे सामाजिक मूल्योंमें परिवर्तन करना होगा। सर्वोदय समाज-निरपेक्ष, शासक और व्यापक मूल्योंकी स्थापना करना और सामक मूल्योंका निराकरण करना चाहता है। यह कार्य न तो विज्ञान द्वारा सम्भव है और न सत्ता द्वारा।

सर्वोदयकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। विज्ञानमें ऐसी बात नहीं। विज्ञान अपने आविष्कारोंसे जनताको अनेक सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। वह मौलिक सुखोंकी व्यवस्था कर सकता है बटन दबाकर हवा दे सकता है प्रकाश दे सकता है रेडियोका संगीत सुना सकता है, पर उसमें यह क्षमता नहीं कि वह मानवका नैतिक स्तर ऊपर उठा दे। विज्ञान वैज्ञानिकोंका निराकरण कर सकता है उसके निराकरणके साधन प्रस्तुत कर सकता है, पर हर स्त्रीको हर पुरुष की परत पना देनेकी क्षमता उसमें नहीं। विज्ञान जीवनका बाहरी नक्शा कर सकता है पर भीतरी नक्शा बनाना उसके कष्टकी बात नहीं।

सर्वोदय ऐसे कम बिहीन जाति-बिहीन और धर्म-बिहीन सम्प्रदायी स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूहको अपने सर्वांगीण विकासके साधन और अवसर मिलेंगे। अहिंसा और सत्य द्वारा ही यह शक्ति सम्भव है। सर्वोदय इसीका प्रतिपादन करता है।

तीन प्रकारकी सत्ताएँ

आज तीन प्रकारकी सत्ताएँ चल रही हैं—राज सत्ता धन-सत्ता और राज-सत्ता। परन्तु आगविक स्थिति ऐसी हो गयी है कि इन तीनों सत्ताओंपरत सामाजिक विश्वास उठता जा रहा है। आज सभी लोग किसी अन्य मूल्यव

शक्तिको सोजमें है और वह मानवीय शक्ति सर्वोदयके माध्यमसे ही विकसित हो सकती है।

शस्त्र-सत्ता

शस्त्र सत्तासे, पुलिसके घंटनसे, फौजकी बन्दूकसे, एटम और हाइड्रोजन बमसे जनताको आतंकित किया जा सकता है, उसे निर्भय नहीं बनाया जा सकता। डंडेके बलसे लोगोंको जेलमें डाला जा सकता है, उन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता। शस्त्र-शक्तिसे, हिंसासे हिंसाको दमनकी चेष्टा की जा सकती है, पर उससे अहिंसाकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती।

चोरी करनेपर सजा और जुर्मानेकी व्यवस्था कानूनके द्वारा की जा सकती है, हत्या करनेपर फाँसीका दण्ड दिया जा सकता है, पर कानूनके द्वारा किसीको इस बातके लिए विवश नहीं किया जा सकता कि सामने बैठे भूखेको रन्तिदेवकी तरह अपनी थाली उठाकर दे दो और स्वयं भूखे रह जानेमें प्रसन्नताका अनुभव करो।

धन-सत्ता

धनकी सत्ता आज सारे विश्वपर छायी है। आज पैसेपर ईमान बिक रहा है, पैसेपर अस्मत् लुट रही है, पैसेपर न्याय अपने नामको हँसा रहा है। विश्वका कौनसा अनर्थ है, जो आज पैसेके बलपर और पैसेके लिए नहीं किया जाता? अन्याय और शोषण, हिंसा और भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती—सबकी जड़में पैसा है।

कचनकी इस मायामें पड़कर मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है, अपना दायित्व भूल गया है, अपना लक्ष्य भूल गया है। पैसेके कारण श्रमकी प्रतिष्ठा मानव-जीवनसे जाती रही है। मनुष्य येन-येन प्रकारेण सोनेकी हवेली खड़ी करनेको आकुल है। पर वह यह बात भूल गया है कि सोनेकी लका भस्म होकर ही रहती है। रावणका गगनचुम्बी प्रासाद मिट्टीमें ही मिलकर रहता है। अन्यायसे, शोषणसे, बेईमानीसे इकट्ठी की गयी कमाईसे भौतिक सुख भले ही बटोर लिये जायँ, उनसे आत्मिक सुखकी उपलब्धि हो नहीं सकती। पैसा विश्वके अन्य सुख भले ही जुटा दे, परन्तु उससे आत्माकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती।

राज्य-सत्ता

राज्य-सत्ता पुलिस और सेनाके बलपर, शस्त्र-सत्तापर जीती है, कानूनकी छत्रछायामें बढ़ती है, धन-सत्ताके भरोसे पलती-पनपती है और विज्ञानके जरिये विकसित होती है। परन्तु इतने साधनोंसे सजित रहनेपर भी वह शत-प्रतिशत जनताको सुखी करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। वह एक ओर अल्पसंख्यकोंके

प्रति व्यय न होने देने का वादा करती है दूसरी ओर बहुसंख्यकों के हितों को रक्षा का हिंदोरा पीटती है। पर असंख्य संसद भी उसकी शिफारश करते हैं बहु संसद भी। कारण कि उसका आदर्श सही है—‘अधिकसे अधिक लोगों का अधिकसे अधिक सुख’। उसने यह मान लिया है कि सबसे तो हम अधिकतम सुख दे नहीं सकते, इसलिए अधिकतम लोगों को यदि हम अधिकतम सुख दे दें, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। हमारी आकांक्षी राजनीति इन्हीं आदर्शों पर फल रही है। पर इससे मानव-आर्थिक व्यवस्था संभव नहीं।

सर्वोदय की नीति लोकनीति

सर्वोदय ऐसी राजनीति का अर्थ नहीं। वह लोकनीति का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, लोकनीति में जहाँ अनुशासन। राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है, लोकनीति में जहाँ स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है, लोकनीति में जहाँ संयम। राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्धा, अथवा शक्तों की स्पर्धा मुख्य है लोकनीति में जहाँ कर्तव्यों का आचरण। सर्वोदय का क्रम यही है कि हम शासन से अनुशासन की ओर सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियंत्रण से संयम की ओर और अधिकारों की स्पर्धा से कर्तव्यों के आचरण की ओर बढ़ें।

राज्यशासन का विकास

राज्यशासन का प्रत्येक शास्त्री ऐसी आकांक्षा रखता है कि एक दिन ऐसा आवे कि तब दिन राज्य की समाप्ति हो जाय। तत्काल के लिए राज्य-सत्ता एक अनिवार्य बुरा (necessary evil) है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य-सत्ता सदा अनिवार्य बनी ही रहेगी। यह राज्य-सत्ता है ही इसलिए कि धीरे-धीरे वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, जब मन्त्र नियंत्रण होते-होते वह स्थिति आ जाय कि राज्य-शासन की आवश्यकता ही न रह जाय।

राज्य के पीछे जो सत्ता रहती है वह लोगों की सत्ता लोक-सत्ता होती है। पर हमने इस सत्ता को मुक्त कर राजा को बिना मन्त्र के उसके हाथ में ‘अनिच्छित राज्य-सत्ता’ (Absolute Monarchy) सौंप दी। हमने इसका विस्तृत विवरण किया है। एक इससे एक कदम आगे बढ़ा। उसने निर्बलित राज्य-सत्ता (Limited Monarchy) की बात कही। पर फल ‘लोक सत्ता’ (Democracy) तक आ गया। यहीसे राज्य-सत्ता के नियंत्रण और लोक-सत्ता की स्थापना की गीगवाह होता है। राज्य-शासन के इन तीन विद्वान्तराष्ट्रियों ने राज्य शासन का विचार कायम किया है।

मार्क्सकी विचारधारा

इनके बाद आया गरीबोंका मसीहा मार्क्स। उसने गरीबोंके लोकतन्त्र (Democracy for the poor men) की बात कही। मार्क्सने द्वद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism), ऐतिहासिक भौतिकवाद और नियतिवादपर जोर दिया और एक वर्गके सघटनकी बात सिखायी। उसने क्रान्तिके लिए तीन बातोंकी आवश्यकता बतायी।

१. क्रान्ति वैश्वानिक हो,
२. क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो और
३. क्रान्तिमें वर्ग-सघर्ष हो।

मार्क्सने सारे मानवीय तत्त्वोंका समग्र किया, परन्तु उसका विज्ञान उसके भौतिकवादके सिद्धान्तोंके कारण पूँजीवादकी प्रतिक्रियाके रूपमें प्रकट हुआ। अतः वह उस प्रतिक्रियाके साथ पूँजीवादके स्वरूपको भी अशत लेकर आया।

मार्क्सके पहले किसी भी पीर-पैगम्बर या धर्म-प्रवर्तकने यह नहीं कहा था कि गरीबी और अमीरीका निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर रहेगा। दान और गरीबोंके प्रति सहानुभूतिकी बात तो सभी धर्मोंमें कही गयी, पर गरीबी और अमीरीके निराकरणकी बात मार्क्ससे पहले किसीने नहीं कही। उसने स्पष्ट शब्दोंमें इस बातकी घोषणा की कि 'अमीरी और गरीबी भगवान्की बनायी हुई नहीं है। किसी भी धर्ममें उसका विधान नहीं है और यदि कोई धर्म इस भेदको मजूर करता है, तो वह धर्म गरीबोंके लिए अफीमकी गोली है।'।

कालं मार्क्सने इस बातपर जोर दिया कि हमें ऐसे समाजका निर्माण करना चाहिए, जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा, न कोई अमीर। उसमें न तो दाताकी गुजाइश रहेगी, न भिखारीकी। उसने पीड़ित मानवताको यह आशाभरा संदेश दिया कि जिस विकास-क्रमके अनुसार गरीबी और अमीरी आ गयी, उसी विकास-क्रमके अनुसार, सृष्टिके नियमोंके अनुसार, ऐतिहासिक घटना-क्रमके अनुसार उसका निराकरण भी होनेवाला है और सो भी गरीबोंके पुरुषार्थसे होनेवाला है।

गरीबी और अमीरीके निराकरणके लिए मार्क्सने पुराने अर्थशास्त्रियोंको 'अशिष्ट अर्थशास्त्री' (Vulgar Economists) बताते हुए एक नया क्रान्तिकारी अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया।

अदम स्मिथ और रिकार्डोंका सिद्धान्त था—श्रम ही मूल्य है।

मिल और मार्शलने सिद्धान्त बनाया—“जिसके विनिमयमें कुछ मिले, वह सम्पत्ति है।” रुस्तो और तोल्सतोयने इसका खूब मजाक उड़ाया। कश • “हवा-के पदलेमें कुछ नहीं मिलता, तो हवाका कोई मूल्य ही नहीं।”

मार्क्सने इनसे एक कदम आगे बढ़कर दिया—अतिरिक्त मूल्य का ठिकाना (Theory of Surplus Value)। उसने कहा कि ब्राम्हण कितना मूल्य होता है वह मुझे मिच्छता ही नहीं। मुझे ब्रिन्दा रखनेके लिए कितना जरूरी है, सिर्फ उठना ही तो मुझे मिच्छता है। बाकीका तो माछिक ही हड़प जाता है। ब्राम्हण यह बचा हुआ मूल्य ही दोषण (Exploitation) है और इसका नतीजा यह होता है कि सोमें नब्बे आदिमियोंको काम ही काम खटा है और दस आदिमियोंको आराम ही आराम। दस आदमी विधाम-बीबी बन जाते हैं और नब्बे आदमी ब्रामबीबी। हरामखी इस कमराका निराकरण होना ही चाहिए।

वूँबीबादके दोष

वूँबीबादी अर्थशास्त्रकी मान्यता है—‘मेहनत सबदूरबी, सम्पत्ति माछिकबी।’

वूँबीबादका काम होता है—सीरेसे फिक्स होता है—सूँछे और वह परम सीमापर पहुँचता है—जुएसे।

वूँबीबादके तीन दोष हैं—सीरा खट्टा और जुम्हा। इससे तीन दुपहरों पैदा होती हैं—संघर्ष, भीम और जोरी।

समाजवादका जन्म

वूँबीबादके दोषोंका निराकरण करनेके लिए आया—समाजवाद। समाजवादी अर्थशास्त्रकी मान्यता है—‘मेहनत बितबी, सम्पत्ति उसबी।’ मानस बर्तीक नहीं कम। उसने एक और सूत्र दिया—मेहनत हरएकबी सम्पत्ति उसबी। इसकी बदौलत कल्याणकारी राज्य (Welfare State) और राजकीय वूँबीबाद (State Capitalism) का काम हुआ। अछिकबी साहूकारी मिये, समाजबी साहूकारी घरु हुआ।

समाजवादके अंगरेज एक सूत्र आर है। और वह यह कि ‘कितनी लाफ्त उठना काम कितनी जरूरत उठना काम।’ ‘परिभ्रम तो मैं उठना करूँ, कितनी मुसमे धमता है पर उस परिभ्रमका प्रतिमूल्य उठका मुआवजा मैं उठना ही ई कितनी मरी आवश्यकता है।’

यह सूत्र दे तो बहुत अच्छा पर इसके कारण अन्तर्विरोध पैदा होता है। ‘मेहनत बितबी सम्पत्ति उसबी’ और ‘कितनी लाफ्त उठना काम कितनी जरूरत उठना काम’—इन दोनों तूरीय मम ही नहीं भेगा।

समाजवादी परित्यक्ता

‘जब मुझ मरी आवश्यकता के अनुसार ही पैसा मिलता है तो मैं उठना ही

काम करूँगा, जितनेमें मेरी जरूरत पूरी हो जाय, फिर मैं अपनी शक्ति और क्षमताका पूरा उपयोग क्यों करूँ ?” यह विषम समस्या उत्पन्न हुई। ‘कामके अनुसार दाम’ देनेसे प्रतिद्वन्द्विता आ खड़ी हुई। रूस और चीनमें इस सम्बन्धमें प्रयोग हुए और लोग इस निष्कर्षपर पहुँचे कि प्रतिद्वन्द्वितासे स्थिति विषम हो जायगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा तो न चले, परिस्पर्धा चल सकती है। दूसरेकी टाँग खींचकर, उसे गिराकर स्वयं आगे बढ़नेकी प्रतिस्पर्धा रोकी जाय, उसके स्थानपर ऐसी समाजवादी परिस्पर्धा चले कि जो सर्वोत्कृष्ट है, उसकी बराबरी करनेकी अन्य सब लोग चेष्टा करें। इसका नाम है समाजवादी परिस्पर्धा (Socialistic Emulation)। किन्तु इसमें भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। पहले वहाँ दामके लिए काम करनेकी गुलामी थी, वहाँ अब आ गया कामके मुताबिक दाम।

रूस और चीनकी गाड़ी यहाँ आकर अटक जाती है। प्रयोग हो रहे हैं, परन्तु समाजवादी प्रेरणाकी समस्या विषम रूपसे सामने आकर खड़ी है।

शस्त्रके मूल्यकी समाप्ति

आज सेनाका सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। मार्क्सने सेना और शस्त्रके निराकरणकी प्रक्रियाका पहला कदम यह बताया कि “सेना मत रखो, शस्त्र मत रखो, सबको शस्त्र दे दो। नागरिकको ही सैनिक बना दो। सैनिक और नागरिकके बीचका अन्तर मिटा दो। उत्पादक और अनुत्पादकके बीच कोई भी भेद मत रखो।” आज विश्वके महान्-से-महान् राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि शस्त्रीकरणकी होड़से विश्व सर्वनाशकी ही ओर जा रहा है। इसलिए अब निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। आजके युगकी यह माँग है कि निःशस्त्रीकरणके सिवा अब मानवीय मूल्योंकी स्थापना हो नहीं सकती।

‘पहले वीर वृत्तिके विकासके लिए और निर्बन्धोंके सरक्षणके लिए शस्त्रका प्रयोग होता था। आज शस्त्रमेंसे उसके ये दोनों सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो चुके हैं। हवाई जहाजसे बम फेंक देनेमें कौन-सी वीर-वृत्ति रह गयी है ? आज सरक्षणके स्थानपर आक्रमणके लिए शस्त्रोंका प्रयोग होता है। इसलिए शस्त्रका सांस्कृतिक मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है।

यन्त्रका मूल्य भी समाप्त

शस्त्रकी जो हालत है, वही हालत यन्त्रकी भी है। यन्त्रका भी सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। यन्त्रकी विशेषता यह है कि वह सब चीजें एक ही बनाता है। बटन एक-से, जूते एक-से, पोशाक एक-सी। ‘गधा-मजदूरी’ रोकनेको यन्त्र आया, पर आज उसके चलते व्यक्तित्वका गला घुट रहा है। मानवीय मूल्योंका

हास हो रहा है। बटन दबानेका अर्थधारण विकसित हो रहा है और मानवीय कर्म समाप्त होती चक रही है। यंत्र बाह्यतक अमानवीय पूर्ति करता है, बाह्यतक तो उसकी उपयोगिता मानी जा सकती है, पर यह केन्द्रीकरणको कर्म दे रहा है, कर्मको अमिष्टिमें रोके अटक रहा है और उत्पादनमेंसे मानवीय स्पर्शको समाप्त करता आ रहा है। व्यक्तिवाद विकसित तो दूर रहा, उसके कारण मनुष्यका व्यक्तित्व ही समाप्त होता आ रहा है। व्यक्तिवाद यह किस्मिनीकरण यंत्रका लक्ष्य मर्यादक अभिप्राय है। इसका निराकरण होना ही चाहिए।

पूँजीवादी उत्पादनकी वृद्धि

पूँजीवादी उत्पादनका एकमात्र लक्ष्य होता है—पैसा। यह उत्पादन मुनाफे के लिए, विनिमयके लिए ही होता है। मीने जो रकम लगायी वह कुछ मुनाफेका साथ मुझे वापस मिले, यही उसका उद्देश्य है। बाजारकी पक्षीदिवॉ भले ही जाने जायक न हों पर यदि उनका पैसा बसूक हो जाय, तो उनका उत्पादन उसका माना जाता है।

छात्रावासमें कितने छात्रों के रहते हैं, उसने छात्रोंके दिवाबटे ही रोडियाँ बनायी जाती हैं, यह उपयोगके लिए उत्पादन है, पर इसमें इस बातके लिए गुंदाइश नहीं कि किसीके हाँस यदि गिर गये हों तो क्या हो ?

वास्तविक उत्पादनमें तीन प्रेरणाएँ थीं व्यापारवाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद।

पर आजकी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि ये तीनों प्रेरणाएँ समाप्तिपर हैं। आज साम्राज्यवाद अर्थधारण समाप्त हो रहा है, साम्राज्यवाद मिट रहा है और उपनिवेशवाद अन्तिम साँसें छे रहा है।

लोकशाहीके दोष

आज गतिक्रमवाद (Dynamics) बाजारके ठठकर वैचारिक क्षेत्रमें आ गया है। विश्वने आज हो भोज है—एक कम्युनिस्टोंका, दूसरा उनका विरोधी। लोकशाही कम्युनिज्मका विरोध करते करते पूँजीवादके विधिरमें आ पहुँची है। वह लोकवादकी दासी और वैभवकी अधिभारिणी बनकर रह गयी है। उसकी प्रगति कुदृष्ट हो गयी है। जनताको अस्पर्श भोजन पस्त्र और मग्नन इत्यादी कम्युनिज्मकी राज्यका अन्तिम लक्ष्य बन गया है। लोकशाही बहुमतके आधारपर चलती है इसलिये सत्ताकी प्रतिक्रिया उसका मूलमन्त्र बन पड़ी है। इस लक्ष्यके लिए, अधिकारके लिए बड़ी-बड़ी सम्पत्ति गादियाँ पेंकी जाती हैं। चुनावोंके लिए बड़ी दूरसंचालनियाँ की जाती हैं चुनावभरके प्रपंच करने आते हैं, लोकप्रियता का नीयम दोष है और पार्टीके अनुयायनके नामपर लोगोंकी जनानपर ताप्य दाक दिया जाता है।

आजकी लोकशाहीमें तीन भयकर दोष हैं :

१. अधिकारका दुरुपयोग (Abuse of Power),

२. गुण्डाशाहीका भय (Chaos) और

३. भ्रष्टाचार (Corruption) ।

इन दोषोंका निराकरण किये बिना सची लोकनीतिका विकास हो नहीं सकता ।

मानवताके त्राणका उपाय . सर्वोदय

प्रश्न है कि जहाँ लोकशाही असफल हो रही है, शस्त्र-सत्ता, धन सत्ता असफल हो रही है, यत्र और विज्ञान घुटने टेक रहे हैं, वहाँ मानवताके त्राणका कोई उपाय है क्या ?

सर्वोदय उसीका उपाय है ।

मानव जिन प्रक्रियाओंका, जिन पद्धतियोंका प्रयोग कर चुका है, उनके आगेका कदम है—सर्वोदय ।

सृष्टि जिस रूपमें हमारे सामने है, उसे समझनेकी चेष्टा दार्शनिकने की । वैज्ञानिकने प्रकृतिके नियमोंका साक्षात्कार किया, शोध की । परन्तु विश्वको परिवर्तित करनेका कार्य न तो दार्शनिकने किया और न वैज्ञानिकने । अर्थशास्त्रीने भी वह कार्य नहीं किया । वह किया राज्यनेताने—जो न दार्शनिक ही था, न वैज्ञानिक । जो लोग दर्शनमूढ़ थे, विज्ञानमूढ़ थे, उन्होंने ही समाज और सृष्टिको बदलनेका काम अपने हाथमें लिया । परिणाम ? परिणाम यही है कि आज दार्शनिक अलग है, वैज्ञानिक अलग है, नागरिक अलग है । ऐसा विभाजन ही गलत है, कृत्रिम है, अवैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है । इस द्वैतमसे अद्वैतका, इस भेदमेंसे अभेदका निर्माण हो नहीं सकता । और जबतक अद्वैत और अभेदकी स्थापना नहीं होती, समग्रताकी दृष्टिसे मानवके व्यक्तित्वके विकासकी चेष्टा नहीं की जाती, तबतक न तो ये भेद मिटनेवाले हैं और न सच्ची लोक-सत्ताका ही निर्माण होनेवाला है ।

भेदकी भाव-भूमिपर राज्यशास्त्र और अर्थशास्त्रका जो विकास हुआ है, उसके दोष आज हमारी आँखोंके सामने मौजूद हैं । मार्क्स, लेनिन, माओ आदि क्रान्तिकारियोंने अमीतक जो क्रान्तियाँ की हैं, उनके कारण कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं । जैसे—रूस, चीन आदिमें सामन्तशाही और पूँजीवादकी समाप्ति, उत्पादनके साधनोंका समाजीकरण, किसानों और मजदूरोंकी स्थितिमें आश्चर्यजनक परिवर्तन तथा अपने देशोंके पदमें अभूतपूर्व उन्नति आदि । अन्य-राष्ट्रोंकी आजादीकी लड़ाईको भी इन क्रान्तियोंसे बढ़ा चल मिला है ।

यह भाव आते ही सारे भेद भाव दूर पड़े जल मारते हैं। घरम, परिवारम हम जिस प्रेमसे रहते हैं, हर व्यक्तिकी सुख सुविधाका जैसे ध्यान रखते हैं, हँसते-हँसते जिस प्रकार दूसरोंके लिए कष्ट उठाते हैं, उसी प्रकार हम सारे विश्वका, मानवमात्रका, प्राणिमात्रका ध्यान रखेंगे। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हमारी रग रग में भिद जायगी।

मेहनत इन्सानकी, दौलत भगवान्की।

सर्वोदय मानवीय विभूतिके विज्ञानम विश्वास करना है। मानव भी उसके लिए विभूति है, सृष्टि भी, देश काल भी। वह मानता है—फलनिरपेक्ष कर्तव्य हमारा धर्म है। उसकी मान्यता है—'मेहनत इन्सानकी, दौलत भगवान्की।' शक्तिभर मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, फल देना समाजका। 'समाजाय इदं न मम'—उसका आदर्श है। वह पड़ोसीके लिए जीने, पड़ोसीके लिए उत्पादन करने और पड़ोसीका दुःख-सुख रोंदनेकी कला सिखाता है। वह यह मानता है कि हर बुरे आदमीम अच्छाई होती है। वह हर व्यक्तिके देवी तत्त्वोंके विकासम विश्वास करता है। उसकी मान्यता है कि पापसे घृणा करनी चाहिए, पापीसे नहीं। उसकी दृष्टिम कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊँच नहीं, कोई नीच नहीं। समाजका सर्वांगीण विकास उसका लक्ष्य है और प्राणिमात्रसे तादात्म्य उसका साधन।

व्रतोंको सामाजिक मूल्य

सर्वोदयमसे मत्य और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्वाद, सर्व धर्म समन्वय और श्रमकी प्रतिष्ठा, अभय और स्वदेशी आदि व्रत स्वतः स्फूर्त होते हैं। अभीतक इन व्रतोंका स्थान व्यक्तिगत मूल्योंके रूपम ही था। बापूने सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवनकी साधनाओंको एकमें मिलाकर इन व्रतोंको सामाजिक मूल्योंका रूप प्रदान किया। ज्यों ज्यों हम इन व्रतोंको सामाजिक मूल्य बनाते जायेंगे, त्यों त्यों सर्वोदयका विकास होता जायगा।^१

१ १ २०

^१ आचार्य 'सर्वोदय-दर्शन' दादा धर्माधिकारी ।।

‘वैष्णव जन तां तिले कहीए जे पीड़ पराई जाब २

पर हुत्ते उपकार करे तौमे मन अभिमान न जाब २ !

वैष्णव यह है, जो परायी पीरको समझता है दूसरोंकी सेवा करता है, दूसरोंका उपकार करता है पर मनमें रसोभर भी अभिमान नहीं आन देता ।

वैष्णव यह व्यास पुण्यवाहने जिस बाइकको कन्सली ड्रैटीके साथ पिछया वह मोहनदास करमचन्द गांधी (सन् १८६९-१९४८) अपनी निःस्वार्थ सेवा और प्रेमकी बरौन्द बिस्वका महान्तम व्यक्ति बना । छई फिटारने उसकी चर्चा करते हुए लिखा था कि ‘गांधीमें दशमसीहकी उच्च कोटिकी चार्मिकता ऐसी हाइकी गूढ़ सूटनीति तथा पितृतुल्य प्रेमका असाधारण अभिव्यक्तता जाता है । महात्मा बुद्धके बाद ऐसा महापुरुष भारतमें अस्तक पैदा नहीं हुआ । मास्टर अंतस्म जनतापर उसका अछ प्रभाव है । वह अद्वितीय दण्ड ‘पिन्डर’ (ठानाशाह) है जो प्रेमका शासन चलाता है । मास्टरने केक वही एक ऐसा व्यक्ति है जो केक एक शब्द द्वारा रैगलीक एक दूधारे द्वारा देशमें एक नयी राष्ट्रीय क्रान्ति उत्पन्न कर सकता है और मानव-जातिके पंचमांशमें १५ करोड़से अधिक लोगोंने असहयोग बना सकता है ।

यही अर्थ था कि उसकी शाहदतपर सारा विश्व रो पड़ा । मानवता रो पड़ा । हिन्दू और मुसलमान सिम और पारसी, जैन और बौद्ध अंग्रेज और मूली जापानी और रूसी चीनी और बर्मी—समीन उसके किए आँदु बसाये । जीवन-परिचय

काठियावाड़के पारकरमें २ अक्तूबर १८६९ को मोहनदास गांधीका जन्म हुआ । बचपरायण माता-पिताकी गोदमें वह निश्चित हुआ । चार छालका था तभी माँ उससे रोब कहलया करतो : ‘मैं किसीको हानि नहीं पहुँचाना चाहता । मैं सबकी भलाई चाहता हूँ ।

बचपनमें एक दिन उसने अकबकुमारकी कहानी पढ़ी । उसका मृत्यु प्रसंग पढ़कर वह पछों रोता रहा । अकबकुमारका और सय हरिश्चन्द्रका नाटक देता । तभीसे उसको लगा कि अकबकी माँति माता-पिताकी सेवा करें हरिश्चन्द्रकी माँति सचकारी कर्नू भले ही उसके किए प्राण क्यों न देना पड़े ।

चौदह-पन्द्रह सालकी उम्रमे वह कुसगतिम पड़ गया। सिगरेट पीनेके लिए, कुछ पैसे चुराये, पर ग्लानि इतनी हुई कि धतूरा खाकर प्राण देनेको तैयार हो गया। सोचा, सारी रात पितासे कटू हूँ, पर पिता कहीं दुःखी होकर पुत्रके लिए कुछ प्रायश्चित्त न कर जालें, यह भय सता रहा था। अन्तमे एक पत्र लिखकर अपने हृदयकी वेदना प्रकट की और अपराधके लिए दण्ड देनेकी प्रार्थना की। रोग-शैयापर पड़े पिताके नेत्रोंमे टप टप आँसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कुछ नहीं। प्रेममे पुत्रके सिर-पर हाथ फेर दिया। उस दिन गांधीको अहिंसाका पहला पदार्थ-पाठ मिला।

कुसगतिम पड़कर गांधीने मास भी चल लिया था, पर निरपराध बकरेकी मिमिआहटकी कल्पनाने उसे कई दिन सोने न दिया। मास खाकर अग्रेजोंकी तरह पुष्ट बननेका उसे बहकावा दिया गया था, पर उसके लिए झूठ बोलना पड़े, यह बात गांधीको अस्वीकार थी। उसने सत्यकी रक्षाके लिए ऐसे मित्रकी सलाह माननेसे इनकार कर दिया।

सन् १८८८ मे बैरिस्टरी पास करनेके लिए गांधी लन्दन गया। जानेके पूर्व माँने उससे मन्त्र, मास और परछीसे गृयक् रहनेका वचन ले लिया। सकोची रजभाव, शाकाहारकी प्रतिज्ञा और लन्दनकी पाश्चात्य सभ्यताका आडम्बर गांधीके लिए बड़ा त्रासदायक सा लगा। कुछ दिन फैशनके प्रवाहमे बहा, सगीत और नृत्यकी ओर झुका, पर शीघ्र ही उसे लगा कि ऐसा अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करना उसके लिए असम्भव है। अतः उसने वायलिन बेंच दी, नृत्य और चकृत्व कलाका शिक्षण लेना बन्द कर दिया और सादगीकी ओर झुका।

गांधीने तीन वर्ष लन्दनमें रहकर बैरिस्टरी पास की। सन् १८९१ में वह भारत लौटा। कुछ ही दिन बाद उसे एक मुकदमेकी पैरवीके लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। गया तो था वह बकालत करने, पर उतरना पड़ा उसे राजनीतिमें। जाते ही उसे गुलाम देशका निवासी होनेके नाते जिस अपमानजनक व्यवहारका सामना करना पड़ा, उसके कारण वह विद्रोही बन बैठा। परन्तु बुद्ध और महावीरकी अहिंसाका जन्मगत सस्कार उसके रोम-रोममें भिदा था। अतः उसके विद्रोहने अहिंसात्मक असहयोगका स्वरूप धारण किया। उसका २२ वर्षोंका अफ्रीका-प्रवास सत्याग्रहकी अद्भुत कहानी है।

सत्यकी शोध

अफ्रीकामें बकालत करते हुए गांधीने सार्वजनिक जीवन तो अपनाया ही,

सत्यजी गोपमें रसिद्ध, घोरो और तोस्तोयक अन्तिमारी विचारोंको मूर्त रूप में प्रदान किया। सन् १९८ में उसने रसिद्धकी 'अनू दिस अल्ट' पुस्तक पढ़कर उसे जीवनमें उठारनेका निश्चय किया। फिनिक्स आश्रम सोम्य। सन् १९९ में ब्रह्मचर्यग्रस्त किया। सन् १९११ में बोहान्सकामें तोस्तोयक धर्मकी स्थापना की। इस बीच उसने सन् १८९ में बोहर मुद्रमें अंगबोंकी सहायता की। सन् १९९ के कुछ मित्रोहमें धामरोंकी सेवा की।

सन् १९१५ में गोपीने भारत छोड़कर एक साव्यक भारत-भ्रमण किया और देशकी दुदशाका नम्र चित्र अपनी आँखों देखा। बोचरवम स्वामि आश्रम मोळा और भूमिष् तथा सरव्यथापूण जीवनके लिए एक आदश प्रस्तुत किया। उसके बादका गांधीजी जीवन भारतके राष्ट्रीय संघर्ष, अस्वबोग और स्वामि आन्दोलनोंका इतिहास है।

गांधीके अहिंसत्मक प्रयत्नोंसे १ अगस्त १८७ को भारत स्वतंत्र हुआ। परन्तु सभी जानते हैं कि उस दिन जब एक ओर ब्रिटिश सम्राट्का प्रतिनिधि भारतका शासन-सूत्र भारतीय कांग्रेसके हाथोंमें सौंप रहा था, और साथ यह हर्षोद्वेग होकर प्रसन्नतासे नाच रहा था तब दूसरी ओर स्वामि आश्रम उन्त रहे रहा था। देशमें फैली साम्प्रदायिक विद्वेष, कृपा और संघर्षकी व्यापारें उसे बुरी भाँति दर्श कर रही थीं।

मिल्लेमें फैली साम्प्रदायिक विद्वेषकी आग बुझानेके लिए ११ जनवरी १९४८ को गांधीने आश्रम अनशन ठाना। उसके जीवनका यह पन्नाहों अनशन था। विस्मय ही नहीं सारे देशपर इसकी उत्तम प्रतिक्रिया हुई। पाँच दिन अनशन चला। सभी जातियों और वर्गोंके प्रतिनिधियोंने तथा अधिकारियोंने अन्तिम-स्वापनका भजन दिया तब गांधीने उपवास तोड़ा।

१ जनवरीको प्राचना-समामें जाते समय अहिंसाका यह पुबारी हिंसाकी बोझीका धिक्कर बना। उसके पार्थिव शरीरका अन्तिम शब्द था— 'हे राम'।

● ● ●

माँ पुतर्यीकी वार्षिक भापनाएँ और नैतिक सम्कार, रस्किन, थोरो और तोल्सतोयकी विचारधारा, भारतकी भयकर स्थिति—इन सपने मिलकर गाधीके हृदयमें जिस विचारधाराका विकास किया, उसका नाम है—‘सर्वोदय’ ।

आधुनिक अर्थशास्त्री शास्त्रीय अर्थमें गाधीको अर्थशास्त्री नहीं मानते । वे कहते हैं कि गाधी एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतामात्र था, वह अर्थ-शास्त्री नहीं था, पर वह अपनी अहिंसा और सत्यकी नीतिको आचरणमें लाने-वाला व्यक्ति था, उसने कुछ आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किये हैं, जो कि पश्चिमकी शास्त्रीय पद्धतिमें कतर्द मेल नहीं खाते ।^१

पश्चिमी अर्थशास्त्रको ‘अनर्थशास्त्र’ बतानेवाले गाधीको शास्त्रीय विचार-धारावाले अपनी पक्तिमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जब कि उसकी विचारधारा सर्वथा विपरीत मूल्योंको लेकर चलती है । गाधीकी आर्थिक विचारधारा ‘सर्वोदय’ के नाममें प्रख्यात है ।

सर्वोदय विचारधारामें मानवीय मूल्योंपर, अहिंसापर, सत्यपर, सादगीपर, विकेंद्रीकरणपर, विश्वस्त वृत्तिपर सर्वाधिक बल दिया गया है । शोषणहीन, वर्ग-विहीन समाजकी स्थापना, विश्व-बन्धुत्व और मानव-कल्याणकी उपासना ही सर्वोदयका लक्ष्य है ।

पैसेका अर्थशास्त्र

अर्थमनर्थ भावय नित्यम् ।

नास्ति तत् सुखलेश सत्यम् ॥

भारतीय विचार-परम्परामें अर्थको अनर्थका मूल कारण माना गया है । घोरसे घोर जघन्य कृत्य पैसेको लेकर होते हैं । परन्तु आज पैसेने जो प्रभुता प्राप्त कर ली है, उससे कौन अनभिज्ञ है ? ‘यस्य गृहे टका नास्ति हाटका टकटकायते ।’ जीवन आज पैसेपर, टकेपर विक रहा है । जिसके पास पैसा है, उसीका सम्मान है, उसीकी प्रतिष्ठा है, उसीकी तूती बोलती है । ‘सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते ।’

अर्थशान्त्रियोंने इस पैसेकी महत्ताको और अधिक बढ़ा दिया है । उनके अर्थशास्त्रकी नींव ही है पैसा, नैतिकता नहीं । सस्ता लेकर महँगा बेचा जाय,

२ इसने समाजके विभिन्न वर्गों और देशोर्म समन्वय स्थापित करनेके बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वोदयके बढले थोड़े लोगोको थोड़े समयके लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

३ यह पिछड़े समझे जानेवाले देशोर्म आर्थिक छूट मचाकर तथा वहाँके लोगोको दुर्व्यसनोमें फँसाकर और उनका नैतिक अधःपतन करके समृद्धिका पथ खोजता है।

४ जिन राष्ट्रों या समाजोने इस अर्थशास्त्रको अगीकार किया है, उनका जीवन पशु-चलपर ही टिक रहा है।

५ इसने जिन-जिन बहमो (अन्धविश्वासो) को जन्म दिया या बढाया है, वे धार्मिक या भूत प्रेतादिकके नामसे प्रचलित बहमोसे कम बलवान् नहीं है।^१

पश्चिमी अर्थशास्त्रकी विचारधाराका अभीतक हमने जो अव्ययन किया, उसमे गांधीकी बात सर्वथा मेल खाती है। उसने पूँजीवादकी विचारधाराका ही अधिकतम विकास दृष्टिगोचर होता है। समाजवादी विचारधारा उसके विरोधमे खड़ी हुई अवश्य, परन्तु उसका भी मूल आधार तो पैसा ही है। पैसा और उसका गणित ही अभीतक पश्चिमी अर्थशास्त्रका क्षेत्र रहा है। पैसा ही उसकी कसौटी है, पैसा ही उसका माध्यम है, पैसा ही उसका लक्ष्य है। चाहे पूँजीवादी विचार-धारा हो, चाहे समाजवादी या साम्यवादी—सबका मापदण्ड पैसा ही है।

पैसेका अथवा सोनेका मापदण्ड बहुत ही खतरनाक है। विनोबा कहता है : पैसा तो लफगा है। वह तो नासिकके कारखानेमें बनता है। उसके मूल्यका भग क्या ठिकाना ! आज कुछ है, कल कुछ !

सोनेकी फुटपट्टीका माप

पैसेकी बुनियादपर खड़ी सारी अर्थरचनाओंको सर्वोदय इसलिए अस्वीकार करता है कि पैसेमें वस्तुओकी सच्ची कीमत नहीं आँकी जा सकती।

किशोरलालभाईने इस वारणाका विवेचन करते हुए^२ कहा है कि 'आज भले ही सोनेके सिक्कोका चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थ-विनिमयका साधन—बाइन और माप—उमके पीछे रहनेवाले सोने-चाँदीके सग्रहपर ही है। साम्यवादी भले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर वह भी पूँजीको—यानी सोने-चाँदीके आवारको और गणितको ही महत्त्व देता है। आर्थिक समृद्धिका माप सोनेकी बनी हुई फुटपट्टी ही है। इस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर किसीको आमानीमे न मिल सके, वही उत्तम धन है।

^१ किशोरलाल मथूवाला गांधी विचार-दीपन।

^२ किशोरलाल मथूवाला जड़-मूलसे क्रान्ति, पृष्ठ ८७-८६।

अधिकसे अधिक मुनाफ़ा कमाया जाय, पैसोंके द्वारा जनताका स्तर ऊँचा किया जाय, बड़े-बड़े कारखाने सोंछे जाय, बड़े पैमानेपर उत्पादन किया जाय—अधिकधिक उपभोग किया जाय—ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ अर्थशास्त्रमें देखनेमें मिलती हैं। पदार्थोंके विस्तार, आवश्यकताओंके विस्तार और उत्पादनके विस्तार पर अघटानाका पूरा धोर है। इस पैसोंकी भावाके नीचे मनुष्य दब पड़ा है। पैसा उसकी छातीपर सवार है उसकी गदनपर सवार है उसके मस्तिष्कपर सवार है। इसके बाहुमूँछे पैसा पैग होता है इसके पसीनेमें रसते, अमरें टिबोरियाँ भरती हैं उस मानवका इस पश्चिमी अघटानाके कहीं पता नहीं। मशीनोंकी चरं चरमें तुल्यकी भावाक कौन मुनता है ?

‘अर्थशास्त्र’ नहीं, जनव्यवस्था

गांधीने इस पीड़ित और घायित मानवको अघटानास्त्रियोंकी उपेक्षाका पात्र देवकर कहा : पश्चिमके अघटानाकी बुनियाद ही गलत इतिहासोंपर है इसलिये वह अर्थशास्त्र नहीं जनव्यवस्था है। कारण

(१) उसने भोग विम्वरकी विविधता और विविधताको संस्कृतिक प्रगमना है।

(२) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्तोंका जो सब देशों और सब कालोंपर प्रयुक्त होते हों परन्तु सब तो यह है कि उनका निमात्र यूरोपके छोटे, ठंडे और कृषिके लिए कम अनुकूल देशोंमें चली बस्तीबाद परन्तु मुदतीमर जोगोंमें अथवा बहुत बड़ी आबादीवाले उपजाऊ बड़े खण्डोंकी परिस्थितिके अनुमत्त हुआ है।

(३) पुष्टिकर्म मछ ही निषेध किया गया हो फिर भी वह योजना और व्यवहारमें यह मानने और मनवानेकी पुरानी रहते मुक्त नहीं हो पाया है कि—
क मरिक्त, वर्ग या अधिक हुआ तो असन ही छोटेसे देशके अर्थ व्यवस्थाको प्रगमना देनेवाली और उसके हितकी पुष्टि करनेवाली नीति ही अर्थ शास्त्रका अथवा धारणीय सिद्धान्त है।

न श्रीमती बाबुओंको हलते ज्ञाता प्रगमना ही जाय।

(४) उसकी विचार-धारामें अर्थ और नीति-धर्मका काह सम्बन्ध नहीं मगना गया है। इसलिये उसने अपने समाजमें अथको अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण जीवनके विषयोंको गोप्य समझनेकी आदत डाल ली है।

इसके पक्षस्थल—

१ यह अर्थशास्त्र संशोधक चरवाका तथा (चरवाकी अपेक्षा) उद्योगोंका अर्थपूर्ण बन गया है।

तम सुख' का पक्षपाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोग सदा ही पीड़ित रहनेवाले हैं, ऐसा उसने निश्चित सत्यके रूपमें स्वीकार कर लिया है। गांधी करता है। 'मैं इस सिद्धान्तको मानता ही नहीं। इसे नग्न रूपमें देखें, तो इसका अर्थ यह होता है कि ५१ प्रतिशतके मान लिये गये हितोके खातिर ४९ प्रतिशतके हितोका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निर्दयतापूर्ण है। इसमें मानव-समाजकी भारी हानि हुई है। सत्रका अधिकतम भय ही एक सच्चा, गौरवशाली एवं मानवतापूर्ण सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थ-त्याग द्वारा ही अमलमें लाया जा सकता है।'

पश्चिमी अर्थशास्त्रसे भिन्नता

सर्वादय अर्थशास्त्र पश्चिमी अर्थशास्त्रसे इस अर्थमें सर्वथा भिन्न है कि वह 'अधिकतम' के स्थानपर 'सत्रका' उदय चाहता है, किसी एक वर्ग या बहुमतका नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठ उत्पादन नहीं, मानवनिष्ठ उत्पादन चाहता है। सर्वोदयका केन्द्रीय मूल्य मानव है, वस्तु नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्रमें नैतिकता पहली चीज है, वन दूसरी। वह मानवमात्रका हित देखता है। उसका आदर्श है—'वसुधैव कुटुम्बकम्।'

सर्वोदय मानवताका पुजारी है, नैतिकताका पक्षपाती है, विश्व-बन्धुत्वका समर्थक है। सत्य उसका साध्य है, अहिंसा उसका साधन। वह साध्यकी ही नहीं, साधनकी भी शुद्धतामें विश्वास करता है।

सर्वोदयका लक्ष्य

सर्वोदयकी मान्यता है कि समाजके अन्दर व्यक्तियों तथा सस्थाओंके सम्बन्धोंका आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। उसका यह भी विश्वास है कि समाजमें सब व्यक्ति समान और स्वतंत्र हैं। इनके बीच यदि कोई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है, जो इनको एक साथ रख सकता है, तो वह प्रेम और सहयोग ही है, न कि बल और जोर-जबरदस्ती।

मानवके भीतर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और संघर्षकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन न कर न तो समाजमें प्रेम और सहयोग उत्पन्न ही किया जा सकता है और न उसका सम्बर्द्धन ही किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज-व्यवस्था ऐसे वातावरणमें उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जहाँ अत्याचारके यत्र पूर्णताको पहुँचा दिये गये हों और व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा मुनाफा कमानेका लोभ इतना बलवान् हो गया हो कि उसने प्रेम तथा भ्रातृभावको दबा दिया हो और समानताकी भावनाको नष्ट कर दिया हो।

सर्वोदय ऐसी समाज-रचना स्थापित करना चाहता है, जिसमें सस्थाओं द्वारा सत्ताका प्रयोग अनावश्यक बना दिया जायगा, कारण वह भी तो बल-प्रयोगका

‘पूँजीवादका मतलब है, ऐसी चीजपर व्यक्तिगत अधिकार रखनेमें भ्रष्टा तथा सम्भवतः या समाजवादका अर्थ है, ऐसी चीजपर सरकारका कब्जा रखनेमें भ्रष्टा । या चीज हर किसीका ज़रूरतसे मिल सकती हो, वह चीज-निर्माणके लिए चाहे कितनी महत्वपूर्ण होनेपर भी इसके दरम्यान धन समझी जाती है । इस तरह इवाक़ी अपेक्षा पानी पानीकी अपेक्षा खाद और उनकी अपेक्षा कपास, तम्बाकू चाय, सोहा, ताँबा धाना पेट्रोल सुरेनिमम आदि उत्तरोत्तर अधिक ऊँचे प्रस्तरके धन माने जाते हैं । इस तरह जो चीज चीजनके लिए कीमती और अनिवार्य हो उसकी अर्थशास्त्रमें कीमत कम और जिसके बिना चीजन निम लक्ष उसकी अर्थशास्त्रमें कीमत ज्यादा है । यों चीजन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

‘अर्थशास्त्रकी दूसरी विशेषता यह है कि मजदूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें उसके साधन अथवा यंत्रका ध्यान ही नहीं रखा जाता । उदाहरणके लिए, समान कस्तु बनानेमें एक साधनसे पाँच घण्टे लगते हैं और दूसरेसे दो तो वृत्त साधन क्रममें देनेवालेको ज्यादा कीमत मिलती है फिर भ्रष्ट ही पहचने हुए मेहनत करके वह चीज बनायी हो और दूसरेको उस बनानेमें यंत्रको दबानेके सिवा और कुछ न करना पड़ा हो । यानी अर्थशास्त्रम समयकी कीमत नहीं है, मगर समयकी बचत करनेपर इनाम मिलता है और समय बिगाड़नेपर जुर्माना होता है । मगर इसने किस तरह समय बचा या बिगाड़ा इसकी परवाह नहीं ।

सब पूछें चाय तो किस तरह साधन अच्छा हो तो समयकी बचत होती है उसी तरह यदि कुशलता उद्यमशीलता आदि अर्थात् मजदूरीकी गुणमत्ता अधिक हो सब भी समयकी बचत होती है । और यदि साधन तथा गुणमत्ता एक से हों तो कस्तुकी कीमत उस बनानेमें लगे हुए समयके परिमाणम आँकी जानी चाहिए । किसी चीजके बनानेमें कितना ज्यादा समय बिताने अच्छा साधन और कितनी ज्यादा गुणमत्ताका उपयोग किया गया हाँ उसकी ही ज्यादा उसकी कीमत होनी चाहिए । दरमस्तक मूल कीमत तो इसी तरहकी होती है । परन्तु आबकी अब व्यवस्थामें माल तैयार करनेवालेको उस दिखावने कीमत नहीं मिलती । समयके दुरुपयोगपर मारी जुमाना होता है और गुणकी कीमत कंठलीसे आँकी जाती है । यों ताना-बाँदी आदि विग्न पदार्थोंके आधारपर रची हुई कीमत आबकी पद्धतिम कस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं आँकी जा सकती और इसलिए उसके आधारपर फीस हुए अव्यवस्था आदे जिस वादके आधारपर सबी की गयी हो, अनव पंथा करनेवाली ही साधित होती है और आगे भी हानी रहगी ।

५१ प्रतिष्ठानपर ही ध्यान

पश्चिम अर्थशास्त्रम एक दोष यह भी है कि वह ‘अधिष्ठातृ लोगोंके अधिक

२ इसने समाजके विभिन्न वर्गों और देशोंमें समन्वय स्थापित करनेके बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वोदयके बड़े थोड़े लोगोंको थोड़े समयके लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

३ यदि पिछड़े समझे जानेवाले देशोंमें आर्थिक लूट मचाकर तथा वहाँके लोगोंको दुर्व्यसनोमें फँसाकर और उनका नैतिक अधःपतन करके समृद्धिका पथ खोजता है।

४ जिन राष्ट्रों या समाजोंने इस अर्थशास्त्रको अंगीकार किया है, उनका जीवन पशु-जलपर ही टिक रहा है।

५ इसने जिन-जिन वर्गों (अन्वविश्वासो) को जन्म दिया या बढ़ाया है, वे वार्षिक या भूत प्रेतादिकके नामसे प्रचलित वर्गोंसे कम बड़वान् नहीं हैं।^१

पश्चिमी अर्थशास्त्रकी विचारधाराका अभीतक हमने जो अध्ययन किया, उससे गांधीकी बात सर्वथा मेल खाती है। उसने पूँजीवादकी विचारधाराका ही अधिकतम विकास दृष्टिगोचर होता है। समाजवादी विचारधारा उसके विरोधमें खड़ी हुई अवश्य, परन्तु उसका भी मूल आधार तो पैसा ही है। पैसा और उसका गणित ही अभीतक पश्चिमी अर्थशास्त्रका ध्येय रहा है। पैसा ही उसकी कसौटी है, पैसा ही उसका माध्यम है, पैसा ही उसका लक्ष्य है। चाहे पूँजीवादी विचारधारा हो, चाहे समाजवादी या साम्यवादी—सबका मापदण्ड पैसा ही है।

पैसेका अथवा सोनेका मापदण्ड बहुत ही खतरनाक है। विनोबा कहता है पैसा तो लफगा है। वह तो नासिकके कारखानेमें बनता है। उसके मूल्यका भ्रम क्या ठिकाना ! आज कुछ है, कल कुछ !

सोनेकी फुटपट्टीका माप

पैसेकी बुनियादपर खड़ी सारी अर्थरचनाओंको सर्वोदय इसलिए अस्वीकार करता है कि पैसेमें वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं आँकी जा सकती।

किशोरलालभाईने इस वारणाका विवेचन करते हुए^२ कहा है कि 'आज भले ही सोनेके सिक्कोंका चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थ-विनिमयका साधन—बाइन और माप—उमके पीछे रहनेवाले सोने-चाँदीके सग्रहपर ही है। साम्यवादी भले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर वह भी पूँजीको—यानी सोने-चाँदीके आधारकी और गणितकी ही महत्त्व देता है। आर्थिक समृद्धिका माप सोनेकी बनी हुई फुटपट्टी ही है। इस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर किसीको आमानीसे न मिल सके, वही उत्तम धन है।

^१ किशोरलाल मथूवाला गांधी विचार-दीर्घा ।

^२ किशोरलाल मथूवाला जड़-मूलसे क्रान्ति, पृष्ठ ८७-८९ ।

अधिकतम अधिक मुनाफ़ा कमाया जाय पैसे के द्वारा कम्पनिका मर ऊँचा किया जाय, बड़े-बड़े कारखाने खोले जाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाय अधिकतम अधिक उपभोग किया जाय—ऐसी अंतस्मय धारणाएँ अध्यात्म में देखनेवा मिथ्या हैं। परार्थों के विस्तार, अत्यधिकताओं के विस्तार और उत्पादन के विस्तार पर अध्यात्म का पूरा जोर है। इस पैसकी माया के नीचे मनुष्य क्या पड़ा है। पैसा उसकी छाती पर सवार है, उसकी गदन पर सवार है, उसके मस्तिष्क पर सवार है। इसके प्याहुपत्ते पैसा पैना होता है। इसके पसीने में रक्त, भस्मे विचारियाँ भरती हैं, उस मानव का इस पश्चिमी अध्यात्म में कभी पता नहीं। मशीनों की धर धरमें तूली की आवाज कीन मुनता है !

‘अध्यात्म’ नहीं, अनध्यात्म

गोपीने इस पीड़ित और द्रापित मानव को अध्यात्मियों की उपेक्षा का देखाकर कहा पश्चिम के अध्यात्म की सुनियार्ह ही गलत दृष्टिस्मिन्तुओं पर है इसलिए वह अध्यात्म नहीं अनध्यात्म है। कारण

(१) उसने भोग विषयों की विविधता और विद्युत्ता की संस्कृति का प्राण मरना है।

(२) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्तों का जो सब दशों और सब क्षणों पर पड़ित होते हों परन्तु सच तो यह है कि उनका निमाय यूरोप के ऊँचे ऊँचे और कृषि के लिए कम अत्युत्कृष्ट देशों में बनी बस्तीवासी परन्तु मुठ्ठी भर अंग्रेजों की अधिका बहुता पोखी आध्यात्मिकता उपजाऊ रहे स्वर्गों की परिस्वरित के अनुभवों के दुःख है।

(३) पुस्तक में मरे ही निषेध किया गया हो फिर भी वह वाक्ता और व्यवहार में वह मानने और मनवाने की पुचनी रखे मुक्त नहीं हो पाया है कि—

क. व्यक्ति, कग या अधिक दुःख तो अपने ही छोटे से लक्ष्य के अर्थ प्राप्त को प्रयत्नता देनेवाली और उसके हित की पुष्टि करनेवाली नीति ही अध्यात्म का अन्तः शास्त्रीय सिद्धान्त है।

ख. कीमती घातुओं की हद से ज्यादा प्रयत्नता ही जाय।

(४) उसकी विचार प्रणाली में अर्थ और नीति-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं माना गया है। इसलिए उसने अपने समाज में अर्थ को अन्धे अर्थ अधिक महत्त्वपूर्ण चीजों के विषयों की गौण समझने की आवृत्ति उठा दी है।

इसके फलस्वरूप—

१ वह अध्यात्म यंत्रों का धारण तथा (जैती की अपेक्षा) उद्योगों का अंतःपूजक बन गया है।

तम सुख' का पक्षपाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोग सदा ही पीड़ित रहनेवाले हैं, ऐसा उसने निश्चित सत्यके रूपमें स्वीकार कर लिया है। गांधी कहता है : 'मैं इस सिद्धान्तको मानता ही नहीं। इसे नग्न रूपमें देखें, तो इसका अर्थ यह होता है कि ५१ प्रतिशतके मान लिये गये हितोके खातिर ४९ प्रतिशतके हितोंका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निर्दयतापूर्ण है। इसमें मानव-समाजकी भारी हानि हुई है। सबका अधिकतम भग ही एक सच्चा, गौरवशाली एवं मानवतापूर्ण सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थ-त्याग द्वारा ही अमलमें लाया जा सकता है।'।

पश्चिमी अर्थशास्त्रसे भिन्नता

सर्वोदय अर्थशास्त्र पश्चिमी अर्थशास्त्रसे इस अर्थमें सर्वथा भिन्न है कि वह 'अधिकतम' के स्थानपर 'सबका' उदय चाहता है, किसी एक वर्ग या बहुमतका नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठ उत्पादन नहीं, मानवनिष्ठ उत्पादन चाहता है। सर्वोदयका केन्द्रीय मूल्य मानव है, वस्तु नहीं। सर्वोदय-अर्थशास्त्रमें नैतिकता पहली चीज है, वन दूसरी। वह मानवमात्रका हित देखता है। उसका आदर्श है—'वसुधैव कुटुम्बकम्'।

सर्वोदय मानवताका पुजारी है, नैतिकताका पक्षपाती है, विश्व-बन्धुत्वका समर्थक है। सत्य उसका साथ्य है, अहिंसा उसका साधन। वह साध्यकी ही नहीं, साधनकी भी शुद्धतामें विश्वास करता है।

सर्वोदयका लक्ष्य

सर्वोदयकी मान्यता है कि समाजके अन्दर व्यक्तियों तथा सस्थाओंके सम्बन्धोंका आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। उसका यह भी विश्वास है कि समाजमें सब व्यक्ति समान और स्वतंत्र हैं। इनके बीच यदि कोई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है, जो इनको एक साथ रख सकता है, तो वह प्रेम और सहयोग ही है, न कि बल और जोर-जबरदस्ती।

मानवके भीतर प्रतिस्पर्द्धा, प्रतियोगिता और संघर्षकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन नकर न तो समाजमें प्रेम और सहयोग उत्पन्न ही किया जा सकता है और न उसका सम्मर्दन ही किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज-व्यवस्था ऐसे वातावरणमें उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जहाँ अत्याचारके यत्र पूर्णताको पहुँचा दिये गये हो और व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा मुनाफा कमानेका लोभ इतना बलवान् हो गया हो कि उसने प्रेम तथा भ्रातृभावको दबा दिया हो और समानताकी भावनाको नष्ट कर दिया हो।

सर्वोदय ऐसी समाज-रचना स्थापित करना चाहता है, जिसमें सस्थाओं द्वारा सत्ताका प्रयोग अनावश्यक बना दिया जायगा, कारण वह भी तो बल-प्रयोगका

पूँजीवादका मतलब है ऐसी चीजपर व्यक्तिगत अधिकार रस्तेमें भ्रष्टा तथा सम्पत्तिवाद या समाजवादका अर्थ है, ऐसी चीजपर सरकारका कब्जा रस्तेमें भ्रष्टा । जो चीज हर किसीका असानीसे मिल सकती हो, वह चीजन-निर्वाहक किए जाते बिना ही महत्वपूर्ण होनेपर भी हल्के दमका बन सकती जाती है । इस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा ग्याँ और उनका अपेक्षा करात, तम्बाकू चाय खाँसा ठाँस खाना, पट्टाख सुरेनियम आदि उत्तरोत्तर अधिक ऊँचे प्रस्तरके बन माने जाते हैं । इस तरह जो चीज चीजनके लिए कीमती और अनिवार्य हो उसका अर्थशास्त्रन कीमत कम और बिक्रके बिना खोस निभ सके उसकी अर्थशास्त्रमें कीमत ज्यादा है । जो चीजन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

‘अर्थशास्त्रकी दूसरी विचित्रता यह है कि मजदूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें उसके साथ अथवा संज्ञका ध्यान ही नहीं रखा जाता । उदाहरणके लिए, समान वस्तु कानमें एक साफनस पाँच घण्टे लगाते हैं और दूसरे दो तो वृष्ट साफन काममें लेनेवालेको ज्यादा कीमत मिलती है फिर भी वह अपने कुर मेहनत करके वह चीज बनाये हो और दूसरेको उस कानमें संज्ञाको दानेके सिवा और कुछ न करना पड़ा हो । यानी अर्थशास्त्रमें समयकी कीमत नहीं है मगर समयकी बचत करनेपर इनाम मिलता है और समय बिगाड़नेपर जुमाना होता है । मगर इसने किस तरह समय बचा या बिगाड़ा इसकी परवाह नहीं ।’

‘सब पूछ जाय तो किस तरह साफन अच्छा हो तो समयकी बचत होती है उसी तरह यदि कुशलता उत्तमगीलता आदि अर्थात् मजदूरीकी गुणमत्ता अधिक हो तो भी समयकी बचत होती है । और यदि साफन तथा गुणमत्ता एक-से हो तो कष्टकी भीमत उस कानमें जो कुछ समयक परिमाणमें आँकी जानी चाहिए । किसी चीजके कानमें कितना ज्यादा समय बिताने अच्छा साफन और कितनी ज्यादा गुणमत्ताका उपयोग किया गया हो । उसी ही ज्यादा उसकी कीमत जानी चाहिए । दरमस्त नूख कीमत तो इसी तरहकी होती है । परन्तु आजकी अब व्यवस्थामें मात्र वैश्व करनेवालेको इस हिसाबसे कीमत नहीं मिलती । समयके रूपयोगपर भारी जुमाना होता है और गुणकी कीमत मजदूरीसे आँकी जाती है । जो सेना जौरी आदि निरुक्त पदार्थोंके आधारपर रची हुई कीमत आँकनेकी प्रवृत्ति कष्टकी सभी कीमत नहीं आँकी जा सकती और इसलिए उसके आधारपर की हुई अर्थव्यवस्था जाहे किस नादके आधारपर लड़ी की गयी हो अनज वैश्व करनेवाली ही साफन होती है और आगे भी होती रहेगी ।

२१ प्रसिद्धतपर ही ध्यान

पश्चिमी अर्थशास्त्रका एक दोष यह भी है कि वह ‘अधिकतम खोसनेके अधिक-

सदस्योंमें पारिवारिक स्नेह होगा। प्रत्येक व्यक्तिको सारे समाजका और सारे समाजको प्रत्येक व्यक्तिका ध्यान रहेगा।

व्यक्ति और समाजका योगक्षेम भलीभाँतिसे हो सके, मनुष्य अपनी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके, इसके लिए मानवकी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए सभी प्रयत्नशील होंगे, पर केवल भौतिक दृष्टिसे सम्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं माना जायगा। इसके लिए गहरे उतरकर मानवकी समग्र दृष्टिको और उसकी आदतोंको बदलना पड़ेगा। आजतक उसे जिन मूल्यों और बाधक आदर्शोंसे प्रेरणा मिलती रही है, उनमें आमूल परिवर्तन करना होगा। इस लक्ष्यमें बाधक वस्तुओंको मार्गसे हटाना पड़ेगा।

सर्वोदय-संयोजन

सर्वोदय-संयोजनमें हमें इस प्रकार परिवर्तन करने होंगे।

(१) समाजके प्रत्येक व्यक्तिको पूरे समयका और पेट भरने लायक काम देना।

(२) यह निश्चित कर लेना कि समाजमें प्रत्येक सदस्यकी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति हो जाय, जिससे कि वह अपने व्यक्तित्वका पूरा-परा विकास कर सके और समाजको उन्नतिमें उचित योगदान कर सके।

(३) जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंके सम्बन्धमें यह प्रयत्न हो कि प्रत्येक प्रदेश स्वावलम्बी हो। हर गाँव और हर प्रदेश स्वयं ही आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन कर लिया करे।

(४) यह भी निश्चित कर लेना कि उत्पादनके माधन और क्रियार्थ ऐसी न हों, जो निर्भय बनकर प्रकृतिका शोषण कर डालें। उत्पादनमें प्राणिमात्रके प्रति आदर और भावी पीढ़ियोंकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना भी परम आवश्यक है।

स्पष्ट है कि सर्वोदयकी योजना, जो वैकांगिकी को पूर्णतः मिटा देना चाहती है और उद्योगोंका संगठन विप्रेन्द्रीकरणके सिद्धान्तके आधारपर करना चाहती है, धनप्रधान नहीं, श्रमप्रधान होगी।

इस लक्ष्यकी पूर्तिके उद्देश्यसे अप्रैल १९५७ में सर्वोदय-योजना-समितिके एक वित्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समितिके सदस्य थे सर्वोदयक प्रसिद्ध सेवक थोरेन्ट मजूमदार, शंकरगोविंद देव, त्रयप्रसाद नागायण, अण्णामादय महन्त्रुद, २० श्री० चोत्र, सिद्धगन दत्ता, अच्युत परवर्द्धन, नागायण देमाई और

एक प्रतीक ही है। यह मानता है कि स्वतंत्रता कहीं निरंकुश कानून स्वयंसेवक का स्वयंसेवक न ग्रहण कर ले अर्थात् संयम आवश्यक है। परन्तु यह यह विश्वास नहीं करता कि मानव इतना अधम है कि यह बाह्य शक्तों के बिना समाज-हित का पकड़ेगा ही नहीं। इसके विरुद्ध उसकी तो यह मान्यता है कि यदि मनुष्य को आवश्यक शिक्षण मिले तो वह स्वतः इतना संयम कर लेगा कि जिसमें बाहरी दबावकी या राज्य-संस्थाकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

मानव श्रो-श्रो संयमकी दिशामें प्रगति करता जायगा राज्यसत्ताका उपयोग श्रो-श्रो कम होता जायगा। यह सच्चा समाजकी सेवा करनेवाली संस्थाओंके हाथमें पहुँचती जायगी जिन्हें उसका उपयोग करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः, उसका बड़ा होगा—प्रम सहयोग समझाना-बुझाना और प्रत्यक्ष समाज हित।

सर्वोदय-समाजमें व्यवस्थाका अर्थ होगा प्रमत्ते समझाना-बुझाना और सत्याग्रह करना। इसके लिए दो उपाय काममें लाने चाहेंगे। एक होगा अन्तःराजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओंके हाथमें जो सत्ता केंद्रित है उसका विफेन्त्रीकरण और दूसरा होगा जनताको सत्याग्रहके शास्त्र और उसकी क्रमकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था। विफेन्त्रीकृत समाज अपने अन्तर्गत एवं समानताका उदाहरण होगा। शापणहीन धर्महीन समाज।

केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं स्वामित्वके उन सभी प्रकारोंमें विफेन्त्रीकरण आवश्यक है, जिनके कारण किसी मनुष्यको अन्य मनुष्योंपर सत्ता प्राप्त हो जाती है। जैसे उत्पादनके साधनोंपर मुट्ठीमर लोगोका स्वामित्व नहीं होगा। उसपर काम करनेवाले व्यक्ति ही ब्यासम्भूत स्वामित्व होगा। इस समाजमें मनुष्य मनुष्यका शोषण नहीं कर सकेगा। उत्पादनके साधनोंका कोई एक प्रकारमें उपयोग नहीं कर सकेगा कि जिसके बाहर बहुसंख्यक लोग निरं मजदूर बना दिये जा सकें और मुट्ठीमर लोग निरंकुश पड़े और मारते रहें।

सर्वोदय समाजमें कोई बग नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को भ्रम करके अपनी नीचिकाय उपादन करना पड़ेगा। उत्पादनके साधन इस दृष्टिकोणों कि प्रत्येक व्यक्ति उनपर अधिकार करके उनसे काम ले सकेगा। इसमें परिणाम यह होगा कि शापणहीन एवं धर्महीन समाजकी रचना हो सकेगी। इस समाजमें समाजके लिए उपयोगी और आवश्यक प्रत्येक व्यक्ति मूल्य एक-ठा माना जायगा फिर वह काम चाहे मलिनता हो चाहे शरीर भयंकर। यह समाज स्वतंत्र एवं समान अधिकारवाले व्यक्तिवादी समाज होगा जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता और संयम तथा सहयोगपूर्वक समाजकी एकताकी रक्षा करेगा। इसके

आचार-शास्त्रमे भेद नहीं किया जा सकता। जीवनपर समग्र दृष्टिसे ही विचार किया जाना चाहिए।

गांधीने अपने इस विचारका प्रतिपादन करते हुए कहा है : 'मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रके बीच कोई विशेष अन्तर नहीं करता। जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रके कल्याणमें बाधा डालता है, वह अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। जो अर्थशास्त्र यह अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देशको लूट ले, वह अनैतिक है। मैं अमरीकी गेहूँ खाऊँ और पड़ोसी अन्न-विक्रेताको ग्राहकोंके अभावमें भूखों मरने दूँ, यह पाप है। इसी तरह मुझे यह भी पापपूर्ण लगता है कि मैं रीजेण्ट स्ट्रीटका बढिया कपड़ा पहनूँ, जब कि मे जानता हूँ कि यदि मैं अपनी पड़ोसी कत्तिनो और बुनकरोंके काते-बुने कपड़े पहनता, तो मुझे तो कपड़ा मिलता ही, उन लोगोको भोजन भी मिलता, कपड़ा भी।'^१

समग्र दृष्टि

गांधीकी मान्यता थी कि मानवपर विचार करते समय समग्र दृष्टि रखनी चाहिए। मानव जीवनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अगोम बाँटनेका कोई अर्थ नहीं होता। वह कहता था : 'मानवके कार्योंकी वर्तमान परिधि अविभाज्य है। उसे आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या केवल धार्मिक टुकड़ोंमें विभाजित नहीं कर सकते।'^२ 'मैं जीवनको जड़-दीवारोंमें विभक्त नहीं किया करता। एक व्यक्तिकी भाँति राष्ट्रका भी जीवन अविभक्त और पूर्ण होता है।'^३

इसी समग्र दृष्टिसे गांधीने सारा राजनीतिक आन्दोलन चलाया। उसमें परतन्त्रता-पाशसे भारतको मुक्त करनेकी छटपटाहट तो थी, पर उसके लिए उसका साधन था—अहिंसा। इस अहिंसाकी साधना एकागी हो नहीं सकती। जीवनका समग्र दर्जन उसमें समाविष्ट हो जाता है। तभी तो वह कहता है कि 'जब हम अहिंसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बना ठ, तो वह हमारे सम्पूर्ण जीवनमें व्याप्त होनी चाहिए। यों कभी-कभी उसे पकड़ने और छोड़नेसे लाभ नहीं हो सकता'।

साध्य और साधन

गांधीकी यह भी एक विशेषता है कि उसने सत्य, अहिंसा तथा अन्य गुणोंको सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। दादा बर्माविकारीके शब्दोंमें 'सर्वजनिक जीवनमें दारिद्र्य हमारा व्रत है' 'उपवास हमारा व्रत है'—इस

१ गांधी यंग इण्डिया १३-१०-१९२१।

२ तेंडुलकर महात्मा, खण्ड ६, पृष्ठ ३८७।

३ गांधी हरिवन सेवक २६ २-३७।

४ गांधी हरिवन, ५ ६-३६, पृष्ठ २३७।

‘सर्वोत्तम संयोजन’ में भूमिका स्थापित, पशु-पालन उपयोग; मंत्र, शक्ति और औद्योगिक शोध, बैंक, शिक्षा और बीमा व्यापार, यातायात मजदूर और न्यायोक्षम सम्बन्ध, शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई प्रतिरक्षा और क्र-व्यक्तिपर विचार करनेके उपरान्त इस बातपर जो विचार किया गया है कि योजनाका सच कहाँसे आयेगा और उसका अमल कैसे होगा। उसमें बताया है कि सर्वोदय-योजनानाँ वूँचो जुगन और समानेपर नहीं मनुष्योंको काम देनेपर अधिक ध्यान दिया जायगा। क्र लगाने और बसूत करनेका अधिकार मुनियारी इकाइयों जैसे गाँव-समाज या नगरोंमें नगरपालिका-समितियों और प्राथमिक सरकारोंको प्राप्त रहेगा। इससे छोटी इकाइयोंको आवेके धारेमें केन्द्रका मुँह नहीं ठाकना होगा। उन्हें छींचे और साथी साथ अपने क्षेत्रों में मित्र जायगी आयका एक हिस्सा वे राज्य-सरकार और केन्द्रको भी देंगी।

योजना प्रस्तुत करते हुए उसके संयोजक शंकरराव देवन यह बात स्पष्ट कर ती कि ‘इसका भावना कोई यह न समझे कि यह वस्तुस्थिति शासन द्वारा तैयार की गयी दूसरे पंचवर्षीय योजनाका स्थान छे सकता है न यह सर्वोदयी योजनाकी कोई व्यर्थस्थित रूपरेखा ही है। सच तो यह है कि सर्वोदयी व्यवस्थामे किसी ऐसी गद्दी-गद्दी (साँचेमें लगी) योजनाके आधारपर चीकन नहीं बनना जा सकता। सर्वोदय एक विश्वसनीय आदर्श है। उसे सभी किसी साँचेमें नहीं यजना गया है। अगर हम चाहते हैं कि सर्वोत्तम एक कहर और बड़-पंच न बन जाय बल्कि ऐसी शक्ति का काम दे, जो मानव-मानवके सम्बन्धों और हमारी संस्थाओंके वर्तमान समस्या बरकरार उन्हें उत्पन्न और बर्हिस्तार अनुप्राणित करता रह तो बड़ी उचित होगा कि वह इस प्रकारका बड़ पंच न बने।^१

संयोजनके मूल सिद्धान्त

श्री श्रीमन्नायकजीके अनुसार गांधीके सर्वोदय-संयोजनके मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं

- १ सादगी
- २ अहिंसा
- ३ समस्त पवित्रता और
- ४ मानवीय मूल्योंका परिष्कार।

आपका कहना है कि सिध्दमागधीकी भाँति गांधीके मतमें भी अपराध भी

१ सर्वोदय-संयोजन पृष्ठ १०१-१०२

२ शंकरराव देव : सर्वोदय-संयोजन की शक्ति, पृष्ठ ४२।

३ श्रीमन्नायकजी विनियत आर्थिक संविधान प्रारम्भ, १९६१ पृष्ठ १०-११।

हमारी पारमार्थिक एकता है। वह निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। पशुने लेकर मनुष्यो तक जितना कुछ जीवन है, इस जीवनमात्रकी एकता जीवनका ध्रुवसत्य है।^१

अहिंसा

गांधीका करना है कि 'सोजमें तो में सत्यकी निकला, पर मिल गयी अहिंसा।' सावलीमें दादा धर्माधिकारीने गांधीमें पृष्ठ दिया। 'आपका मुख्य वर्म सत्य है या अहिंसा ?'

गांधी बोला। 'सत्यकी सोज में जीवनकी प्रधान प्रवृत्ति गयी है। इसमें मुझे अहिंसा मिली और में इस परिणामपर पहुँचा कि इन दोनोंमें अभेद है। बिना अहिंसाके मनुष्य सत्यतक नहीं पहुँच सकता। यह मेरी साधनाका निचोड़ है। दोनोंकी जुगल जोड़ीको मैं अभेद्य मानता हूँ।'

यह अहिंसा कैसे प्रकट होती है ?

अहिंसा प्रेममें प्रकट होती है। प्रेमका प्रारम्भ ममत्वमें होता है, परिसमाप्ति तादात्म्यमें। हमारे जीवनमें वह कैसे पैदा होता है ? दूसरेका सुख हमारा सुख हो जाता है, दूसरेका दुःख हमारा दुःख हो जाता है। 'सुख देने सुख होत है, दुःख देने दुःख होय।' तो फिर अहिंसक आचरण प्रकट कैसे होगा ? 'जो तो कूँ काँटा बुवे, ताहि बोउ तू फूल।' तेरे फूलसे फूल ही निकलेंगे। उसके काँटोंमेंसे काँट निकलते चले जायेंगे। तेरी फसल अगर काँटोंकी फसलसे बड़ी होती होगी, तो काँटोंमें भी गुलाब लगते चले जायेंगे। यह अहिंसाका दर्शन कहलाता है। अहिंसा और सदाचारकी बुनियाद प्रेममूलक होती है और तादात्म्यमें उसकी परिणति होती है। सामाजिक क्षेत्रमें अहिंसा व्यक्त होती है—दूसरेका सुख अपना सुख माननेसे, दूसरेका दुःख अपना दुःख माननेसे।^२

सत्य और अहिंसाकी बुनियादपर ही सर्वोदयका सारा प्रासाद खड़ा है। नैतिक और अस्वाद, अस्तेय और अपरिग्रह, अमय और शरीर श्रम, अस्पृश्यता-निवारण और सर्वधर्म-समभाव तथा स्वदेशी—ये एकादशव्रत सर्वोदयके मूल आधार हैं। परन्तु सत्य और अहिंसाकी साधनामें उन सत्रका समावेश हो जाता है।

गांधी कहता है। यदि गम्भीर विचार करके देखें, तो मालूम होगा कि सत्य और अहिंसाके अथवा सत्यके गर्भमें रहते हैं और वे इस तरह बताये जा सकते हैं

^१ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, पृष्ठ २७५-२७७।

^२ वही, पृष्ठ २७७-२७८।

प्रकारसे साधनिक जीवनकी और व्यक्तिगत जीवनकी साधनाओंको मिलाकर
 ऋतुका सामाजिक मूल्य बना देना तो गांधीजी ही सिद्ध था। सामाजिक क्रान्ति
 और व्यक्तिगत साधना ये दोनों जीवनकी महान् कथाएँ हैं। जिन्होंने कुछछात्रोंसे
 क्रान्ति की उन्हाले जीवनमें और साधनामें कथाएँ समावेश करनेकी कोशिश की।
 गांधीजी के बारेमें पूछा तो गांधीजीने कहा 'मेरे लिए तो गांधी मगवान्की दयापर,
 कर्मपर धिम्मी हुई कविता है। एक बार कहा : 'मैं अहिंसक क्रान्तिकारक
 हूँ। जीवनमें व्यक्तिगत साधना और सामाजिक साधनाएँ जब निश्चयपूर्वक
 प्रयोग होता है तो साधन जीवन ही कथामय बन जाता है। मैं गांधीजीने क्रान्तिमें
 एक नयी कथा ऋतुओंके रूपमें दाखिल की।'

सत्य

गांधीजी जीवन आदिसे अन्ततक सत्यकी साधना है। यह कहता है 'सत्य
 धर्मका मूल सत् है। सत्यके मानो हैं होना सत्य अर्थात् होनेका नाव। सत्य
 सत्यके और किसी जीवनकी हसी ही नहीं है। 'सत्यमेव जयते' का नाम
 सत् अर्थात् सत्य है। सुनाओ, परमेश्वर सत्य है, करनेके सत्य ही परमेश्वर
 है, यह कहना क्यादा मौजू है।'

सत्य सर्वोदयके सारे ऋतुओंका अभिष्टान है मुक्तारा है। इसे सामने रखकर
 सारे जीवनकी दिशा निश्चित की जाती है।

यह सत्य क्या है? यह है—मेरी वृत्तियोंके साथ एकता। यह तर्कका विषय
 नहीं। पुराने धार्मिककार्योंने इसे 'साधी प्रत्यक्ष' कहा है। याने मेरे अस्तित्वके
 स्वरूप कैसा है। यह बुद्धिवादसे परे है। विज्ञान बहोतक नहीं पहुँच सकता
 इसलिए आइन्स्टाइनने जब अन्तमें गांधीजीके बारेमें लिखा तो यह लिखा कि बहोत-
 तक हम भोग कोई नहीं पहुँच सकते थे बहोतक हमकी पहुँच थी। इसलिए
 हम कहते हैं कि बुद्धिबोधमें इस धरतीपरसे ऐसा आधमी इसके बहोत कमी नहीं
 बलक। गिरजाधरोंमें मठधरोंमें मठधरोंमें और गुरुद्वारोंमें जो मगवान्
 रहते हैं उन मगवान्में मेरी निष्ठा नहीं मेरा विश्वास नहीं, मेरी भद्रा नहीं।
 अहिंसक उस गांधीजीने जिस सत्य और जिस मगवान्की उपासना की वह वैज्ञानिक
 है। उसमें मेरी भद्रा भी है और निष्ठा भी है।

सामाजिक मूल्यके रूपमें जब हम सत्यकी उपासना करते हैं तो मुख्यतः हमारे
 लिए यह है कि वृत्तोंके व्यक्ति और मैं एक हूँ। वृत्तोंके साथ मेरी एकता मेरी
 सामाजिकता मेरी नैतिकता और मेरे सहाचारक आधार है। वृत्तोंके साथ

ब्रह्मचर्यकी व्याख्या करते हुए दादा धर्माधिकारी कहते हैं कि स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध समान भूमिकापर आ जाना चाहिए। जिन नैतिक सिद्धान्तोंने पुरुषके जीवनमें एक नीतिमत्ता प्रस्थापित कर दी है, उन नैतिक सिद्धान्तोंको स्त्री-जीवनमें भी वही स्थान मिलना चाहिए, जो पुरुषके जीवनमें है। आज स्त्री पर-भूत है, परपोषित है, पर-रक्षित है और पर-प्रकाशित भी है। पुरुषके नामपर वह चल्ती है। स्त्रीके जीवनमेंसे ये सभी बातें निकर जानी चाहिए। जैसे पुरुष-जीवनमें ब्रह्मचर्य मुख्य है, वैसे ही स्त्री जीवनके लिए भी माना जाना चाहिए।^१

विनोबा कहता है। इसलामने यह विचार रखा है कि गृहस्थ-धर्म ही पूर्ण आदर्श है। वैदिक धर्ममें दूसरी ही बात है। यहाँपर ब्रह्मचारी आदर्श माना गया है। बीचमें जो गृहस्थाश्रम आता है, वह तो वासनाके नियंत्रणके लिए है। इस तरह नियंत्रणकी एक सामाजिक योजना बनायी गयी थी, जिससे मनुष्य ऊपरकी सीढ़ी जल्दसे जल्द चढ़ सके।^२ स्त्री पुरुषोंका भेद तो हम आकृति-मात्रसे ही पहचानते हैं। अन्दरकी आत्मा तो एक ही है।^३

गांधीके वानप्रस्थाश्रमकी चर्चा करते हुए विनोबा कहता है। गृहस्थाश्रममें सकोच न रहे, एक-दूसरेके साथ भाई-बहनकी तरह मिलते रहें, यह श्रीकृष्णने बताया। गांधीने शुरू किया कि गृहस्थाश्रममें भी लोग वानप्रस्थाश्रमकी तरह रह सकते हैं। जितनी जल्दी गृहस्थाश्रमसे छूटा जा सके, उतना अच्छा।

शराबकी दूकानोंपर स्त्रियोंको पिकेटिंगके लिए भेजनेके गांधीके विचारकी चर्चा करता हुआ विनोबा कहता है कि गांधीने स्त्रियोंकी सारी शक्ति खोल दी। स्त्रियोंने जो काम किया, वह सारे भारतने देखा।^४ गांधीने कहा कि जो सबसे गिरे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ हमें ऊँचीसे ऊँची शक्ति भेजनी चाहिए।

अस्तेय

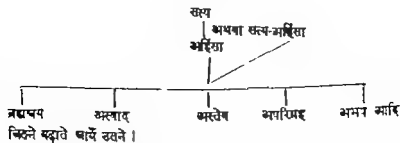
अस्तेयका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि मैं चोरी न करूँ। यह भी है कि मैं दूसरेकी वस्तुकी आकांक्षा भी न रखूँ। गांधी कहता है : दूसरेकी वस्तुको उसकी अनुमतिके बिना लेना तो चोरी है ही, मनुष्य अपनी कही जानेवाली चीज भी चुराता है। उदाहरणार्थ, किसी पिताका अपने बालकोंके जाने बिना, उन्हें मालूम न होने देनेकी इच्छासे चुपचाप किसी चीजका खाना। किसीके जानते हुए भी उसकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना चोरी है। यह समझकर

१ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-दर्शन, ५४ २६७-२६३

२ विनोबा स्वा शक्ति, पृष्ठ ७१ ७२।

३ विनोबा वही, पृष्ठ ७६।

४ विनोबा स्वा-शक्ति पृष्ठ २४।

गांधीजी अहिंसा कायरोंकी नहीं, धीरोंकी अहिंसा है। यह कहता है कि 'अहिंसा डरपाकड़ा, निवृत्त चम नहीं है। यह ता बहादुर और धनपर खेलनेवालेका चम है। तबबारसे कहते हुए जो मरता है वह अत्यंत बहादुर है किन्तु जो मारे बिना कैदपूर्वक लड़ा-लड़ा मरता है, वह अपरिग्रह बहादुर है। मारके डरते थे अपनी बिरोंछ अपमान सहन करता है वह मन होकर नामक बनता है। वह न पति बनने व्यवस्था है न पिता या भादू बनने व्यवस्था।

अहिंसाको सामाजिक चम बताते हुए यह कहता है : मैंने यह विशेष दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक चम है केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है; वह पिण्ड भी है, ब्रह्माण्ड भी। वह अपने पिण्डका बोझ अपने कंधेपर धिये फिरता है। जो चम व्यक्तिगत साथ समाप्त हो जाता है वह मरे चमका नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसाका अनुकरण कर सकता है और भाव भी कर रहा है।

सत्याग्रह-अन्दोलनोंमें गांधीने सामाजिक चमसे अहिंसाका प्रयोग करके विश्व को चमकाते कर दिया। बिना रक्तपातके मायकाकी स्वतंत्रताकी प्राप्ति ऐसा उदाहरण है जिसका विश्वमें कोई सानी ही नहीं।

ब्रह्मचर्य

गांधीजी दृष्टिमें ब्रह्मचर्यका अर्थ है—'ब्रह्मकी सत्यकी शोचने चम'। अर्थात् सत्यका ही आचार। इस मूल अवस्था से नैतिक-समाजिक विशेष अर्थ निकलता है। सिक बनने-निरुद्ध-संयमकें मयूरे अवस्था तो हम सुख ही दें।^१

गांधीने ब्रह्मचर्यके प्रत्यक्ष भी सामाजिक रूप दिया। उसने सत्यकी शक्तिसे प्राप्त करके, शास्त्रानुसार जीवनमें आगे बढ़कर उसे जो महत्त्व प्रदान किया वह किसीसे कम है।

१ गांधी हिन्दी ब्रह्मजीवन २१-२०-२५ पृष्ठ ५२

२ गांधी माधव गांधी सेवा संघ वर्षा २-५ ४ ।

३ गांधी सत्यमेव जयते पृष्ठ ६-७५ ।

आज विश्वमें 'और' 'और' की जो लिप्सा बढ़ रही है, उसीके कारण इतनी हाय हाय और तनाही फैली है। गांधीने लन्दनके एक लखपतीकी इस लिप्साकी चर्चा करते हुए कहा कि "निकृष्ट एव असभ्य मस्तिष्कको यह बीमारी है कि वह केवल स्वामित्वके अभिमानकी पूर्तिके लिए वस्तुओंके सग्रहकी लालसा रखता है। एक लखपतीने मुझसे कहा : 'मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब लन्दनम होता हूँ, तो गाँव जाना चाहता हूँ और गाँवमें होता हूँ, तो लन्दन।' वह न तो लन्दनसे भागना चाहता था न गाँवसे, वह वस्तुतः भागना चाहता था अपने आपसे। अपनी अपार सम्पत्तिके हाथों अपने-आपको बेचकर वह दिवालिया बन गया था। एक उपदेशकके शब्दोंमें 'उसके हाथ भरे थे, पर आत्मा खाली थी यानी सारी दुनिया उसके लिए खाली थी'।"^१

आर्थिक समानता

अपरिग्रही समाजसे ही आर्थिक समानताका विकास हो सकता है। गांधी कहता है आर्थिक समानताकी मेरी कल्पनाका अर्थ यह नहीं कि सबको शाब्दिक अर्थमें एक ही रकम बँट दी जाय। उसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि प्रत्येक स्त्री पुरुषको उसकी आवश्यकताकी रकम मिलनी ही चाहिए। सर्दीमें मुझे दो टुशालोंकी जरूरत पड़ती है, जब कि मेरे पौत्र कनूको गरम कपड़ेकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे बकरीका दूध, सतरे और फल चाहिए। कनूका काम साधारण भोजनसे ही चल जाता है। कनू युवक है, मैं ७६ सालका बूढ़ा, फिर भी मेरा भोजन व्यय उससे कहीं ज्यादा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम दोनोंमें आर्थिक विषमता है। तो आर्थिक समानताका सीधा सादा अर्थ है—'प्रत्येक व्यक्तिको उसकी आवश्यकताके अनुरूप मिले।' आज किसान गल्ला पैदा करता है, पर भूखों मरता है। दूध पैदा करता है, पर उसके बच्चोंको दूध नहीं मिलता। यह गलत है। सबको सतुलित भोजन, अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी तथा दवा-दारूकी समुचित सुविधा मिलनी ही चाहिए।^२

विश्वस्त वृत्ति

अपरिग्रहके साथ ही जुड़ी हुई समस्या है—विश्वस्त वृत्तिकी, ट्रस्टीशिपकी। गांधीने कहा कि धनिकोंको चाहिए कि वे अपनी सारी सम्पत्ति एक सरक्षकको तरह रखें। उसका उपयोग वे केवल उन लोगोंके हितमें करें, जो उनके लिए पसीना बहाते हैं और जिनके श्रम और उद्योगके बलपर ही वे सम्मान और सम्पन्नता प्राप्त करते हैं।^३

१ तैण्डुलकर महात्मा, खण्ड ४।

२ गांधी - हरिजन, ३१-३-४६ पृष्ठ ६३।

३ गांधी हरिजन, २३-२-४७।

कि वह किसीके भी नहीं है किसी चीजका अपन पास रख देनेमें भी खोरी है। इतनेतक तो समझना साधारणतः सहज ही है। परन्तु अस्तेय बहुत आगे जाता है। जिस चीजके बनेकी हमें आवश्यकता न हो उसे जिसके पास वह है, उसकी आज्ञा स्वीकार भी देना खोरी है। ऐसी एक भी चीज न लेनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता न हो। अस्तेय-मत्तक पालन करनेवाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकताओं का कम करेगा। दुनियाकी अधिकांश कंगाली अस्तेयके मंगल कारण हुए है।

अपरिमह

अपरिमह मत्तकी व्याख्या करते हुए गांधी कहता है परिग्रहका मतलब संयम या इच्छा करना है। सत्यशोधक अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता। मनवान् के घर उसके लिए अनावश्यक अनेक चीजें मरी रहती हैं मारी-मारी फिरती हैं बिगाड़ जाती हैं जब कि उन्हीं चीजोंके अभावमें करोड़ों लोग मर-मर भग्न होते हैं भूखा मरते हैं और बाइसे निडुरते हैं। यदि सब अपनी आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करें तो किसीको संगी न हो और सब संतोष रहें। भाव ता दोनों संगीका अनुभव करते हैं। करोड़पति अरवगति होनेकी कोसिश करता है, तो भी उसे संतोष नहीं रहता। कंगाल करोड़पति बनना चाहता है। कंगालों पेटरमिड जानेसे ही संतोष होता नहीं पाया जाता। परन्तु कंगालों पेटरमिड पानेका हक है और समाजका धर्म है कि वह उसे रखना मात कर दे। अतः उसके और अपने सन्तोषके साधन पहले बनाकर पालन करनी चाहिए। वह अपना व्यक्त परिग्रह ताजे तो कंगालों पेटरमिड सहज ही मिटने लगे और दोनों पक्ष संतोषकर सबक सीलें। आदर्श आत्यन्तिक अपरिमह तो उसीका होता है जो मन और कर्मसे विगम्य हो। अर्थात् वह पत्नीकी तरह प्यहीन, अस्वहीन और बस्वहीन होकर विचरन करे। अन्नकी उसे रोच आवश्यकता होगी और भगवान् रोच उसे देंगे। पर इस अवधूत-नितिको तो विरहे ही पा सकते हैं। हम तो इस आदर्शको ध्यानमें रखकर निज अपने परिग्रहको घटाते रहें।

अपरिमहरी समाजकी कल्पना सर्वोदयकी सर्वोत्कृष्ट कल्पना है और इससे मानव-जातिके समस्त सङ्कटोंका निवारण हो जाता है। मानव केवल अपनी आवश्यकताकी पूर्ति चाहे, आवश्यकताओं अधिक एक छोड़ी अपने पास न रखे एक और भी अधिक न चाहे कपड़ा भी अधिक न रखे तो चारे समाजके तार अम्बवाकी पूर्ति हो सकती है। छोटे मुल और लम्बे सन्तोषका एकमात्र कारण यही है। आवश्यकताओंकी उत्तरोत्तर कमी ही तो चारे अनर्थकी बननी है।

दूस्टी है। अन्यसमूहजाला भी दूस्टी है। तुम्हारे पास आधी रोटी हो और पड़ोसमें कोई भूखा हो, तो उस आधी रोटीको भी बाँट दो।

दूसरेको खिलाकर न्यायेगे, प्रभुत्वके लिए संयोजन करेंगे—यहाँ अपरिमहका मत और गार्धीके दूस्तीशिपका सिद्धान्त एक हो जाता है। दोनोंकी कसौटी यही है कि समूह न रहे।

श्रमनिष्ठा

सर्वोदयके नैतिक आधारका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है—श्रमनिष्ठा। गार्धी करता है। 'हाथ और पैरका श्रम हो, सच्चा धर्म है। हाथ-पैरोंसे मजूरी करके ही आजीविता प्राप्त करनी चाहिए। मानसिक और बौद्धिक शक्तिका उपयोग समाज-सेवाके लिए ही करना चाहिए।'

इस कसौटीपर कसने बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्तियोंकी भारी पलटन मिलेगी, जो बिना हाथ पैर डुबाये ही, बिना उत्पादनके ही उपभोग करते रहते हैं। सेठ-साहू-कार, मिल-मालिक, भूस्वामी, जुआरी, सट्टेबाज, पुजारी, महत, राजा-रईस, नालुकेदार, नवान, वकील, डॉक्टर, दूकानदार आदि कितने ही व्यक्ति इस श्रेणीमें आयेंगे।

जो व्यक्ति भोजन करता है, वह शरीर श्रम करे ही, यह सर्वोदयकी आवश्यक निष्ठा है।

किसीने गार्धीसे पूछा कि 'जो अशक्त है, दुर्बल है, श्रम करनेमें असमर्थ है, वह क्या करे?' गार्धीने कहा 'मैंने तो आदर्शकी बात कही है। प्रत्येक व्यक्तिको यथासम्भव उसका पालन करना चाहिए। पर जो उसमें असमर्थ है, वह उसकी चिन्ता न करे। वह जो भी स्वच्छ श्रम कर सकता हो, करे। वह इस बातका ध्यान रखे कि वह उन लोगोंका शोषण न करे, जो उसके लिए श्रम करते हैं। कार्यव्यस्त डॉक्टरों आदिकी चिन्ता छोड़ो। वे जब शुद्ध सेवाकी भावनासे जनताकी सेवा करेंगे, तो जनता उन्हें भूखों नहीं मरने देगी।'

एक बार लाल कुर्तीवालोंने गार्धीसे शिकायत की कि आपने हरबिनसे सम-झौता करके अच्छा नहीं किया। इससे किसानों और मजदूरोंके स्वतंत्र लोकतंत्रका निर्माण नहीं होगा।

गार्धीने उत्तर दिया 'आप लोग यदि यह चाहें कि पूँजीपति लोग सर्वथा नष्ट हो जायें, सो तो होनेवाला है नहीं। उसमें आपको सफलता मिल नहीं सकती। आपको करना यह चाहिए कि आप पूँजीपतियोंके समक्ष श्रमकी प्रतिष्ठा करके दिखायें। फिर वे उन लोगोंके दूस्टी बनना स्वीकार कर लेंगे, जो उनके लिए श्रम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूँजीवाले निर्धनोंके दूस्टी बन जायें और पूँजीका व्यय

दूस्ती है। अन्यसमूहवाला भी दूस्ती है। तुम्हारे पास आधी रोटी हो और पड़ोसमें कोई भूखा हो, तो उस आधी रोटीको भी बाँट दो।

दूसरेको पिलाकर गायेंगे, पशुत्वके लिए संयोजन करेंगे—यहाँ अपरिग्रहका मत और गांधीके दूस्तीशिपका सिद्धान्त एक हो जाता है। दोनोंकी कसौटी यही है कि समृद्ध न रहे।

श्रमनिष्ठा

समादयके नैतिक आधारका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है—श्रमनिष्ठा। गांधी करता है 'हाथ और पैरका श्रम हो, सच्चा श्रम है। हाथ पैरोंसे मजूरी करके ही आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। मानसिक और शैक्षिक शक्तिका उपयोग समाज-नेमाके लिए ही करना चाहिए।'

इस कसौटीपर कसने बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्तियोंकी भारी पलटन मिलेगी, जो बिना हाथ पैर डुलाये ही, बिना उत्पादनके ही उपभोग करते रहते हैं। सेठ-साहू-कार, मिल् मालिक, भूस्वामी, जुआरी, सट्टेबाज, पुजारी, महत, राजा-रईस, तालुकेदार, नवान, वकील, डॉक्टर, दूकानदार आदि कितने ही व्यक्ति इस श्रेणीमें आयेंगे।

जो व्यक्ति भोजन करता है, वह शरीर श्रम करे ही, यह सर्वोदयकी आवश्यक निष्ठा है।

किसीने गांधीसे पूछा कि 'जो अशक्त है, दुर्बल है, श्रम करनेमें असमर्थ है, वह क्या करे?' गांधीने कहा 'मेने तो आदर्शकी बात कही है। प्रत्येक व्यक्तिको यथासम्भव उसका पालन करना चाहिए। पर जो उसमें असमर्थ है, वह उसकी चिन्ता न करे। वह जो भी स्वच्छ श्रम कर सकता हो, करे। वह इस बातका ध्यान रखे कि वह उन लोगोंका शोषण न करे, जो उसके लिए श्रम करते हैं। कार्यव्यस्त डॉक्टरों आदिकी चिन्ता छोड़ो। वे जब शुद्ध सेवाकी भावनासे जनताकी सेवा करेंगे, तो जनता उन्हें भूखों नहीं मरने देगी।'

एक बार लाल कुर्तीवालोंने गांधीसे शिकायत की कि आपने इरविनसे सम-शौता करके अच्छा नहीं किया। इससे किसानों और मजदूरोंके स्वतंत्र लोकतन्त्रका निर्माण नहीं होगा।

गांधीने उत्तर दिया आप लोग यदि यह चाहें कि पूँजीपति लोग सर्वथा नष्ट हो जायँ, सो तो होनेवाला है नहीं। उसमें आपको सफलता मिल नहीं सकती। आपको करना यह चाहिए कि आप पूँजीपतियोंके समक्ष श्रमकी प्रतिष्ठा करके दिखायें। फिर वे उन लोगोंके दूस्ती बनना स्वीकार कर लेंगे, जो उनके लिए श्रम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूँजीवाले निर्धनोंके दूस्ती बन जायँ और पूँजीका व्यय

उन्हींके लिए करें। मैंने स्वयं अपनी सम्पत्तिका वितरण करके तोरुस्तोय फामकी स्थापना की थी। रस्किनकी 'मनटू दिस हास्ट' ने मुझे प्रेरणा दी और उसीके आधारपर मैंने उक्त फार्मकी स्थापना की। आयची इष्टिमें सम्पत्ति का मुख्य अधिक है या भ्रमका? मान लीजिये, आप साराक मरुस्थलमें रहता भूल जाते हैं आपके पास छक्कों सोना मरा पड़ा है। पर उससे आपको क्या सहायता मिलने वाली है? आप यदि भ्रम कर सकें तो आपको भूखों मरनेकी नीन्त नहीं आयेगी। तब ऐसेको भ्रमसे अधिक महत्व क्यों दिया जाय?

दान वसतिधारीका कहना है: आचका समाज सम्पत्तिनिष्ठ है हम उसे भ्रमनिष्ठ बना देना चाहते हैं। इसमें मे प्रक्रियाएँ हैं—समाजमें जो प्रतिष्ठित है, उसे भ्रम करना चाहिए, साथ ही भ्रमवान्का भ्रमनिष्ठ बनना चाहिए। मजदूर म्गवान्से यह वरदान योजे ही मंगेगा कि आज मेरे पास जो कुदासी है, उससे बरा भ्रमकी कुदासी है। यह तो यही कहगा—'हे भ्रमवान् इस कुदासीसे मुक्ति पानेका दिन कब आयेगा?'

विनोबा कहता है: वनवान्की वननिष्ठ कम करनेके लिए मैं सम्पत्तिमान माँग रहा हूँ। भूमिवान्की भूमिनिष्ठ कम करनेके लिए मैं उनसे भूमिदान माँग रहा हूँ और भ्रमवान्को भ्रमनिष्ठ बनानेके लिए मैं भ्रमदान माँग रहा हूँ।

आज जो भ्रमवान् है, वह भ्रम बेचता है। भ्रम किस दिन बाजारक ऊपर उठ आया उस दिन भ्रमवान् 'भ्रमनिष्ठ' बन जाएगा। इसलिये गांधीने शरीर भ्रमको ब्रत बना दिया।

अस्वास्थ्य

गांधी कहता है: मनुष्य अत्यन्त बीमके रलोंको न खींचे, अत्यन्त प्रसन्नपर्यन्त पाछन अठिन है। मोक्षन शरीर-वोषणके लिए हो स्वास्थ या मोगके लिए नहीं।

यह म्द सामाजिक मूल्य कैसे बनेगा, इसकी व्याख्या दादाके शब्दोंमें की है—मान लें आज यह दुष्करी रसोइमें आपसी अथ हम यदि यह सोचें कि शारी भ्रान्तिर्वाँ ये ही पराज होंगे हमारे लिए क्या बनेगा तब तो ये बनेंगे होम्बशमे फन आदौने शिबिरबासे नहीं रहेंगे। शिबिरबासे वे सभी रहेंगे जब कि स्थान बासे शाना गते जाते हैं और गिबनेबासे गुप्त होते जाते हैं। गिबने गिबने इनका दिव्य भानन्दमे नाच रहा है। भ्रम भानन्द यदि दूसरेको विनानने है तो भ्रम भानन्द दूसरेका गिबनेमें भी दाना चाहिए। विनोबा हों हमारा

सिपाता है . अरे भाई, जो दूसरेको खिलाकर खाता है, वह अलग स्वाद जानता है। जो खुद ही खाता है, उसे कभी मजा ही नहीं आता ।^१

अन्यत्र

सर्ववर्म समानत्वमे अमेदकी भावना भरी है। जो धर्म मनुष्य मनुष्यमें भेद करता है, वह धर्म नहीं। स्वदेशीमें स्वावलम्बन ही नहीं, परस्परावलम्बन भी होता है। नहीं तो विनोबाके शब्दोंमें 'विकेन्द्रित उत्पादन' 'विकीर्ण उत्पादन' हो जायगा। यहाँ जो उत्पादन होगा, वह पड़ोसीके लिए होगा। स्पर्श-भावनामें जाति निराकरण और अस्पृश्यता-निवारण आ जाता है। सर्वोदयमें जाति और ऊँच-नीचके भेद चल ही नहीं सकते।

सर्वोदयकी अर्थव्यवस्था

सर्वोदयके मूल आधार सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, श्रमनिष्ठा, अस्वाद आदिके विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि नैतिक मूल्योंके आधारपर प्रतिष्ठित समाजमें सुख, शान्ति और आनन्दकी त्रिवेणी प्रवाहित हुए बिना न रहेगी।

पैसा इस व्यवस्थाका मूल आधार है नहीं। इसका आधार तो व्यक्ति है, मानव है। वस्तुका उत्पादन मानवकी आवश्यकताके लिए होगा, पैसेके लिए नहीं। उसमें प्रेम और सद्भाव, एक-दूसरेके लिए आत्मत्याग, आत्मानुशासन और सार्वजनिक हितकी भावना रहेगी। काम होगा प्रेमपूर्वक, उत्पादन होगा रस ले-लेकर। व्यवस्था होगी सहयोगपूर्ण। सम्पत्ति सबकी होगी, व्यक्तिगत मालिकियत किसीकी नहीं।

श्रमनिष्ठा, सादगी, विकेन्द्रीकरण—इन धारणाओंको सामने रखकर सारी अर्थव्यवस्थाका सगठन होगा। खादी और ग्रामोद्योग, हल और चरखा इसकी बुनियाद हैं। हर आदमी श्रम करेगा, हर आदमी पड़ोसीका ध्यान रखेगा। न शोषण होगा, न अन्याय। सम्पत्तिवाले सम्पत्तिको समाजकी बरोबर मानेंगे। श्रम करनेमें लोग गौरव मानेंगे। प्रेमकी सत्ता चलेगी, प्रेमका राज। ● ● ●

कुमारप्पा

बात है सन् १९१४ की।

फटनाके इण्डियन बैंकमें एक दिन लारीके बीर्य-धीर्य कपड़े पहने हुए एक व्यक्तिने खूबर कहा कि मैं एजेन्टसे मिथना चाहता हूँ।

चपरसियोंको उसकी बातपर विश्वास न हुआ। वे उसे एक कम्बके पास ले गये। उसने पूछा : क्यों ?

वह बोध : हिस्साका एक साता खोजना है।

कम्बने कहा : उसके लिए कमसे कम २) चाहिए।

वह बोध हो भासगा उसका इन्तजाम।

उसने अपना कर्ब एजेन्टके पास भिजवा दिया। अगला एजेन्टने देखा कि कम्बने एक सनवसपता एक एस ए ए उससे मिथने कहा है। वह मीसर बुला तो एजेन्टको खगा कि यह कौन मित्तारी-सा व्यक्ति बस्य आया है। पूछा तो वह बोध : मैंने अपना कर्ब आपके पास भिजवा दिया है।'

'मुझे तो मिथ नहीं।

'वह क्या पका है सामने।

'यह आपका कर्ब है ?'

वह असमन्तसे गिरा। उठकर हाथ मिथया और बात करने लगा।

'वह है १९ लाखका ड्राफ्ट। आप बिहार भूकम्प सहायता समितिके नामसे हमारा लावा कोस दीजिये।

१९ लाखके ड्राफ्टका यह व्यक्ति या बोसक कोर्नेलियस कुमारप्पा।

एजेन्टने उससे बहुत देरतक प्रेमसे बातें की और अन्तमें वह उसे मोटरका पट्टेचाने आया। उसकी निःस्वार्थ सेवा लगन और क्षमतापर वह मुग्ध हो गया।

गांधीजी यह अकन्त विस्वातपात्र अनुयायी हिताक-क्रियाक्रमें इस और अकन्त सूक्ष्म विचारक तो या ही सर्वोदयक अकन्त प्रखर प्रबुद्ध भी था।

जीवन-परिचय

बोनेक को कुमारप्पाका जन्म तंभोरके एक हठाई परिवारमें ४ जनवरी १/९२ को हुआ। माँ थी परम दयालु और धर्मपरायण पिता अनुशासनमित्र और नियमितताके उपासक। शिक्षित सुसंस्कृत परिवार।

जोसेफने भारतमें और विदेशमें रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। लन्दनसे एफ० एस्० ए० ए० करके वह लन्दनमें ही एक ब्रिटिश कम्पनीमें आडीटर बन गया। नानें माँ के आग्रहपर वह बम्बई लौटकर यहीं काम करने लगा।

सन् १९२७ में अपने अग्रजके अनुरोधपर जोसेफने छुट्टी मनानेके लिए अमेरिका जाना स्वीकार किया, पर वहाँ निष्क्रिय पड़े रहना उसे पसन्द न पड़ा। उसने सेराकुज विश्वविद्यालयमें नाम लिखा लिया और वहाँमें सन् १९२८ में वाणिज्य-व्यवस्थामें बी० एस-सी० कर लिया। आगले वर्ष राजस्वमें एम० ए० करनेके लिए वह कोलम्बिया विश्वविद्यालयमें भरती हो गया।

उसने बम्बईके म्युनिसिपल राजस्वपर शोध-निबन्ध लिखनेका विचार किया था। तभी उसके प्रोफेसर डॉक्टर ई० आर० ए० सैलिगमैनने एक समाचार-पत्रमें कुमारप्पाके एक भाषणका विवरण पढ़ लिया। उसके भाषणका विषय था—“भारत दरिद्र क्यों है ?” सैलिगमैनने इस बातपर जोर दिया कि कुमारप्पा राजस्वके माध्यमसे भारतकी दरिद्रताके कारणोंपर शोध करे। कुमारप्पा जब इस विषयपर शोध करने लगा, तो उसे अंग्रेजों द्वारा भारतके शोषण और दोहनका पूरा पता लगा और राष्ट्रीयताकी भावना उसके हृदयमें जमकर बैठ गयी।

सन् १९२९ में कुमारप्पा भारत लौटा। वह अपना शोधग्रन्थ भारतमें छपाना चाहता था। तभी किसीने उसे बताया कि अच्छा हो, वह इस सिलसिलेमें गांधीसे मिले। वह गांधीसे मिला। गांधी उसके ग्रन्थको ‘यंग इण्डिया’ में क्रमशः छापनेको प्रस्तुत हो गया।

बापू मनुष्योंके अद्वितीय पारखी। कुमारप्पा जैसा राष्ट्रीय दृष्टिवाला गिनित अर्थशास्त्री उन्हें देख पड़े और वे उसे यों ही छोड़ दें, यह सम्भव ही कैसे था ? उन्होंने उसपर ऐसी मोहनी डाली कि वह सदाके लिए बापूका बन गया। कुमारप्पा बापूके रंगमें रँगा सो रँगा। उसने अपनी अंग्रेजी वेशभूषा, अपनी अंग्रेजी गृह संहनको तिलाजलि प्रदान कर सदाके लिए गरीबीका वरण कर लिया। बापूके आन्दोलनोंमें उसने पूरा भाग लिया। सन् १९३१, ३२-३४, ४२, ४३-४५ में उसने ४ बार जेल यात्रा की और जीवनके अन्तिम क्षणतक सर्वोदयका प्रकाश फैलाता रहा। अनेक बार सर्वोदयका सन्देश फैलानेके लिए उसने विश्वके विभिन्न अचलोंकी यात्रा भी की।

प्रमुख रचनाएँ

सर्वोत्तम अर्थशास्त्रज्ञ विकास करनेमें कुमारप्पाकी नेन अग्रसर है। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं :

हाइ दी क्लिसेज मूकमेण्ट ? इकॉनॉमी ऑफ परमानेन्स गाबियन इकॉनामिक थॉट, गाबियन ये ऑफ क्वाइफ, पब्लिक फिनान्स एण्ड अवर पामर्टी रिपोर् ऑन दि फिनान्सियल आक्रीगोशन सिट्थीन ग्रेट ब्रिटेन एण्ड इण्डिया, क्वाइफ द क्वीन्स आर्गेनाइजेशन एण्ड एक्जटण्ट्स ऑफ रिक्वीर बर्क एन ओवरभ्रन्स प्लान फार क्वाइ डेवलपमेण्ट, यूनीटरी क्विसेज फार द नानवायक्सेज डेमोक्रेसी करेन्सी इन्वेस्टेशन—इट्स क्वाइ एण्ड क्वोर, एन इकॉनामिक सर्वे ऑफ मावार वास्तुक्क रिपोर् ऑफ दी क्विसेज एमेरिकन रिक्वाय क्विमिटी स्वराज्य फार दि मावेक, ब्रह्ममनी प्रेजेण्ट इकॉनामिक सिजुपेशन नानवायक्सेज इकॉनॉमी एण्ड क्वै पीस सर्वोत्तम एण्ड बर्क पीस क्वाइ इन अवर इकॉनॉमी ।

१ जनवरी १९९ को कुमारप्पाका देहान्त हो गया ।

प्रमुख आर्थिक विचार

कुमारप्पाने सर्वोदयी इष्टित माय्वाकी इतिहास विविक्त स्वेष्टय किया । देशकी आर्थिक स्थितिकी गवयणा करते हुए उसने ब्रिटिश शोयन और होइनका पर्दाकाय किया । मुद्रास्फीतिपर, राबस्वर, संयोजनपर, किसानों और मजदूरोंकी स्थितिपर उसका विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । कुमारप्पाका सक्ते महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय अनुदान है

- १ गाँव-आन्दोलन क्यों ?
- २ गाँव-अर्थ-विचार और
- ३ स्थायी समाज-व्यवस्था ।

१ गाँव-आन्दोलन क्यों ?

‘हाइ दी क्लिसेज मूकमेण्ट ?’ में कुमारप्पाने प्रागक्तेन्द्रित अर्थ-व्यवस्थाके विषय ओरवार स्वीकृत होते हुए बताया है कि यदि हम मुद्रा समाप्त कर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अर्थ व्यवस्थाको घेरा कमाना पड़ेगा कि इस सम्प्रति क्वाय रखनके लिए पीस बीचन सचनाय होनेकी आवश्यकता न पड़े । लाग क्विनी अम रिहाय्य प्रयाग करेंगे उसीके उभटे अनुपातम ये समुपत होने पड़ेगा । यदि हम सचमुच गाँवप्रिय और गुणाल बुनिया कमाना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ और वृष्ण्य दमन करनेके अग्रय और काइ चारा नहीं है । दलकविर्वा और एद उपाग बहुत दलक अहिमक हैं और शोयनकी आर अग्रनर नहीं होते ।

मानव-प्रकृतिके दो भाग

मानव-प्रकृति को दो भागों में बाँटा जा सकता है ।

गुट-जाति और गुण्ड-जाति ।

गुट-जातिकी विशेषताएँ

(१) जीवन का सुकृति और अन्य कर्तव्य दृष्टिकोण ।

(२) तेजस्वित नियंत्रण और व्याख्या या छोटे समूहों के हाथ में निर्जा रूप में शक्तिका संचित रहना ।

(३) कठोर अनुशासन ।

(४) मर्यादों के सफल प्रदाने के अमली कार्यकर्ताओं के हितों का विचार न रखा जाना ।

(५) कार्यकर्ता के व्यक्तित्व का विकास न होने देना और आपसी प्रतिद्वन्द्विता में बहिष्णुता ।

(६) लाभ प्राप्ति का ही मग्न कामों की प्रेरक शक्ति बन जाना ।

(७) लाभ का सचय और थोड़े से आदमियों में उसका बँटवारा ।

(८) दूसरे के भले बुरे का कुछ भी ख्याल न रखकर निजी लाभ के लिए जितना हो सके, खटोरना । दूसरे की मेहनत से पैसा भरना ।

गुण्ड-जातिकी विशेषताएँ

(१) जीवन का विस्तृत दृष्टिकोण ।

(२) सामाजिक नियंत्रण, विकेंद्रीकरण और शक्तिका बँटवारा । नि स्वार्थ सिद्धान्तों पर सारा काम ।

(३) कार्य-शक्तिका ठीक दिशा में लगना ।

(४) निर्मलों और असहायों के बचाव का प्रयत्न ।

(५) बड़ी हद तक विचारों की सहिष्णुता द्वारा प्रकट होने वाली निजी शक्तियों के विकास को बढ़ावा देना ।

(६) काम का ध्येय सिद्धान्तों और सामाजिक नियमों के अनुकूल होना ।

(७) लाभ का अधिक से अधिक लोगों में आवश्यकता के अनुसार बँटवारा ।

(८) आवश्यकताएँ पूरी करने का ध्येय नि स्वार्थ भाव में रखा जाना ।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ

, गुट-व्यवस्था सभी विद्यमानोंकी सख्त पश्चिमकी औद्योगिक संस्थाओंमें स्पष्ट दिखाई देती है।

इनके ५ में किये जा सकते हैं

(१) ब्रह्मानुकी परम्परा,

(२) पूँजीकी परम्परा

(३) मशीनकी परम्परा

(४) भ्रमकी परम्परा और

(५) मध्यम-वर्गकी परम्परा ।

ब्रह्मानुकी परम्पराका नमूना हमें जमींदारी प्रणाली मिलता है। जिन बेचारे गाँवबाजोंकी मेहनतकी कमाई जमींदार हड़पता था उनका मजदूराना विचार भी उसके निष्कर्ष जमी नहीं आता था।

मध्ययुगीन युरोपकी अन्तर्गत हम पूँजीकी परम्पराको जन्म देने हुए देखते हैं। कारण अत्यन्त बरसोंस हड़पी हुई चीजें कुछ लोगोंके पास इकट्ठी हो जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारोंसे व्यवसायमें ध्रुम उठाया जाना शुरू हो जाता है। पूँजीकी ताकत कम बढ़ती गयी तो बागीरदारोंने भी पूँजीपतियोंके साथ नाता जोड़नेमें अपनी मछली देखी। शक्ति और पूँजीके इसी गठजुटनको हम साम्राज्यवाद के नामसे पुकारते हैं।

मशीनकी सम्पत्ताका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। वहाँ प्रकृतिकी शक्तके समस्त मनुष्य पञ्चमीच हो गया है। मशीनें वहाँ मजदूर कम करनेका साधन बन गयीं। इस परम्पराका निबन्धन आरम्भसे थोड़े लोगोंके हाथमें रहा और जिनकी मेहनतसे जन्म होता था, उनकी मजदूराना कोश क्या नहीं रखा गया।

भ्रम-परम्परा मजदूर लोग ही उत्पादकारियोंके विविध आविष्कारोंको दृष्टिमें रखते हुए जन्मते हैं। जो भी ध्रुम होता है, वह मशीन-आविष्कारके हाथमें जाता है।

अभी हालमें हमने वे संपर्क और आन्दोलन देखे जिनमें मध्यम-वर्गने इस परम्पराकी व्यवस्थाकी सत्ता और शक्तिपर काबू पानेका प्रयत्न किया। इसी वजह हमें गुट क्रिसके 'नाजीबान' और 'प्रेसिडन्ट' की उत्पत्ति मिलती है जो कि पूँजीवादके उन्माद ही पकती है।

केन्द्रित उत्पादन, फिर वह चाहे पूँजीवादमें हो या साम्यवादमें, आगे चले
फिर राष्ट्रीय सर्वनाश करके ही छोड़ेगा ।

अर्थशास्त्रकी प्रणालियाँ

मनुष्यके काम काजोंके पीछे जो प्रेरणा विशेष काम करती है, उसके अनुसार
हम उसे चार व्यवस्थाओंमें बाँट सकते हैं ।

- (१) लूट-ससोटकी व्यवस्था,
- (२) साहसपूर्ण व्यापारकी व्यवस्था,
- (३) मिल जुलकर कमाने खानेकी व्यवस्था और
- (४) स्थायित्वकी व्यवस्था ।

लूट-ससोटकी व्यवस्था

इसमें प्रेरक कानून यह है कि दूसरोंके या अपने अधिकारों या कर्तव्योंका
ख्याल रखे बिना अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना । जीवनका यह दम पूर्णतः
पशु-श्रेणीका है, जिसमें बिना किये-धरे कुछ पानेकी इच्छा रहती है ।

साहसपूर्ण व्यापारकी व्यवस्था

मनुष्य उत्पादन करता है और उसे अपनेतक ही सीमित रखता है । इस
व्यवस्थाका परिणाम है—सरकारी हस्तक्षेपसे आजादी और पूँजीवादी मनोवृत्ति ।
'तु अपना स्वार्थ साधो, कमजोर चाहे जहन्नुममें जाय'—यही उनका नारा और
आदर्शवाक्य रहता है ।

मिल-जुलकर कमाने-खानेकी व्यवस्था

जैसे जैसे मनुष्य समझता गया कि केवल अपने लिए ही कोई नहीं जी सकता
और मनुष्य-मनुष्यके बीच भी कुछ नाते-रिश्ते हैं, उसमें मिल-जुलकर रहनेकी
बुद्धि आती गयी । इसके भी कुछ विशेष स्तर हैं :

(क) साम्राज्यवाद—औद्योगिकोंके गुट, व्यावसायिक गुटबन्दियों, ट्रस्ट,
एकाधिकार आदि । इसमें केवल गुटकी मलाईपर जोर दिया जाता है ।

(ख) फासिज्म, नाजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद—जब किसी
विशेष श्रेणीके भिन्न प्रकारके लोग जातीय, सामाजिक, आर्थिक या इसी तरहके
किसी बन्धनमें बँधे रहते हैं, तो वे मिलकर अपने स्वार्थ या अपने एक ही ध्येयकी
पूर्तिके लिए एक गुट बना लेते हैं । इसमें केवल अपने वर्गका ही ख्याल रखा
जाता है, बाहरवालोंका लेशमात्र नहीं । इसमें 'साम्राज्यवाद' की अपेक्षा लूट-
ससोटकी मात्रा कम है, क्योंकि यह वर्ग बड़ा होता है, राष्ट्रीयताकी भावना
उग्ररूपमें रहती है ।

स्थायित्वकी व्यवस्था

ऊपरकी सभी व्यवस्थाएँ अस्थायी हैं। उनका आधार उन शक्ति स्त्रोतों पर रहता है, जो मनुष्यके छोटेसे श्रमिक या अधिकसे अधिक उस वर्गविशेष या राष्ट्रके जीवनका संचालन करते हैं।

जब हम अधिकतरोंपर अधिक भार देते हैं, तब श्रमिक भोग-विहाराकी तरफ झुकता है। जब हम कर्तव्योंपर ध्यान देते हैं तो हम वृक्षोंको भी अपनी ही तरह समझकर उसका स्थापन करनेको विवश होते हैं। यह व्यवस्था स्वभावतः स्थायित्वकी ओर झुकाव होती है।

स्थायित्वकी व्यवस्था सच्चे साधनों द्वारा निःस्वार्थ भावसे समाज-संघर्षकी व्यवस्था सामाजिक आदर्शों और धर्मोंकी है। समाजकी व्यवस्थाके अनुसार चरने और अनन्तकी राह अपनानेका इसमें प्रयत्न किया गया है। मनुष्यके विकासकी यही पराजय है।

सच्ची स्वतंत्रता

हिंसापर आधारित समाजमें असली स्वाधीनता हावी ही नहीं, समाजमें केन्द्रीय शासन अनून मनवानेके लिए बन्धा जिये नागरिकोंके सिरपर सवार रहता है। मर चुका और संदेहक वातावरणमें भी कमी स्वतंत्रता पन्ती है।

सच्ची स्वतंत्रतासे जनताके विकासको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इससे मानवमें पशुताके प्रधान मानवताका संचार होगा। छुट-सोटेसे बन्स छेनेवाले साम्राज्य-वादी हिंसाकी क्रियामें निपुण लोगोंकी वैभवशाही बनानेके लिए समाजमें सबसे ऊँचा पद दिया जाता है। अहिंसात्मक समाज-व्यवस्थामें हमें हिंसा और सम्पत्ति का त्याग करना पड़ता है और संघर्षोंके लिए अपनेको बलिदान कर देना पड़ता है।

आर्थिक प्रजासत्ताका उद्देश्य

यह धर्म-व्यवस्था इन उद्देश्योंके अनुकूल चले, जिसका शास्त्र ही कोई विरोध करे—

(१) इस व्यवस्थामें कितनी अच्छी तरह सम्पन्न हो जन उत्पादन होना चाहिए।

(२) इसमें जन-वितरण विस्तृत और बराबर होना चाहिए।

(३) भाग-विहाराकी बलुभौत पहले यह जनताकी आवश्यकताओंकी बलुभौत प्रयत्न करे।

(४) यह व्यवस्था लोगोंको कार्य द्वारा उन्नत करने और उनके व्यक्तित्वका विकास करनेवाली हो ।

(५) यह समाजमें शांति और व्यवस्था पैदा करनेवाली हो ।

केन्द्रीकरणके दोष

केन्द्रीकरणके ५ दोष हैं ।^१

(१) पूँजीके संग्रहमें जो केन्द्रीकरण आरम्भ होता है, वह बादमें सम्पत्तिको केन्द्रित कर देता है । इससे अमीर-गरीबके सारे झगड़े पैदा होते हैं ।

(२) जब श्रमकी कमीसे केन्द्रित उत्पादनको जन्म दिया जाता है, स्वभावतः श्रम-शक्ति कम होनेमें उत्पादन द्वारा वितरित क्रय-शक्ति भी कम हो जाती है । इससे अनिवार्यतः क्रय शक्ति घट जानेसे अन्तमें माँगको पूरी करानेकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है और तुलनात्मक अति उत्पादन होने लगता है, जैसा कि आज हम ससारमें देखते हैं ।

(३) जहाँ एक ही वनावटकी वस्तुओंके उत्पादनकी आवश्यकता केन्द्रीकरण आरम्भ करती है, उत्पत्तिमें कौई भिन्नता न होनेसे विकास रुक जाता है । बड़े पैमानेपर सामग्रीको प्रोत्साहित करके यह युद्ध करानेमें सहायता करता है ।

(४) श्रमसे अनुशासन द्वारा काम लेनेसे शक्ति थोड़ेसे लोगोंमें केन्द्रित हो जाती है, जो कि वनके केन्द्रीकरणसे भी भयानक है ।

(५) कच्चा माल मँगाना, उत्पादनके लिए और उत्पत्तिके लिए बाजार ढूँढना—इन तीनोंके एकीकरणका नतीजा साम्राज्यवाद और युद्ध होता है ।

विकेन्द्रीकरणके लाभ

विकेन्द्रीकरणके ये ५ लाभ हैं^२ ।

(१) विकेन्द्रीकरण द्वारा वन-वितरण अधिक सम तरीकेसे होता है, जो लोगोंको सतोषी बनाता है ।

(२) इसमें मूल्यका अधिकांश मजूरीके रूपमें दिया जाता है । उत्पादन-विधिसे धन वितरण भी जुड़ा है । क्रय शक्तिका ठीक बँटवारा होनेसे माँगको पूरी करानेकी शक्ति भी बढ़ जाती है और उत्पादन माँगके अनुसार होने लगता है ।

(३) प्रत्येक उत्पादक अपने कारखानेका मालिक होता है । उसे अपनी सूझ-बूझ काममें लानेका पर्याप्त अवसर मिलता है । पूरी जिम्मेदारी रहनेसे उसमें

१ कुमारप्पा वही, पृष्ठ १६७-१६८ ।

२ कुमारप्पा वही, पृष्ठ १६९ ।

स्थाकियकी व्यवस्था

ऊपरकी सभी व्यवस्थाएँ अप्यायी हैं। उनका आधार उन धार्मिक स्थापनों पर है, जो मनुष्यक छाटस जीवन या आधुनिक अधिक उस समाजिक या राष्ट्र जीवनका संवाहन करते हैं।

जब हम अभिवारोंपर अधिक धार देते हैं, तब बापन भोग-विषयकी तरफ मुड़ता है। जब हम कृत्योंपर ध्यान देते हैं तो हम दूसरका भी अपनी ही तरह समझकर उसका स्वागत करनेका विचार करते हैं। ये व्यवस्था स्वभावतः स्थाकियकी ओर अवसर होती है।

स्थाकियकी व्यवस्था से ये साधनों द्वारा निःस्वाध मनुष्य समाज सेवाकी व्यवस्था सामाजिक आदर्शों और धर्मोंकी है। समाजकी व्यवस्थाके अनुसार अपने और मनस्ककी यह अपनापनका इसने प्रकट किया गया है। मनुष्यके विचारकी यही पराधम्य है।

सच्ची स्वतंत्रता

हिंसपर आधारित समाजमें अस्वीकार्यता होती ही नहीं, समाजमें केन्द्रीय शासन अनूत मनवानेके लिए उद्घाटन जिसे नागरिकके विरुद्ध संचार रहता है। मन पुन्य और संस्कृत वातावरणमें भी कभी स्वतंत्रता पनपी है।

सच्ची स्वतंत्रतासे जनताके विचारको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसमें मनमें पशुताके प्रभाव मानवताका संचार होगा। स्व-स्वच्छसे अन्य क्षेत्रोंके सामाजिक-धार्मिक विचारों के रूपमें निपुण लोगोंकी वैमनस्यताकी कानेके लिए समाजमें कस्ते ऊँचा पद दिया जाता है। अहिंसामक समाज-व्यवस्थामें हमें हिंस और सम्पत्ति स्थापन करना पड़ता है और सच्चाई के लिए मनको अधिदान कर देना पड़ता है। आर्थिक प्रजासत्ताका उद्देश्य

जो अर्थ-व्यवस्था इन उद्देश्योंके अनुकूल चले उसका धारण ही ओर विरोध करे—

(१) इस व्यवस्थामें भिन्नता अन्तर्गत हो बन उत्पादन होना चाहिए।

(२) इसमें जन-वितरण वितरित और वितरित होना चाहिए।

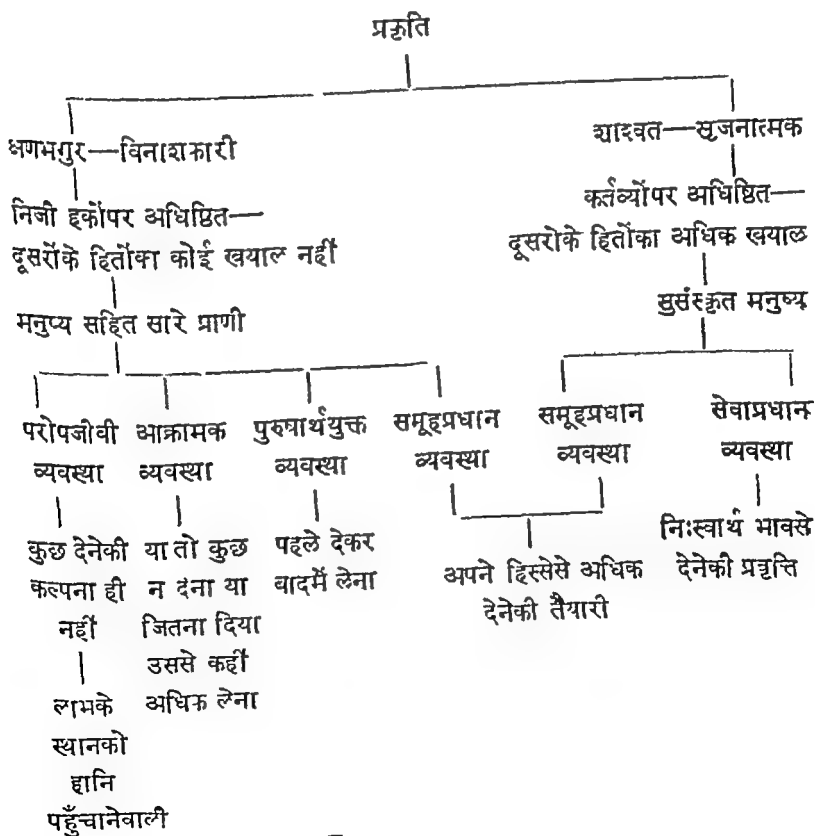
(३) भोग-विषयकी वस्तुओंसे पहले यह जनताकी आवश्यकताओंकी वस्तुओंका प्रकट करे।

३ स्थायी समाज-व्यवस्था

गांधीजीके शब्दोंमें 'ग्रामोयोगोंका यह 'डॉक्टर' मतलाता है कि ग्रामोयोगों-
के द्वारा ही देशकी क्षणभंगुर मौजूदा समाज व्यवस्थाको हटाकर स्थायी समाज-
व्यवस्था कायम की जा सकेगी ।'^१

प्रकृतिमें ५ व्यवस्थाएँ हैं^२ :

- १ परोपजीवी व्यवस्था,
२. आक्रामक व्यवस्था,
- ३ पुरुषार्थयुक्त व्यवस्था,
- ४ समूहप्रधान व्यवस्था और
- ५ सेवाप्रधान व्यवस्था ।

१ मो० क० गांधी भूमिका 'स्थायी समाज-व्यवस्था' ।

२ कुमारप्पा - आर्य समाज-व्यवस्था, पृष्ठ १७ २ ।

व्यावसायिक विधि और बुद्धि पैदा हो जाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार विकसित होगा, तो राष्ट्रकी समस्त भी बढ़ेगी।

(४) विदेशीका ग्लान उत्पादन-केन्द्रके निष्कट होनेसे पलुएँ बेचनेमें और प्रतिनार्त नहीं होती। चीजें बेचनेके लिए विशासन और आधुनिक वृक्षनक्षारीके वृक्षरे दंगोंकी धरण भी नहीं छेनी पड़ती।

(५) जब मन और शक्ति विकसित होगी, तब राष्ट्रीय पैमानेपर किसी प्रकारकी अस्वाति नहीं होगी।

२. गांधी-अर्थ-विचार

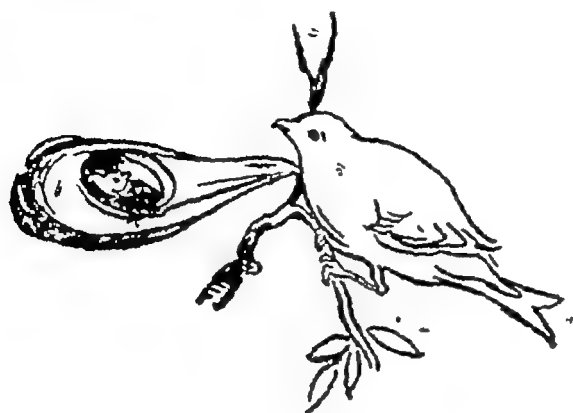
कुमारप्पा कहता है कि अणुशास्त्री पुस्तकोंमें जो सामान्य नियम बताये जाते हैं, वे किसी सिद्धान्तोंके अन्तर्गत होते हैं। किन्तु गांधी-अर्थ-विचारोंमें ऐसा नहीं होगा। केवल दो जीवन-अर्थ हैं जिनके अन्तर्गत गांधीजीके आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और वृक्षरे सभी विचार रखा करते हैं। वे हैं—उत्पन्न और अहिंसा। इन दो कसौटियोंपर जो चीज करी नहीं उतरती, उसे गांधीवादी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी स्थिति बन जाय कि उससे हिंसा उत्पन्न हो या उसमें असत्यकी अवस्थितता पड़ जाय, तो हम उसे अ-गांधीवादी कहेंगे।

इन दो सिद्धान्तोंको हम से और जीवनके प्रत्येकमें इन्हें लगाकर देखें। कहा उत्पन्न है, कहाँ अहिंसा पैदा की जा सकती है। यदि किसी समय इन उद्देश्योंकी पूर्ति न होती हो तो हमें उन रास्तोंको छोड़ देना चाहिए।

गांधीवादी अवनीति

गांधीवादी समझमें संगठन इस प्रकारका होगा कि जिसमें अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ—भोजन, कप, मकान शिक्षा तथा अन्य चीजें छेग मिलकर स्वयं पैदा कर लेते हैं। इनको पैदा करनेका ढंग विकसित होगा है। किन्तु अधिक केन्द्रीकरण होगा गांधीवादी आदर्शसे चीज सतनी ही हट जायगी। यदि आत्मनिर्भरता या संयमका आदर्श न रहा तो स्वयं सब बंधनार हो जायगा। हमारे जीवनका निर्भरता करनेवाली योजनाका नाम है—अहिंसाके द्वारा स्वयंकी प्राप्ति। गांधीवादी समझमें हर व्यक्तिको अपने विकसितकी पूरी पूरी गुंवारण मिलनी है, साथ ही गुरुवर्गीय अहिंसा भी जल्य रख्य है। हमारे संगठनकी बुनियाद स्वयंके पालन-पोषणपर है और इस पालन-पोषणका आधार है सेवा और काम पावन। इसीसे समाज अहिंसा और स्वयंकी ओर उत्तम भावें बढ़ सक्य है।

उन इकाइयोंको कुछ निश्चित लाभ भी पहुँचाते हैं। इस प्रकार अपने पुरुषार्थसे जो चीज बनती है, उसका उपभोग वे करते हैं।

पक्षी द्वारा स्वयं बनाये घाँसलेका उपयोग

समूहप्रधान व्यवस्था

शहदकी मक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं, केवल अपने लिए नहीं, समूचे समूहके लिए। वे सदा जो कुछ करती हैं, पूरे समूहको दृष्टिमें रखकर।

मधुमक्खी द्वारा समूहके लिए मधु-संचय

ज्ञातिका
है

व्यवस्था है—सेवाप्रधान व्यवस्था। उसका सबसे अच्छा
मसके माता पिता। पक्षीके बच्चेकी माँ तमाम जगल

परोपजीवी व्यवस्था

कुछ पोने दूसरे पौधोंपर चढ़ते हैं और इस प्रकार परोपजीवी बनते हैं। कुछ समयके बाद मूछ झाड़, उसपर उगनेवाले दूसरे झाड़की मददसे घूमने लगता है और अन्तमें मर जाता है।

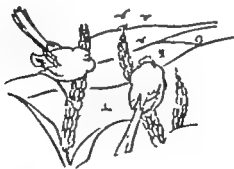

दूसरोंपर खिनेवाला प्राणी

मेचारी गरीब भेड़ पास खाती है पानी पीती है, पर छोर प्राकृतिक रास्ता छोड़कर बीचघा ही मार्ग निकलता है। वह भेड़को मारकर उसपर अपनी गुबर-बसर करता है।

आक्रामक व्यवस्था

फन्दर आमके बगीचेमें पहुँचता है। उस बगीचेके बानानमें उसका को-हाथ नहीं होता। न वह जमीन खोदता है न झाड़ खगता है, न पानी पीता है। पर उस बगीचेके आम वह खाता है।

दूसरेके धनके भुङ्ग खानेवाला पक्षी

गुरुप्राधन्य व्यवस्था

कुछ मागी दूधले दूध दूधन कुछ गाय दूधो है पर देता करो दूध ।

कामक व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक पाकेटमार, जो अपने लक्ष्यको त्मानका पता नहीं लगाने देता ।

इय लक्षण—बटलेन कुछ दिये मिना फायदा कर लेनेकी प्रवृत्ति रखना ।

पार्थयुक्त व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक किसान, जो खेत जोतता है, गाद डालता है, उसकी सिचाई करता है, उसमें चुने हुए बीज बोता है, रगवानी करता है और गन्ना फसल काटकर उसका उपभोग करता है ।

किसान

क्षण—श्रम और लाभका उचित समन्वय, धोखा उठानेकी तैयारी ।

व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—अविभक्त कुटुम्बका नेता, जो सारे लिए काम ग्राम-पञ्चायतकी सहकारी समिति, जो लोगोंके लिए करती है ।

हँसकर बच्चे के धिये चारा छाती है। अपनी जान संकटमें डालकर मृत्यु का रस्ता जल्ती है।

सुखापनेकी ज़रूरतके बिना बच्चेकी सेवा

मानवीय विकासकी मंजिलें

मनुष्यकी विशेषता है कि उस बुद्धि प्रदान की गयी है। उसने बूढ़ेपन। अपने अवसारात्मक बालाभरण मन्त्र सज्जा है।

परोपजीवी व्यवस्था—प्रमुख बग—एक हाक, जो बच्चेके गहनोंके धोरे उसे मार डालता है।

पाह

मुफ्त छपक—आपके स्वामकी नह करना।

आक्रामक व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक पाकेटमार, जो अपने लक्ष्यको नुकसानका पता नहीं लगाने देता ।

मुख्य लक्षण—चढ़लेने कुछ दिये मिना फायदा कर लेनेकी प्रवृत्ति रखना ।

पुरुषार्थयुक्त व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक किसान, जो खेत जोतता है, चाद डालता है, उसकी सिंचाई करता है, उसमें चुने हुए बीज बोता है, सँभालवाली करता है और बादमें फसल काटकर उसका उपभोग करता है ।

किसान

मुख्य लक्षण—श्रम और लाभका उचित समन्वय, घोखा उठानेकी तैयारी ।

समूहप्रधान व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—अविभक्त कुटुम्बका नेता, जो सारे के हितके लिए काम करता है । ग्राम-पंचायतकी सहायकारी समिति, जो अपने दायरेके लोगोंके हितके लिए काम करती है ।

ग्राम-विकास

मुख्य उद्देश्य—ग्रामीण जन नहीं समूहक रूप में या हित प्रधान ।
 सेवाप्रधान व्यवस्था—प्रमुख कार्य—शिक्षा-कार्य करनेवाला ।

विस्थापन भारत में प्यासे की पानी विस्थापन
 मुख्य उद्देश्य—मुभाबकी की वर पिना न करके वृत्तों में जन करना ।

जीवनका लक्ष्य

उपयुक्त दिशामें जीवनका नियमन करना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्यका ध्येय सम्पूर्ण मानव-समाजकी सेवा होना चाहिए और वह प्रकृतिके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। उसमें केन्द्रित कारखानोंकी वनी चीजें दूसरोपर लादनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए और न व्यक्तित्वके विकासका विरोध होना चाहिए।^१

जीवनके पैमाने

जीवनका पैमाना ऐसा निश्चित होना चाहिए कि उसमें व्यक्तिकी सुप्त शक्तियोंके विकास और उसके आत्मप्रकटीकरणकी पूर्ण गुंजाइश रहते हुए एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिसे सम्बन्ध जुड़ा रहे, ताकि अधिक बुद्धिमान् या कलावान् व्यक्ति अपनेसे कम बुद्धिवालो और कलावालोंको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते चलें।

हमें देखना चाहिए कि हमारी हर आवश्यकताकी चीज हमारे आसपासके कच्चे मालसे और आसपासके ही कारीगरों द्वारा बनायी हुई हो, तभी हमारा आर्थिक ढाँचा पक्का बनेगा। तभी हम शाश्वत व्यवस्थाकी ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि उस हालतमें हिसाका निर्माण न होकर सर्वनाश होनेकी कोई सम्भावना नहीं रहेगी।

हम जो पैमाना निश्चित करें, उसकी बदौलत समाजके अग-प्रत्यगमें शुद्ध सहकारिता निर्माण होनी चाहिए। ऐसे पैमानेसे अलग-अलग व्यक्तियोंका ही लाभ नहीं होगा, बल्कि वह समूचे समाजको इकट्ठा बाँधनेवाला सिद्ध होगा। उसके कारण परस्पर विश्वास निर्माण होगा, परस्पर मेल होगा और सुख मिलेगा।^२

कामके चार अंग

कामके मुख्य चार अंग हैं—मेहनत, आराम, प्रगति और सतोष। इनमेंसे किसी एकको दूसरोंसे अलग नहीं किया जा सकता। कामका लक्ष्य पूरा होनेके लिए उसके हर भागका उसमें रहना जरूरी है।^३

आज कामको दो हिस्सोंमें बाँट दिया जाता है—श्रम और खेल। कुछ लोगोंको श्रम करनेके लिए विवश किया जाता है और कुछ लोग खेलका भाग अपने लिए रख छोड़ते हैं। असतुलित रूपसे कामका जब विभाजन किया जाता है, तब श्रम उकसानेवाला सिद्ध होता है और खेल मनुष्यको असयमी बना देता

१ कुमारप्पा वही, पृष्ठ ८१।

२ कुमारप्पा वही, पृष्ठ ८९-१०७।

३ कुमारप्पा वही, पृष्ठ १०६।

है। दोनों ही मानवीय सुलझे पड़नेवाले हैं। गुनाम भूलसे मरता है उसका माथिक ब्रह्ममीस। भमका टाटकर केवल गुन पानकी इच्छा कर संसारमें मुद, भयस मोत, उत्पात अग्निने दुर्द्वग मचा रखा है।

भमका विभाजन

भमका उपयुक्त विभाजन करनेके पक्षान परिचयो लोगोंने भमको बहुत छोटे छोटे हिस्सोंमें विभाजित कर दिया है। यहाँतक कि यहाँतक हर भम की उन्नत-सत्य वांछित होता है और इसलिए यहाँके ध्येय भमको एक अभिप्राय ही समझते हैं।

उत्पादनका यथास छोट भी रहे, वो भी भम करनेवालेके भमकी दृष्टि उसके हर छोटे-छोटे भागमें पचात परिष्करणे विविधता और नवीनता होनी चाहिये, ताकि भम करनेवालेके मन-रंजु अपनी आयुष्मता न लो बैठे।

साजके १ दिनोंतक रोझना आठ पण्टे बही भम करते रहनेसे करीगर के मन-रंजुओंपर इतना बेबा बोझ पड़ेगा कि सम्भव है वह पागल हो जाय। इत हाथमें यदि भारी मजूरी भी मिछे तो वह किठ भमकी ?

करखानके मजूरीकी हाथत पानीके पैर बैठी रहती है। बीकनका भवनर और आबादीका स्वस्थ बातावरण उनके लिए नहीं है। उन्हें उन्नति और विकास के सभी अवसरोंसे वंचित रखा जाता है। भमका यह तरीका प्रकृतिके विरुद्ध है।

भमका विभाजन करनेके प्रयत्नमें भमका अच्छी छव तो भुजा दिया गया और यहाँतक करखानेवालोंका सम्बन्ध है उत्पादन ही सब कुछ बन गया और यहाँतक मजूरीका सम्बन्ध है मजूरी ही सर्वोत्तम बन गयी। इसका परिणाम बहुत स्पष्ट निकल—भमकी उसके करनेवालेपर होनेवाली प्रतिक्रिया भुज्य हो गयी।

योजना

कोई भी योजना जो फल उत्पादन और मजूरीपर जोर रखे प्रकृतिक विरुद्ध होगी। हमारे अर्थकी पुष्टिक लिए और स्थायी समग्र व्यवस्थाके निर्माणके लिए कोई भी योजना हमके व्यवहार अधिष्ठित करनी पड़ेगी और बिनके लिए वह काम होगा उसे उनकी शक्ति और स्वाभावपर आधारित करना पड़ेगा।

दारिद्र्य, गन्दगी, बीमारी और अज्ञानसे भरे भारत जैसे देशकी योजनामे कार्यक्रम ये होने चाहिए

१. कृषि, २. ग्रामीण उद्योग, ३. सफाई, आरोग्य और मकान, ४. ग्रामोकी
५. ग्रामोंका संगठन और ६. ग्रामोका सांस्कृतिक विकास ।

अन्न-वस्त्रकी आत्मनिर्भरता किसी भी योजनाकी बुनियाद होनी चाहिए ।
के प्रत्येक व्यक्तिको उचित खुराक और कपड़ा मिलना ही चाहिए । इस
नाके लिए एक पाईकी भी आवश्यकता नहीं है । इसमे आवश्यकता
जनताकी कर्तव्यशक्तिको उचित मार्ग दिखाकर उससे समुचित
उठानेकी ।
● ● ●